

محمد ﷺ مظہر کامل ہے حق کی شانِ عزّت کا
نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ اندازِ عدت کا

عزّتِ رسول

علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

مُصَنَّفَت

اساتذہ العالیہ رحمۃ اللہ علیہم

مفت محمد اقبال سعیدی رضوی
کی اشاعت و شایعیت بامعاری اسلامیہ عربیہ اسلامیہ لائبریری لکھنؤ

مکتبۃ السنۃ لاخرۃ

مجدد منظر کامل ہے حق کی شان عزت کا
 نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز و حدت کا

عزتِ رسول

مُصَنَّف

استاذ العلماء سند الحقین

حضرت علامہ محی الدین اقبال سعیدی رضوی
 ریکارڈیشن سکریٹری جامعہ اسلامیہ عربیہ اسلامیہ العلوم لکھنؤ

مکتبہ السلام

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب: عزت رسول ﷺ

نام مصنف: استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی رضوی صاحب

پروف ریڈنگ: مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد المجید خان سعیدی (رحیم یار خان)

کیوزنگ: محمد زمان سعیدی رضوی

قیمت:

ناشر و ملنے کا پتا: مکتبۃ السلام

(مفتی محمد اقبال سعیدی رضوی صاحب گلی نمبر 1 شاداب کالونی ایم ڈی اے چوک ملتان)

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کیوزنگ، طباعت، صحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمائیں۔

ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ شائد ہی کے لئے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔

(ادارہ مکتبۃ السلام ملتان)

اجمالی فہرست عنوانات کتاب ہذا

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
11	شرف انتساب	﴿1﴾
12	پیش لفظ	﴿2﴾
19	آغاز کتاب	﴿3﴾
22	عزت و دولت کی تشریح ائمہ لغت کی نظر میں	﴿4﴾
26	رسول کریم ﷺ کا کفار پر غلبہ	﴿5﴾
29	ابو جہل پر آپ ﷺ کا رعب	﴿6﴾
31	ابو جہل نے یتیم کا مال لوٹا دیا	﴿7﴾
31	آپ ﷺ کے سامنے ابو جہل کی بے بسی	﴿8﴾
36	ابو جہل کو مسخری کرنے پر سزا	﴿9﴾
36	عقبہ بن ابی معیط کو مذاق کی سزا	﴿10﴾
37	حکم بن عاص کا متہ اور ناک میڑھا ہو گیا	﴿11﴾
41	میاں نذیر حسین دہلوی کے شکوک و شبہات	﴿12﴾
52	میاں صاحب کے دو جواب اور ان کا رد	﴿13﴾
53	گستاخی کا اعتراف	﴿14﴾
63	تقویہ الایمان کی قابل اعتراض عبارت	﴿15﴾

68	﴿16﴾	دونہوں سے مخالفہ کارو
68	﴿17﴾	دہلوی کی عبارت اور میاں صاحب کا ایک اور جواب
70	﴿18﴾	میاں صاحب کی ایک اور گستاخی
71	﴿19﴾	ذلیل ہونا خصلت مذمومہ ہے
76	﴿20﴾	اختیار عباد کا مسئلہ
76	﴿21﴾	امور عادیہ کا اختیار
77	﴿22﴾	امور غیر عادیہ کا اختیار
79	﴿23﴾	میاں نذیر حسین کا تیسرا جواب اور اس کا رد
81	﴿24﴾	نبی کریم ﷺ کے سبب سے کافروں سے عذاب مل جاتا ہے
82	﴿25﴾	انبیاء اور اولیاء کرام پر عذاب نہیں
86	﴿26﴾	میاں صاحب کے ایک اور جواب کا تفصیلی رد
90	﴿27﴾	امام اظہار نقدا اسماعیل دہلوی کے استدلال کا رد
91	﴿28﴾	”وَمَثَلُ آتُونَا دَاحِرِينَ“ کی آیت سے ممکنہ اعتراض کا جواب
106	﴿29﴾	میاں نذیر صاحب کا ایک اور مخالفہ
108	﴿30﴾	”وَهُوَ الْفَاحِشُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ کی آیت سے مخالفہ
111	﴿31﴾	علامہ رازی رحمہ اللہ کی عبارت کا مطلب
114	﴿32﴾	راغب اصفہانی کی عبارت کا مطلب
119	﴿33﴾	لفظ مقابلہ پر تنقید
122	﴿34﴾	اشعار کی ترویج

124	مسئلہ وحدت الوجود اور علمائے اہل حدیث	﴿35﴾
141	لفظ عبد سے اعتراض کا جواب	﴿36﴾
142	انبیاء کرام بلاشبہ اللہ کے عباد ہیں	﴿37﴾
143	مقلد مفسرین کے حوالے میاں صاحب کے لائق نہیں	﴿38﴾
144	قرآن کریم میں وارد لفظ عبد مع تشریحات	﴿39﴾
156	”ابی الرخمن غنڈا“ کا مطلب	﴿40﴾
160	مفسرین کا کلام میاں صاحب کی تائید نہیں کرتا	﴿41﴾
169	صرف ایک جگہ عبد کے معنی کے ساتھ لکھنے کی وجہ	﴿42﴾
170	حدیث سے ایک ممکنہ شبہ کا ازالہ	﴿43﴾
178	ناشع کا معنی ذلیل نہیں۔ میاں صاحب کا کھلا جھوٹ	﴿44﴾
180	حدیث سے ایک اور اعتراض کا جواب	﴿45﴾
185	علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کی تشریح اور میاں صاحب کا اپنے آپ پر فتویٰ کفر	﴿46﴾
190	سرفراز خان گکھڑوی کے شکوک و شبہات	﴿47﴾
203	کتب لغت سے دعا کے معنی	﴿48﴾
208	ہر جگہ حاضر و ناظر اور مشیل و شبیہ	﴿49﴾
211	حاضر و ناظر ہونے کے کتنے معنی ہیں	﴿50﴾
214	ایک مقالہ کا ازالہ	﴿51﴾
216	ایک سے زیادہ مقامات پر حاضر ہونا	﴿52﴾
222	حاجی امداد اللہ مہاجر کی اور مسئلہ حاضر و ناظر	﴿53﴾
227	شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ اور مسئلہ حاضر و ناظر	﴿54﴾

230	علامہ علی قاری رحمہ اللہ اور مسئلہ حاضر و ناظر	﴿55﴾
231	علمائے عقائد کی عبارات سے شبہات کا ازالہ	﴿56﴾
247	”خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا“ کی آیت کا جواب	﴿57﴾
250	”أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ“ کی آیت کا جواب	﴿58﴾
254	دہلوی صاحب کا کلام گھمرووی معنی کو قبول نہیں کرتا	﴿59﴾
256	گھمرووی صاحب اپنے اکابر کے خلاف توہین صحابہ کے مرتکب	﴿60﴾
258	عوارف المعارف اور فوائد الفوائد کی عبارات	﴿61﴾
260	اپنے بزرگوں پر اعتراض	﴿62﴾
262	تقویۃ الایمان کی عبارت مصنف سے متواتر ثابت ہے	﴿63﴾
272	عوارف المعارف کی عبارت کا صحیح مطلب	﴿64﴾
274	کتب حدیث میں ”اباعر“ کا معنی اونٹ ہے	﴿65﴾
276	عبارت میں مذکور ”الناس“ سے مراد بعض انسان ہیں	﴿66﴾
280	خاں صاحب گھمرووی کی ایک اور خیانت	﴿67﴾
281	فوائد الفوائد کی عبارت کی واضح تشریح	﴿68﴾
284	اپنے آپ کو کامل اور دوسرے کو ناقص سمجھنا گناہ ہے	﴿69﴾
287	ابوالحسن علی ندوی کے شکوک و شبہات	﴿70﴾
290	غوث پاک کے مقالہ کی عبارت کا صحیح مطلب	﴿71﴾
295	ندوی صاحب اور ان کے قبیحین کا علمی سرقہ	﴿72﴾
297	ایک امکاکی شبہ کا ازالہ	﴿73﴾
301	ندوی صاحب کو دوبارہ تنبیہ	﴿74﴾

304	چند امکانی اعتراضات کے جوابات	﴿75﴾
305	قبل ہجرت کے حالات سے ایک اعتراض	﴿76﴾
311	امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے ایک اعتراض کا جواب	﴿77﴾
317	انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیاوی تکالیف کا پانچواں ان کے مغلوب ہونے کی دلیل نہیں	﴿78﴾
318	سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام اور ذلت کا جواب	﴿79﴾
320	قبل انبیاء سے ایک اعتراض کا جواب	﴿80﴾
322	سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے احوال پر نصاریٰ کے نظریہ کی تردید	﴿81﴾
327	”ابنی مغلوب“ سے مکمل اعتراض کا جواب	﴿82﴾
333	عزیز الدین مراد آبادی کے شکوک و شبہات	﴿83﴾
334	مصنف اکمل البیان کا جواب کی بجائے گالی دینا	﴿84﴾
338	منفردی کون؟	﴿85﴾
341	دہلوی مضمون کا آدھا اقرار	﴿86﴾
343	باقی ماندہ مخالفت کا ازالہ	﴿87﴾
348	مقرئین کو فطرۃ و لیس کہنا بغض باطن ہے	﴿88﴾
351	اکمل البیان کے تائیدی حوالوں کا جواب	﴿89﴾
355	مولوی عزیز الدین کا انگریزی تاثر پھیلا دینا	﴿90﴾
358	پہچان کی حمایت مولوی عزیز الدین کا حوالہ	﴿91﴾
362	کتب لغت کی روشنی میں ترجمہ کا جائزہ	﴿92﴾
368	کتب نقایس سے مولوی عزیز الدین کے استدلال کی خامیاں	﴿93﴾
370	تفسیر نیشاپوری کے حوالہ کی وضاحت	﴿94﴾

372	تفسیر روح البیان کے حوالہ کی وضاحت	﴿95﴾
374	تفسیر مظہری کی عبارت کا جواب	﴿96﴾
378	حقیر اور صغیر میں فرق	﴿97﴾
382	قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے ایک اور حوالہ سے استدلال کا رد	﴿98﴾
382	قاضی صاحب رحمہ اللہ کے کلام میں تحریف کا ارتکاب	﴿99﴾
384	قاضی صاحب رحمہ اللہ کی ”کلمات طہیات“ کے حوالے کا جواب	﴿101﴾
386	فتح الباری شرح بخاری کی عبارت کا جواب	﴿102﴾
386	کیمیائے سعادت کی عبارت کا جواب	﴿103﴾
387	شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمۃ کے حوالوں کا جواب	﴿104﴾
391	اباعمر کی عبارت کا جواب	﴿105﴾
394	الفتح الربانی کے حوالوں کا جواب	﴿106﴾
409	غنیۃ الطالبین کے حوالوں کا جواب	﴿107﴾
410	غنیۃ الطالبین غیر معتبر ہے	﴿108﴾
410	ابن حجر مکی رحمہ اللہ اور غنیۃ الطالبین	﴿109﴾
411	شارح شرح العقائد علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ اور غنیۃ الطالبین	﴿110﴾
411	محشی نیر اس علامہ پر خوردار ملتان رحمہ اللہ اور غنیۃ الطالبین	﴿111﴾
412	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ اور غنیۃ الطالبین	﴿112﴾
414	عبدالحی نکستونی اور غنیۃ الطالبین	﴿113﴾

420	مشنوی کی عبارات کا جواب ﴿114﴾
423	شیخ سعدی رحمہ اللہ کی عبارات کا جواب ﴿115﴾
430	مشنوی اور حضرت صدر الافاضل رحمہ اللہ کی عبارات کا جواب ﴿116﴾
435	مخدوم شرف الدین مینگی شمیری رحمہ اللہ کی عبارات کا جواب ﴿117﴾
458	شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے مکتوبات ﴿118﴾
461	مکتوبات قدوسی کی دوسری عبارت کا جواب ﴿119﴾
466	ابن عربی، شعرانی، سیوطی اور زرقانی کی عبارات کا جواب ﴿120﴾
479	صحائف السلوک کی عبارات کا جواب ﴿121﴾
483	حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے مکتوبات کی عبارات کا جواب ﴿122﴾
490	شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عبارات کا جواب ﴿123﴾
502	شاد ولی اللہ رحمہ اللہ کی عبارات کا جواب ﴿124﴾
508	ملفوظات مظہری کی عبارت کا جواب ﴿125﴾
509	خواجہ میر درد محمدی دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت کا جواب ﴿126﴾
509	تفسیر فتح العزیز کی عبارات کا جواب ﴿127﴾
523	علماء اہل سنت کی عبارات سے استدلال کا جواب ﴿128﴾
538	امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارات کا جواب ﴿129﴾
543	امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور دوسرے اکابر کی عبارات کا جواب ﴿130﴾
544	کبیری شرح منیۃ المصلیٰ کی عبارت کا جواب ﴿131﴾
545	کتاب مالابہ منہ کی عبارت کا جواب ﴿132﴾
546	اختتام بحث ﴿133﴾

نعت رسول مقبول ﷺ

محمد مظہر کامل ہے حق کی شانِ عزت کا
نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ اندازِ وحدت کا

یہی ہے اصل عالم مادہٴ ایجاد خلقت کا
یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا

گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکیوں کی دعوت کا
خداؤں خیر سے لائے تخی کے گھر ضیافت کا

گنہ مغفور، دل روشن خنک آنکھیں جگر ٹھنڈا
تعالیٰ اللہ ماہِ طیبہ عالم تیری طلعت کا

نہ رکھی گل کے جوشِ حسن نے گلشن میں جا باقی
چمکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغِ رسالت کا

بڑھا یہ سلسلہ رحمت کا دورِ زلفِ والا میں
تسلل کا لے کو سوں رہ گیا عصیاں کی ظلمت کا

شرفِ انتساب

میں اپنی اس ناچیز تصنیف کو حضرت سیدنا غوثِ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے
سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس
ناچیز کوشش کو قبول فرمائے۔

اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھ ناچیز اور میرے والدین،
اساتذہ اور شیوخ طریقت کی بخشش فرمائے، اور انہیں مزارات اور آخرت میں خصوصی
عزت سے سرفراز فرمائے۔

رَبِّ اَرْحَمُهُمْ كَمَا رَزَوْنِي صَغِيرًا وَكَمَا عَلَّمُونِي اِذَا كُنْتُ حَبْوَلًا

آمین بِجَاهِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فقیر محمد اقبال سخی خفی سعیدی رضوی غفر اللہ لہ

یکے از شیوخ حدیث

جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم نیو یارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ الرَّضِيِّينَ۔
ہر کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یہ بتایا کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ بیان ہوگا اور اس کتاب کے لکھنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی تو اس سلسلہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ لکھم نے ہمیں اپنا حبیب (ﷺ) عطا فرمایا، اور آپ ﷺ کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہے، جو آگے چل کر آپ اس کتاب میں بھی ملاحظہ فرمائیں گے۔

لیکن ایسا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو اپنے زمانے میں پانے والے مسلمانوں کے علاوہ کچھ لوگ دیکھی تھے جنہوں نے آپ ﷺ کے مقابلے میں پوری زندگی شرک و کفر کا جھنڈا اٹھائے رکھا اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان تھے اس کے باوجود ان کے دلوں میں اسلام اور داعی اسلام (ﷺ) کے خلاف نفرت چھپی ہوئی تھی۔ کبھی کبھار بے ساختہ ان کی زبان سے اس نفرت کا اظہار ہو بھی جاتا تھا، ان میں سے کسی نے رسول اللہ ﷺ کے مخلص صحابہ پر طعن کیا تو یہ کہہ دیا کہ یہ تو کھانے کے شیریں ہونے کے لیے ہم ہیں۔ کسی سے اپنے دل کی کدورت چھپائی نہ جا سکی تو اس نے یہودیہ کہہ دیا (ﷺ) ہمیں آسمان کی چھپی ہوئی خبریں تو بڑی جانتے ہیں لیکن اپنی اونٹنی کا علم نہیں کہ وہ کہاں مہم ہو چکی ہے؟ بھلا ایسے شخص کو غیب کا کیا پتہ؟ ۱۔

تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات بھیج کر یہ واضح کر دیا کہ یہ لوگ صحابہ کرام میں سے اور مومنین مخلصین نہیں۔ اسی طرح کچھ وہ تھے جو موقع پا کر یہ کہنے لگے کہ محمد (ﷺ) کے ساتھ آنے والے ہمارے شہر کے لوگوں سے لڑتے بھگڑتے ہیں، اور وہ بولے کہ ہم اپنے شہر مدینہ میں جا کر پہلا کام یہ کریں گے کہ بہت عزت والا بہت ذلیل کو شہر سے نکال دے گا۔ ۲۔

اللہ جبارک و تعالیٰ نے ان کے خلاف مسلمانوں کو بھیج دیا اور بتایا کہ انہوں نے واقعی ایسا کیا ہے۔ اور فرمایا

۱۔ ﴿تفسیر جامع البیان﴾ (ابن جریر رحمہ اللہ) ج ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵،

”عزت فقط اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے ہے۔“ ۱

رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ

”یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں۔“ ۲

در اصل یہ لوگ امت میں تاقیم قیامت اسلام کا نام لینے والے لوگوں میں پیدا ہونے والے فرقوں کا بیج تھے۔

امت کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی فرقہ ایسا پیدا ہوتا ہے، جو بظاہر نیا سمجھا جاتا ہے لیکن اگر زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں غور کیا جائے تو اہل بصیرت کو ان کا بیج وہاں پڑ کوکھائی دیتا ہے۔

انہیں میں سے ایک فرقے کا بانی وہی میں سامنے آیا وہ ایک جدی پشتی پیر خاندان کی اولاد سے تھا، اور اس کا باپ حجاجہ نشین سے چھوٹا تھا، اس لئے چھوٹی اس کے خاندان میں نہا سکی، اس نے اپنے وقار اور اپنی آمدنی میں کمی کو دیکھا تو شہرت و قیامت طلبی کے لئے نئے مسائل و عقائد ایجاد کئے اور ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں یہ لکھا کہ

”تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے زور و ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں“

اور اسی کتاب میں ایک اور مقام پر یہ بھی لکھا کہ

”اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے بخار سے بھی ذلیل ہے“

نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کچھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے، قبیحین بڑھے تو وقار بڑھا اور یوں ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا۔ اگرچہ علمائے اسلام نے بروقت اس فتنے کے خلاف آواز اٹھائی، بہت سے علماء نے اس کی تردید لکھی، اس وقت ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن بعد میں یوں ہوا کہ اس فرقہ کے بھو اکوئیں نے اپنے پیشوا کے حق میں دلائل دیئے تاکہ دلوں کو یہ مغالطہ ہو کہ اس فرقے کے پیشوائے صحیح لکھا ہے اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان نام نہاد دلائل کا جواب لکھا جائے۔

علاوہ ازیں اس فرقے کے کچھ مقتل یوں نے جو علماء یا پیر کہلاتے تھے، اس کے حق میں یہاں تک کہہ دیا کہ

”حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قبل ہجرت نہ صرف اللہ کے نزدیک بلکہ کافروں کے نزدیک بلکہ ان کے مقابلے

میں فی الواقع اس ذلیل لفظ کا اطلاق آپ پر صحیح چسپاں ہوتا ہے۔“ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)

اس لیے ضرورت پیش آئی کہ ان دونوں موضوعات پر کچھ لکھا جائے شاید ایسا کہنے والوں کی اتباع کرنے والے

زندہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بقیع ہدایت دے دے۔ فقیر کا مقصد کسی کی تکفیر نہیں، یہ مسئلہ علماء کرام پہلے طے کر چکے ہیں، ہمارا

مقصد صرف یہ ہے کہ حقائق کی روشنی میں ان لوگوں کے نام نہاد دلائل کو غلط ہونا ثابت کر دیا جائے۔

آئندہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم ﷺ کو اپنے دربار میں جو عزت بخش وہ نہ صرف مختلف معجزات کے ان کے ہاتھ پر اظہار سے ظاہر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متحد آیات میں بھی اُس کا واضح طور پر بیان فرمایا۔
اس سلسلہ میں منکرین کے وہ فرقے ہیں، ان میں سے پہلے نے خوفِ غفلت کی وجہ سے اگرچہ یہ نہیں لکھا کہ نبی کریم ﷺ کافروں کے مقابلے میں ذلیل تھے، (معاذ اللہ) بلکہ یوں لکھا کہ

”ہر مخلوق بذاتِ خود یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“

تو یہاں انہوں نے اللہ کے نزدیک کہہ کر اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی اگرچہ مقصد یہی تھا کہ وہ کافروں کے مقابلہ میں ذلیل ہیں۔ اسی لئے چہارت بھی ذلیل کے الفاظ بڑھا دیئے۔ مخلوق میں بڑے سے ان کی مراد رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جیسا کہ اس فرقے کے بانی، اور ان ذلیل اقوال کے قائل شاہ اسماعیل دہلوی کے پیروکاروں میں سے میاں نذیر حسین دہلوی تسلیم کر رہے ہیں (حوالہ کتاب آگے پیش کیا جائے گا) نیز اس قول کے قائل نے دوسرے مقام پر ”تمام انبیاء اور اولیاء کو اللہ کے دروہ و ذرۃ ناچیز سے کمتر“ کہہ کر اپنی بات کا مضبوط متعین کر دیا کہ ”مخلوق کے بڑے سے اس کی مراد انبیاء اور اولیاء ہیں“

تاہم اس کے پیروکار خوب سمجھ رہے تھے کہ مقصد کافروں سے کمتر ثابت کرنا ہے اس لیے ان کے پیروکاروں میں دوسرا فرقہ وجود میں آگیا جس نے اللہ تعالیٰ کو سچ میں لانے کا تکلف ختم کر دیا اور یہ کہا کہ کافروں کے مقابلے میں قتلِ ہجرت اس حالت میں رہے جسے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ذلت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس فرقہ والے اپنے پہلے پیشواؤں کو اس ذلیل سے باہر تو نہ نکال سکے البتہ خود اس ذلیل میں پھنس گئے اور اپنے پیشواؤں کا نادانستہ طور پر رد بھی کر دیا۔ ان کے پہلے پیشواؤں نے کہا تھا کہ ہر مخلوق یعنی مخلوق کا ہر فرد بذاتِ خود یا چھوٹا اللہ کے نزدیک ہمارے زیادہ ذلیل ہے۔ جبکہ دوسرا فرقہ ان کی تائید کے خیال میں رسول اللہ ﷺ کو قتلِ ہجرت تو کافروں کے مقابلہ میں (نعوذ باللہ)..... مانتا ہے لیکن آپ کی ہجرت کے بعد ذلت کو ختم اور عزت کو شروع سمجھتا ہے۔ اس لیے ان دونوں فرقوں میں تضاد تو پایا گیا مگر پہلے فرقے کا بچاؤ کسی طرح سے نہیں ہو سکا اس لئے اس کتاب میں دونوں فرقوں کے دلائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔

ابتداء میں اس قدر سمجھ لیں کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام عموماً اور ہمارے پیارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ ﷺ خصوصاً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافروں کے مقابلے میں ہمیشہ عزت سے رہے، اور کافر اپنی تمام

رضوی اور معاشرتی قوت کے باوجود آپ ﷺ کو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹانے میں ناکام رہے۔ مکہ شریف میں ان کی "خری کوشش سرکار نبی مکرم رسول ﷺ کو شہید کرنے کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دی اس لیے یہ (ذلیل کا) لفظ حضور نبی کریم ﷺ کے لئے بولنا قطعاً غلط ہے۔

یاد رہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کوئی شخص ایسا پایا جائے جو کچھ عرصہ کے لیے کافروں کے ہاتھ میں کمزور رہا ہو تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں۔ تاہم آگے چل کر یہ بات بھی ثابت کر دی گئی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی ایسی کوئی بات درجہ شہوت و جنس پہنچی۔

علاوہ ازیں یہ بھی یاد رہے کہ کتاب لکھنے کا مقصد دفاع ہے حضور نبی کریم ﷺ کا اولاد اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کا کائنات یہ نہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ عزوجل کو حضور نبی کریم ﷺ سے معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں، یا معاذ اللہ برابر کہہ سکتے ہیں یا معاذ اللہ اتنا فرق سمجھتے ہیں جو تاریخی پیکش میں آئے۔ وہ تو بے مثال و بے مثال ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ سب سے اونچا اور سب پر غالب ہے تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ساتھ دیگر مخلوق کو برابر کا رتبہ نہیں دیا، بلکہ سید الانبیاء و المرسلین ﷺ پھر باقی انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے ساتھ تمام صحابہ و اہل بیت اور پھر انبیاء کرام کو اور باقی مومنین صالحین پھر غیر صالحین مومنین کو درجہ بدرجہ فضیلت دینے کے علاوہ تمام کافروں سے افضل قرار دیا۔ یہ بات بھی دلائل کی روشنی میں بیان ہوئی ہے جو آگے چل کر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، پس یہی ہر ماستقصہ ہے۔

حریدہ برآں یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے ذلیل ہونے اور مخلوق کے سامنے کسی کے ذلیل ہونے کا آئینہ میں کوئی لزوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کافر ہو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اور اہل اسلام کے نزدیک ذلیل ہے مگر وہ کافروں میں بھی حقیر و ذلیل سمجھا جاتا ہو جیسے ہندوؤں میں چوہڑا، چھارہ اور ہوسکتا ہے ایک مومن جس کی اللہ کے نزدیک عزت ہے وہ مخلوق میں کافروں اور مومنوں پر غلبہ بھی رکھتا ہو تو یہ مخلوق کے سامنے بھی اس کی عزت ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک کافر اللہ کے نزدیک ذلیل ہونے کے باوجود کافروں میں عزت رکھتا ہو مثلاً ان کا بادشاہ ہو۔ اور اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مومن اللہ کے نزدیک تو عزت رکھتا ہے لیکن مخلوق میں اس کو عزت حاصل نہ ہو جس کی مثال سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پہلا دور ہے جب وہ غلام تھے، اور ایمان لانے کے بعد ان کے کافر مالک انہیں سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور اگر وہ تکلیفیں نہ بھی پہنچاتے تو کافروں کی غلامی بہر حال کوئی عزت کی چیز نہ تھی۔ اسکی مثال میں صحیح مسلم شریف کی ایک

حدیث کا مضمون ملاحظہ ہو:

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بالکل چھوٹی عمر میں صرف تین بچوں نے کلام کیا۔ (یہ حدیث طویل ہے یہ نظر اختصار صرف یہ مقصود بیان کیا جاتا ہے)

”ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو سامنے سڑک پر ایک شخص بڑے اچھے لباس میں ایک بہت خوبصورت موٹی تازی گھوڑی پر سوار ہو کر جا رہا تھا جس سے اس کی دولت اور ثروت کا اظہار ہوتا تھا۔ تو خاتون نے (اس وقت) اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس طرح کا بنانا۔ تو بچے نے (جو چند دنوں کا تھا) دودھ پینا چھوڑ دیا اور اُلت کر اس گھوڑی والے کو دیکھا ابھی اس نے بولنا شروع نہیں کیا تھا بہت ہی چھوٹا تھا لیکن اس وقت یکا یک وہ بول پڑا اور اس نے کہا اے اللہ تو مجھے اس شخص کی طرح نہ بنانا (ظاہر ہے) وہ عورت حیرت زدہ ہو گئی پھر اسی دن یا کسی اور دن سڑک پر ایک خاتون جا رہی تھی داگ اس کو پکڑے ہوئے تھے اور اس پر آوازے کس رہے تھے کہ تو نے زنا کیا ہے تو نے چوری کی ہے۔ اس وقت بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اس نے پھر دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس خاتون کی طرح نہ بنانا، تو اس بچے نے دودھ چھوڑ کر اس خاتون کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اسی کی طرح بنانا۔ پھر ماں نے بچے سے بات کی اور بولی میں انتہائی بد قسمت عورت ہوں کہ مجھے ایسا بچہ ملا ہے، میں نے جب تمہارے لیے یہ دعا کی کہ تم اس خوش خوراک اور خوش لباس شخص کی طرح بنو، تو تم نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا اور جب میں نے یہ دعا کی کہ اللہ تمہیں اس عورت کی طرح (جس پر لوگ آوازے کس رہے تھے) نہ بنائے تو تم نے یہ دعا کی کہ اللہ تمہیں اس عورت کی طرح نہ بنائے۔ تو بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ وہ گھوڑا سوار ایک خالم، جاہل شخص تھا۔ اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس طرح کا نہ بنائے، اور وہ خاتون ایک صالحہ عورت تھی اس پر یہ تمام اِزْہَام جمع ہوئے تھے۔ یعنی اس کا ظاہر تو بُرا تھا لیکن وہ اللہ کے ہاں بری نہ تھی، تو میں نے اس لیے دعا کی مجھے اس کی طرح نہ بنائے“ ملخصاً ۱۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ امیر آدمی دنیا میں عزت کے باوجود اللہ تعالیٰ کا میغوض تھا اس لیے وہ آخرت میں ذلیل ہو گا جب کہ وہ خاتون مومنہ صالحہ تھی دنیا میں ذلیل ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی تھی۔ واضح ہو گیا کہ اگر کوئی انسان مومن انسانوں کے ہاں ذلیل ہو بھی تو اس کے باوجود اگر وہ نیک صالح ہے تو اللہ کے

ہاں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ دونوں مسئلے علیحدہ قرار پائے ہیں کچھ امتی اگر کافروں کے سامنے کسی وقت عزت نہ بھی رکھتے ہوں تو اللہ کے ہاں بہر حال ان کی عزت ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اس لیے یہ جہد ہر صورت قطعاً قرار پائے گا کہ

”سب انبیاء اور اولیاء اس کے زور پر ایک ذرہ کا چیز سے بھی کمتر ہیں“

”ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چارہ سے بھی ذلیل ہے“

تاہم رسول کریم ﷺ کو بلکہ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عزت و غلبہ ہی عطا فرمایا، جیسا کہ کتاب میں اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے زور پر تو اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے عزت ہے جیسا کہ اس کتاب میں قرآنی آیات سے ثابت کیا گیا ہے تاہم کافروں پر بھی اللہ نے اپنے رسول ﷺ کو ہر دور میں عزت عطا فرمائی، اس لیے آپ ﷺ سے عزت کی نفی کرنا قرآن و حدیث سے ثابت شدہ و اللہ تعالیٰ شہادتوں کے خلاف ہے۔ رہے دیگر مومنین ان کو اگرچہ کافر دنیا میں کسی وقت عزت نہ دیتے ہوں لیکن پھر جب ان کی کثرت ہو جانے کی وجہ سے ان کی قوت بڑھ گئی تو وہ کافروں پر غالب اور عزت والے بھی ہو گئے اور کافر جو کچھ عرصہ پہلے غالب تھے وہ اب کثرت کے مقابلے میں مغلوب اور ذلیل ہو گئے تو یہ بات کہنے والا اللہ کی مخالفت نہیں کرتا اس پر کوئی الزام ہے بلکہ اگر وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ مسئلوں کو یہ عزت رسول اللہ ﷺ کے فضل حاصل ہوئی تو وہ سچ کہہ رہا ہے اور حضور ﷺ کی عظمت و شان کا بیان کر رہا ہے اس پر طعن و اعتراض بے جا ہوگا۔

اس سلسلے میں کچھ لوگوں نے جو اعتراض اپنی کتابوں میں لکھے ہیں بالخصوص (ان کے مولانا) میاں نذیر حسین دہلوی (ان کے مولانا) سرفراز خان گلکرووی (ان کے مولانا) ابوالحسن علی ندوی اور (ان کے مولانا) عزیز الدین مراد آبادی نے جو اعتراضات اسماعیل دہلوی کی تائید میں لکھے ہیں ان سب کا قصیداً جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اعتراضات ممکن ہو سکتے تھے اور وہ جواب جو دہلوی صاحب کی تائید میں پیش کیے گئے یا پیش کئے جاسکتے تھے اور ابھی پیش نہیں کیے گئے ان سب کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہماری طرف سے جو کچھ پیش کیا گیا ہے (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) اور قرآن و حدیث سے اور اقوال علماء متفقہ یا مستند سے لایا گیا ہے، کوئی سنی نہائی بے اصل بات نہیں پیش کی گئی، ہاں یہ ممکن ہے کہ عقلی دھوکے کا جواب نہیں اس طرح کی عقلی دلیل سے دیا گیا ہو۔

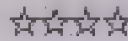
آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ﷻ ناچیز کی اس حقیر کاوش کو جو میری لیاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی مدد

سے اتمام کو پہنچا ہے۔ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث بنائے۔ اس کام میں جن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا میں ان سب کا ممنون ہوں ہاتھوں فاضل ذو جواں مولانا محمد زمان سعیدی برکاتی سلمہ کا جنہوں نے رات دن ایک کر کے اس کام میں میرے ساتھ تعاون کیا اس کے علاوہ فاضل حلیل مولانا مفتی عبدالجید صاحب سعیدی ریحوی سلمہ (رحیم یار خان) اور مجاہد ملت ڈاکٹر الطاف حسین صاحب سعیدی سلمہ (جہانیاں) جنہوں نے اس کتاب میں اخلاط کتابت کی تصحیح کے علاوہ مفید مشورے بھی عطا فرمائے۔ (حَزَنَاهُمْ اَللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَزَايَا) اور جس جس دوست نے کپڑے لٹک کرنے میں میرے ساتھ تعاون کیا خصوصاً عزیز فاضل مولانا محمد اعجاز سعیدی سلمہ (بہاول پور) اللہ تعالیٰ ان حضرات کو زیادہ سے زیادہ رحمت اور برکات عطا فرمائے۔

آمین بِخَاتَمِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ﷺ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نقیر محمد اقبال مئی ضلعی سعیدی رضوی عَفْوُ اللّٰهِ لَهُ

یکے از شیوخ حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان

آغازِ کتاب

عزت اور ذلت کا مفہوم کتب لغت کے حوالے سے

رسول اللہ ﷺ کا کفار پر غلبہ

سرکار علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل کی بے بسی

عقبہ بن ابی معیط کو مذاق کی سزا

حکم بن عاص کا حال

تفسیر و حدیث اور کتب سیرت

کے مستند حوالوں سے

خالق کائنات اللہ ﷻ نے اپنے رسول معظم ﷺ کو حقوق کے بارے سے بڑے بڑے عزت مند سے بھی زیادہ عزت والا بنایا ہے، آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی عزت مند تھے اور اعلان نبوت کے بعد بھی عزت والے تھے۔ کسی طرح کی ذلت کو اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کے آستانِ عظمت نشان کی طرف راہ نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر آپ خود اپنی طرف سے بطور تواضع مدلول اختیار فرمائیں یا وہ بات ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں فرمایا کہ آپ ﷺ (معاذ اللہ شہم معاذ اللہ) ذلیل ہیں۔ حالانکہ وہ رب ہے اپنے بندے سے جس طرح چاہے کلام فرما سکا تھا ہم ہندگان کو کوئی حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے درمیان پرکیں۔ وہ کہیں اگر ”اَسْمَ بَعْدَكَ يَتِيْمًا خَالِي“ (۱) فرماتا ہے تو کہیں معصوم ذات کے لیے ”وَسْتَغْفِرُكَ ذُنُوبُكَ“ (۲) ارشاد فرماتا ہے۔

اگرچہ ان کلمات کے معانی میں علمائے اہل سنت تاویل کی راہ نکالتے ہیں تاہم جو اللہ تعالیٰ نے فرمانا تھا وہ فرما دیا اس کے باوجود پورے قرآن مجید میں بلکہ احادیث قدسیہ اور سلفہ کتب الہیہ میں بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کے لیے لفظ ”زُہِل“ عربی یا غیر عربی زبان میں نہیں بولا اور نہ ہی لفظ ”ذلت“۔

پھر موت کو یہ کیوں کر لائے ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ پر اس زہل لفظ کا اطلاق کرے اور وہ بھی کسی اور مخلوق کی نسبت سے جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

” هُمُ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ لَا تُحْمَلُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْقَضُوا وَيْلَ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَالَّذِينَ فِي الضُّلُمِاتِ لَا يَعْقِلُونَ ۝ يَسْأَلُونَ لِنَا إِذْ يَنْصَرُفُ سَائِرَ النَّاسِ مِنَ الْحَجِّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ لَحُجُّوا الْعِزَّةَ وَلِلَّهِ السُّبُحُ
وَالْمُعْمَرِينَ وَلَكِنِ الْمُتَّقِينَ لَآيَاتُونَ ۝ ” ٣

”وہی (منافقین) ہیں جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرواں لوگوں پر جو رسول اللہ کے پاس ہیں، تاکہ وہ (سب) منتشر ہو جائیں اور اللہ کی ملک میں آسمانوں اور زمینوں کے (سب) خزانے، مگر منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں کہ اگر (اب) ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو زیادہ عزت مند بہت زیادہ دلیل کو وہاں سے ضرور نکال دے گا۔ حالانکہ عزت تو ہے اللہ ہی کے لیے اور اس سے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے لیکن منافق نہیں جانتے۔“

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ كَفَّارٌ“ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”الانسان لکافر“۔

١.....﴿سورة الضحى: الآية ٦﴾ ٢.....﴿سورة محمد: الآية ١٩﴾ ٣.....﴿سورة العلق: الآية ١﴾

”یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسولؐ سے عداوت رکھتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔“ ۱۔
 مذکورہ آیات مقدسہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے ابتدائے اسلام میں کلمہ پڑھنے والوں میں ایک فرقہ ایسا تھا جو رسول اللہ ﷺ سے اپنے دلوں میں نفرت رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرقے کو ”منافقوں“ کے نام سے ذکر کیا ہے۔ اس فرقے کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیات میں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں

(الف) یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں اپنے آپ کو نیچے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔
 (ب) رسول اللہ ﷺ سے دلی نفرت رکھنے والے مسک کے لوگ جب انہیں سمجھاتے کہ اپنی غلطی کو مان کر اور رسول اللہ ﷺ کی برتری کو اپنے آپ پر تسلیم کرتے ہوئے آپ ﷺ کے پاس حاضر ہو کر درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کر دیں کہ ”اللہ تمہیں بخشے“ آپ ﷺ کی دعا کے رسید سے اللہ تمہارے گزشتہ قصور معاف فرما دے گا تو صحیح المسک لوگوں کی یہ بات نہیں مانگا اور گزرتی تھی۔

(ج) یہ لوگ اتنا گوارا نہ کر سکے کہ دل سے نہ سکی زمانہ سازی کے لیے مصلحتی بنی نبی کریم ﷺ کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کر کے دعا منگوا لیتے بلکہ انہوں نے اپنے سروں کو بڑے غرور سے ایک طرف جھٹکا دیا اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ نبوی ﷺ میں معذرت خواہی سے رک گئے۔

(د) وہ کیا جرائم تھے جن سے انہیں معافی مانگنا لازم تھا؟ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں دو جرم بیان فرمائے ہیں۔
 ۱۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ دینے والوں پر باقی اہل مدینہ خرچ کرنا چھوڑ دیں، کہ جو تک اور ضروریات زندگی انہیں مجبور کر دیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔

۲۔ انہوں نے ایک اور موقع پر (جب وہ مدینہ شہر سے باہر سرکارِ نبی ﷺ کی مکان میں کسی جنگ پر جانے کے بعد واپس آ رہے تھے) یہ کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو وہاں پہلے چل جائے گا کہ کون زیادہ عزت مند ہے اور کون زیادہ ذلیل؟ جو زیادہ عزت مند ہو گا وہ زیادہ ذلیل کو مدینہ سے باہر نکال دیگا اس سے انکی مراد رسول اللہ ﷺ اور مومنین ہوا برہن تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی سے ان کے قول کا اس طرح رد فرمایا کہ

”عزت صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے“

ذلت کا ان منافقین کی طرف گزرتی نہیں۔ یعنی کافر و منافق ہی ذلیل ہیں پھر منافقوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اسی سے متصل فرمایا کہ ”منافق علم نہیں رکھتے“، یعنی جو لوگ ذلت کو نبی کریم ﷺ اور آپ پر ایمان لانے والے

صحیحہ کرام کے لیے ماننے ہیں یہ ان کے بے علم ہونے کی دلیل ہے انہیں دراصل عزت اور ذلت کے صحیح معنی و مفہوم کا علم نہیں ہے۔ دولت پرستوں کی نگاہ میں جو شخص دولت مند ہو و عزت مند ہوتا ہے اور جو شخص ایسا نہ ہو بلکہ قناعت پسند غریب آدمی ہو وہ ان کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے۔

چونکہ انہوں نے اپنے اہل بیوانے سے ماپنے کی کوشش کی اسی لیے یہ لفظ اللہ کے رسول ﷺ اور مومنین کے لیے بلا تعلق بلکہ اصل عزت یہ نہیں، اصل عزت یہ ہے کہ انسان کی معاشی خواہاں قلیل ہو لیکن وہ دوسروں کے سامنے دست طلب نہ کرے۔ اور اصل عزت یہ بھی ہے کہ جو شخص دوسرے لوگوں کو اپنے مقصد کے مطابق چلانا چاہتا ہے وہ اپنے مقصد کی اشاعت میں کسی دوسرے سے خوف زدہ نہ ہو اور نہ ہی دباؤ میں آئے جبکہ ذلت اس کے برعکس ہے۔

عزت اور ذلت کی تشریح ائمہ لغت کی نظر میں

۱۔ علامہ حسین بن محمد المعروف راغب اسفہانی الترمذی (۵۰۲ھ) "المفردات" میں لکھتے ہیں

"الْعِزَّةُ خَالَةُ مَانِعَةٍ لِإِلَّا نَسَانًا مِنْ أَنْ يُغْلَبَ" ۱۔

عزت ایک حالت ہے جس میں انسان مغلوب و مقہور ہونے سے بچا رہتا ہے۔

یعنی امام راغب لکھتے ہیں "وَالْعِزَّةُ الْقِيَمَةُ الَّتِي يَتَخَبَّرُ وَلَا يَخْشَعُ" ۲۔

عزیز وہ ہوتا ہے جو دوسرے پر غالب رہتا ہے اور اس پر غلبہ نہیں ہوتا۔

آگے چل کر لکھتے ہیں "عِزٌّ كَذًا غَلَبَ" ۳۔

مزید لکھتے ہیں "عِزِّي فِي الْبَيْطَاتِ آفَا عِلْنِي" ۴۔

یعنی مختلف جگہوں پر "عِزٌّ" "غَلَبَ" کا معنی دیتا ہے۔ ثابت ہوا کہ عزت کا معنی غلبہ ہے۔

اور جبکہ لکھتے ہیں "عِزٌّ عَلَى كَذًا صَعْبٌ" ۵۔

یعنی "عِزٌّ" کا معنی ہے اس کو زیر کرنا مشکل ہو گیا۔

۱۔ "المفردات" (حسین بن محمد المعروف راغب اسفہانی الترمذی ۵۰۲ھ) صفحہ ۳۳۲ کالم نمبر ۲۔ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمہ ۶۔

۲۔ "المفردات" (حسین بن محمد المعروف راغب اسفہانی الترمذی ۵۰۲ھ) صفحہ ۳۳۳ کالم نمبر ۱۔ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمہ ۶۔

۳۔ "المفردات" (حسین بن محمد المعروف راغب اسفہانی الترمذی ۵۰۲ھ) صفحہ ۳۳۳ کالم نمبر ۲۔ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمہ ۶۔

۴۔ "المفردات" (حسین بن محمد المعروف راغب اسفہانی الترمذی ۵۰۲ھ) صفحہ ۳۳۳ کالم نمبر ۲۔ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمہ ۶۔

۵۔ "المفردات" (حسین بن محمد المعروف راغب اسفہانی الترمذی ۵۰۲ھ) صفحہ ۳۳۳ کالم نمبر ۲۔ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمہ ۶۔

”جبر“ اصل میں قوت، شدت اور غلبہ کے معنی میں ہے اور عز اور عزت اعلیٰ رتبہ ہونے اور دشمنوں کے غلبے سے محفوظ ہونے کے معنی میں ہے اور عربی کا محاورہ ہے ”عزت اللہ کے لیے ہے“ قرآن مجید میں ہے ”اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے اور مومنوں کے لیے“ یعنی اس ذات پاک کے لیے ہے عزت اور غلبہ۔

اَلْاِسْمُ الْعَرَبِيُّ "میں ہے" اَلْحَدُّ تَقْبِضُ الْبِرَّ ذَا يَذِلُّ ذُلًّا وَفِدْلًا وَمَنْذَلَةٌ فَهِيَ ذَيْلٌ بَيْنَ الذِّلَّةِ وَالْمَنْزَلَةِ مِنْ فَوْقٍ وَأَذِلَّةً وَأَذِلَّةً وَذِلَالًا" ۱

”ذَلَّ“ عزت کے مقابلے میں اس کا فعل ”ضَرَبَ بِضَرْبٍ“ کے ”ذَلَّ يَذِلُّ“ آتا ہے مصدر ذَلَّ، ذُلًّا اور مَضَدٌ آتا ہے۔ اسی سے لفظ ”ذلیل“ مشتق ہوتا ہے۔ یعنی جس کی ذل اور ندامت، تہن اور واضح ہو۔ ذلیل کی جمع میں ”ذُلُلٌ“ آتا ہے۔ اور ”ذُلَّان“ کے الفاظ آتے ہیں۔

مزید لکھتے ہیں کہ ”الْبَيْتُ بِالْكَسْرِ الْفَتْحُ وَهُوَ جُذُءُ الصَّغْوَةِ وَالْبَيْتُ جُذُءُ الصَّغْوَةِ“۔
 (بیت (زال کی کسر سے) اور ذوق دونوں کا معنی نرمی آتا ہے جو سختی کے مقابل ہے۔
 نیز اسی کتاب میں فرماتے ہیں۔ کسائی نے کہا ”رَجُلٌ ذَلِيلٌ بَيْنَ الذَّلِيلِ وَالْبَيْتِ“۔
 کسی شخص کو ذلیل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکی ذلت اور ذل ظاہر باہر ہے۔
 اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے ”خَائِطٌ ذَلِيلٌ“ وہی اور ذلیل ہے یعنی چھوٹی ہے۔
 ”بَيْتٌ ذَلِيلٌ إِذَا كَانَ قَرِيبَ السَّعْفِ مِنَ الْأَرْضِ“۔ کسی کمرے کو ذلیل کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسکا
 چھت زمین کے قریب ہے اور چھتا نہیں ہے۔

فوتوحواله "فناج العروس من شرح القاموس" ٣٦٠ ص ٥٢ - مطبوعه دار احياء التراث العربى ٤

[illegible]

۱. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ الَّتِي اتَّخَذُوا فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (سورة الاحزاب، آیت ۳۷) «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! پیروی نکنید از این راه‌ها که ایشان اتخاذ کرده‌اند تا شما نیز از زیان‌کاران نباشید»

١٤..... (١) "البيان العرب" (علامة محمد بن كرم بن عليهما وافرقي التوفيق ١١٥٢ هـ) اصنفه ١٣٦٩ م مطبوع في دار الطباعة الخيرية بدمشق.

5. ﴿لِسَانُ الْعَرَبِ﴾ (عاصم بن محرز بن مكرم بن مكرهه، الترمذی ۱۱۷۷۹، جزء ۲۵، صفحه ۲۸۷) مطبوعه مركز البحوث والدراسات الاسلاميه، قم، ايران)؛

﴿لَمَّا بَلَغَ الْبَحْرَ﴾ (خالد بن برمك بن مغلطاف قرطبي، الفتاوى، ج ۱، ص ۱۱۵)۔ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر، قسطنطنیہ، ۱۳۵۹ھ۔

فوتو حوالہ ﴿”لسان العرب“ جزء ۵ صفحہ ۳۷۲۔ مطبوعہ شراب الخوزہ قم ایران﴾

والتكثير ثم على الناس . والعيز في الأصل : الزارة
والشدة والعزبة . والعيز والعزبة : الزلزلة والامتناع
والعزبة ط : وفي التزويل العزير . وفي العزبة : الزلزلة
وقد مؤلف : أي له العزبة والقلبة بليغة . وفي التزويل
العزير : من كان يريد العزبة بلك العزبة عيساء أي
من كان يريد تصاحبه غير الله فافقه العزبة .

فوتو حوالہ ﴿”لسان العرب“ جزء ۱ صفحہ ۲۵۷ مطبوعہ شراب الخوزہ قم ایران﴾

وجعل : جعله .

والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .

والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .

والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .

فوتو حوالہ ﴿”لسان العرب“ جزء ۱ صفحہ ۲۵۷ مطبوعہ شراب الخوزہ قم ایران﴾

والقول :

والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .

والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .
والقول : جعله . والجمع : جعله . والجمع : جعله .

کتب لغت کے ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ ”عزیر“ اور ”زی عز“ غالب کو کہتے ہیں، یا یہاں جو دشمن کے مقابلے میں اس میں سختی پائی جائے اور اس کو بالینا دشمن کے مقدور میں نہ ہو۔ یا وہ شخص جو صاحب شرف و منزلت ہو نسب کے اعتبار سے بھی اور طبیعت اور افعال کے اعتبار سے بھی، شرف نسب کا مطلب یہ ہے کہ غیر بھی اس کے خاندان، قبیلے اور قوم کو معزز اور محترم سمجھتے ہوں۔ اور طبعی شرف یہ ہے کہ وہ اس کام سے طبعی نفرت رکھتا ہو جو باعث حقارت ہو اور ہر اس کام کو دل سے پسند نہ کرنا جو عظمت شان کا موجب ہو۔ جبکہ افعال کی عزت یہ ہے کہ اس سے صادر ہونے والے افعال اس کی عظمت کا پتہ

دیتے ہوں وہ کسی برے کام کے نزدیک نہ جاتا ہو، جو وہ محتاسے اپنے مال کو خرچ کرتا ہو اور اس سلسلے میں اپنے دیگر دوست و دشمن، مستحق اور غیر مستحق سب کو کچھ نہ کچھ ضرور نوآزدیچ ہو، دشمن پر قابو پانے کے ہاں جو وہ غصہ و درگزر سے کام لیتا ہو، دشمنوں کی زیادتیوں پر انتقام لینے کی قدرت کے باوجود حلم اور برداشت سے کام لیتا ہو۔ جبکہ ذلیل مظلوم کو کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کے سامنے اپنی سختی چھوڑ کر نیچے لگ جائے اور اس کے دباؤ میں آجائے۔

ذلت کا معنی "خست" بھی ہوتا ہے۔

اور خست کا معنی ہے "گھٹیا ہونا" چاہے یہ گھٹیا پن کسی خاندان میں ہو یا اسکی طبیعت میں ہو یا اس کے افعال میں ہو۔ نسب کا گھٹیا پن یہ ہے مثلاً لوگوں میں کسی خاندان، قبیلے یا قوم کو باقی کثیر قبائل اور قومیں خستہ سمجھتے ہوں اور یہاں تک کہ خود اس قبیلے یا قوم کے لوگ ناواقف علاقے میں اپنی قوم سے نسبت کو اپنے لیے شرم و عار سمجھتے ہوں اس لیے وہ اپنی قوم چھپا جائے ہوں۔ طبیعت اور افعال کا گھٹیا پن یہ ہے کہ کوئی شخص مثلاً اپنی تھوک اور رینٹے چاٹتا پھرے یا مثلاً وہ کوئی بڑی چوری نہ کر سکے کسی کے ذہن میں سے ایک داند ہی چالے پہلی طبیعت کی خست ہے اور دوسری خصلت اور افعال کی خست و گھٹیا پن ہے۔ خست کی اور قسم یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شریف آدمی کو بلاوجہ نقصان پہنچائے یا اپنی بری فطرت کی وجہ سے دوسروں کے اچھے کام کو بند کرانے کی کوشش کرے اس سلسلے میں عقل و انصاف کی پروا نہ کرے اور دوسروں کو نقصان پہنچائے میں ایسے طریقے اپنائے جن طریقوں کو بغیر قید نہ سب و ملت کے متقدم انسان ہر اچھے ہوں۔ مطلقاً

رسول کریم ﷺ کا کفار پر غلبہ

مذکورہ وجہ سے اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ پر اس لفظ (ذلت) کا اطلاق نہ مکہ کے زمانے میں صحیح ثابت ہوتا ہے نہ مدینہ کے زمانے میں، کفار مشرکین، یہود و نصاریٰ نے بڑی کوشش کی لیکن نبی کریم ﷺ سے اپنا کوئی مطالبہ طاقت کے بل بوتے پر نہ منوا سکے اور آپ کی تبلیغ کو بند نہ کر سکے۔ اس کے برعکس نبی کریم ﷺ کا حال یہ تھا کہ آپ انکے چھوٹے بڑے اجتماعات میں تشریف لے جا کر بتوں کا عبادت کے لائق نہ ہونا اور ایک اللہ ہی کا مستحق عبادت ہونا بیان فرماتے اور وہ آپ ﷺ کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔

۱۔ "تذکرۃ النبی کریم بن محمد و اہل بیتہ فی الامم و الاہل" ج ۲ ص ۳۵۔ مطبوعہ نشر ادب الخور و قلم ایران

۲۔ "تذکرۃ النبی کریم بن محمد و اہل بیتہ فی الامم و الاہل" ج ۲ ص ۳۵۔ مطبوعہ نشر ادب الخور و قلم ایران

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو عزت اور غلبہ عطا فرمایا تھا، قوت اور استقامت عطا فرمائی تھی، آپ نہ ان سے ہارے اور نہ کبھی رہے، اس کے برعکس مشرکین ملکہ آپ سے ہر وقت خوف زدہ رہتے تھے ان کا سکون و آرام غارت ہو گیا تھا، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے مذہب کا کیسے بچاؤ کریں اور رسول کریم ﷺ کے روز بروز بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کیسے روکیں۔ اور شاہ پاری تعالیٰ ہے

”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَيَتُخَشَّعُونَ رُءُوسَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَٰجِمًا“

”جو لوگ اللہ کے پیغامات رسالت کو پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے

اور اللہ کا فی مے حساب لیئے والہ۔"

دوسری جگہ ارشاد فرمایا: "إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَوُتُّوا فِي الْأَشْيَاءِ ۖ كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ جَهَنَّمَ" (ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ نے جہنم لکھ دی ہے)۔

”یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی اُمّی ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے یقیناً ضرور میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ بیشک اللہ بڑی قوت والا اور غالب ہے۔“

ان آیات مقدسہ سے ثابت ہوتا ہے کہ رسولوں کے لیے عزت ہے ذلت نہیں جبکہ کافروں کا انجام آخرت میں ذلیلوں میں ہوتا ہے۔ دنیا میں سید عالم روحی فدوان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ کافر لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و کرم کی وجہ سے صورت حال یہ ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے جب کہ آپ کے دشمن آپ سے ڈرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ کا بدترین دشمن ابوجہل بھی آپ کے مقابلے سے گھبرا جاتا اور خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلہ میں تفسیر وحدیث کی کتب میں تحریر شدہ ایک واقعہ سے اس امر پر روشنی پڑتی ہے۔

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يَغْفِرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ قَالَ قُفِيلٌ نَعَمْ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَنُيِّنَ رَأْسُهُ بِفَعْلٍ ذِيكَ لَا حَافَ عَلَى رَقَبَتِهِ أَوْ لَا غَيْرُ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ قَالَ فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي زَعَمَ بَعْضُكَ عَلَى رَقَبَتِهِ قَالَ فَمَا فَحَهُمْ بِهِ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بَيْنَهُ قَالَ قُفِيلٌ لَهُ مَا لَكَ

١. "سورة الاحزاب: الآية ٥٩" ترجمه القرآن الكريم (علامه سيد احمد سعید کاظمی، راتون ١٣٠٦ھ) مطبوعہ مجلس انتشارات اسلامیہ

٢٠٠٠ في "مسيرة المجاهدة" الآية ١٠٣، "ترجمة القرآن البيان" (طبعة سيدات بن عبد الرحمن الكوفي ١٤٠٦ هـ) مطبوعاً في مطبعته في مكة المكرمة.

فَقَالَ يَا يَحْيَىٰ وَبَيْنَكَ لَحْنٌ قَاتِلٌ نَارٌ وَهَوًى وَالْحَيْحَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَوَدَّ يَحْيَىٰ لَا يَحْتَفِلُهُ الْخَالِجُ
حَضْرَةُ اَعْلِيَّ (ع)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو جہل نے ایک دفعہ (مکہ شریف کے بڑے بڑے کافروں سے) کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا ماتھا زمین پر لگاتے ہیں اور خاک آلودہ کرتے ہیں؟ (یعنی اللہ وحدہ لا شریک کو مجبور کرتے ہیں) تو اسے جواب ملا کہ ہاں! اس پر ابو جہل لات اور عزنی کی قسم اٹھا کر بولا، اگر میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور میں دیکھا تو ضرور ہا ضرور میں اپنے پاؤں سے آپ کی گردن کو تاروں کا گایا اس نے کہا کہ میں ان کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اپنے بُرے ارادے سے سرکارِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا تو دوسرے کافروں نے اچانک یہ دیکھا کہ ابو جہل ہچکچھلے پاؤں اس حالت میں وہاں لوٹ رہا تھا کہ اس کا منہ سرکارِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب فرس اور ہاتھ اس نے آگے کی طرف اس طرح بڑھائے ہوئے تھے جیسے کسی خطرناک چیز سے اپنا پیچ وچا پتا ہو۔

سیدنا ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں تو ابو جہل سے کہا گیا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے (اور کیوں اپنے ارادے کو پورا نہیں کیا) تو ابو جہل نے جواب دیا میرے درمیان اور اس (رسول اللہ ﷺ) کے درمیان ایک بڑی خندق بنی ہوئی ہے جس میں آگ ہے اور بہت ہیبت ناک منظر ہے اور کچھ پر نظر آ رہے ہیں۔ تو رسول کریم ﷺ (کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ نے) (اپنے غلاموں سے) فرمایا اگر میرے قریب آتا تو جہنم کے فرشتے اسے ایک ایک عضو (ٹکڑے ٹکڑے) کر کے جہنم میں جھپٹ لے جاتے (جیسے شکاری پرندے شکار پر جھپٹ کر لے لڑیں)۔“

فتاویٰ خواجہ (۱) "الصحيح لمسلم" جلد ۲ صفحہ ۷۲۳۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی (۲)

[illegible]

۱. "الصحیح المسلم" (بہائیین مسلمانان کا صحیح التوفیق ۱۳۲۱ھ) جلد ۲ صفحہ ۲۷۰ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ﴿﴾
۲. "الصحیح البخاری" (ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری التوفیق ۲۵۶ھ) جلد ۱ صفحہ ۷۳۰ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ﴿﴾
۳. "جامع البیان فی تفسیر القرآن" (ابو عثمان محمد بن عمرو البیہقی التوفیق ۴۵۸ھ) جز ۳ صفحہ ۱۶۵ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت ﴿﴾
۴. "تفسیر الخازن" (خازن الدین علی بن ابی شیبہ الخازن التوفیق ۴۵۵ھ) ج ۲، صفحہ ۲۲۵ مطبوعہ مصر ﴿﴾
۵. "تفسیر روح المعانی" (ابو الفضل سیوطی التوفیق ۸۷۰ھ) جز ۳ صفحہ ۱۸۳ مطبوعہ لبنان ﴿﴾
۶. "تفسیر نعائلی" (ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابی اسحاق نعائلی التوفیق ۸۴۷ھ) جلد ۵ صفحہ ۲۱۰ مطبوعہ بیروت ﴿﴾

شاید کوئی یہ کہے کہ ابو جہل اس وقت آگ کو دیکھ کر ڈر رہا تھا وہ رسول اللہ ﷺ سے نہیں ڈر رہا تھا تو میں عرض کروں گا کہ مومن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا وقار ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے ڈرتا ہے۔ لیکن کافر ایک ایسے غنڈے اور بد معاش دشمن کی طرح ہوتا ہے جس کو بادشاہ کی فوج اور اس کے اسلحہ کا خوف بادشاہ کے سامنے وب کے رہنے پر مجبور کرتا ہے تو اسلحہ اور فوج کا خوف بھی بادشاہ ہی کا خوف ہوتا ہے۔ اسی طرح ابو جہل نے جب تک حضور کا عالم بالا میں رہے نہیں دیکھا تب تک وہ اتنا خوفزدہ نہیں تھا لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پیغام رسالت کو پہچان دیکھ کر صرف زبا نہیں ہی چلا سکتا تھا آپ ﷺ پر اپنے ہتھیاروں سے کوئی وار نہ کر سکتا تھا جیسا کہ مثال ہے "طاقت و رکافہ اور کزور کی گالی" اس کی یہ کواہیات اس کے کمزور ہونے کی خبر دیتی تھیں۔ اسی طرح اس کا یہ مذکورہ منصوبہ بنانا بھی اس کے درجہ زہ ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے اس لیے کہ اسے آپ ﷺ کے ایذا پہنچانے کے لیے منہ سامنے لڑنا بہت مشکل محسوس ہو رہا تھا اسی لیے وہ وقت اختیار کیا جبکہ وہ مرکازِ مبارک ﷺ کے سامنا کرنے سے بچ جائے اور رسول اللہ ﷺ اپنے رب کے عہدے کی لذت میں مشغول ہونے کی وجہ سے سرائی کر اس سے انتقام نہ لیں اور وہ اپنی قلبی شقاوت کا تقاضا پورا کر لے۔ لہذا یہ رسول اللہ ﷺ کے غلبے کی نشانی ہے نہ کہ ابو جہل کے غلبے کی۔

تیز یہ واقعہ رسول اللہ ﷺ کے بے خوف ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں کے سامنے کھلم کھلا وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کا خون کھلتا ہے اور دل جلتے ہیں۔ پھر عرض کروں گا کہ یہ واقعہ ابو جہل ہی کے خوف زدہ ہونے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اس نے حملہ کا پروگرام بھی بنایا تو اس وقت جبکہ رسول اللہ ﷺ اس سے دویدو مقابلہ کرنا اپنے رب کی عبادت کے خلاف سمجھتے حالانکہ رسول اللہ ﷺ بظاہر اسی تھے اور ابو جہل کے حامی کافروں کا جتنا اس کی امداد کے لیے پس پشت موجود تھا اسی طرح کے چند دوسرے واقعات بھی قیاس خدمت ہیں

ابو جہل پر آپ ﷺ کا رعب

"انسان الغیور فی سیرۃ الامین المأمون (السیرۃ الحنبیۃ)" میں علامہ ابو الفرج نور الدین علی بن

ابراہیم بن احمد الحلی الترمذی ۲۴۲ھ لعل فرماتے ہیں

"وَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمِنْ مَعَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ إِذَا رَجُلٌ مِنْ زُرَيْدٍ يَطُوفُ عَلَى حَسَنٍ مُرَرِّبٍ خَلْفَهُ بَعْدَ أُخْرَى وَهُوَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ كَيْفَ تَدْعُلُ عَلَيْنَكُمْ السَّوَادَةَ أَوْ يَحْلِبُ إِلَيْكُمْ يَحْلِبُ أَوْ يَحْلِبُ بِضِمِّ الْحَاءِ أَيْ يَنْزِلُ بِسَاحِدِكُمْ تَاجِرٌ وَأَنْتُمْ تَغْلِبُمُونَهُ مَنْ دَعَا عَلَيْكُمْ فِي حَرْبِكُمْ حَتَّى أَنْتَفَى

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ وَمَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ قَدْ خَرَّ أَتَهُ قَدِيمٌ يَدُلُّهُ أَحْسَنُ خَبِيرَةٍ مِنْ أَهْلِ أَيْ
أَحْسَنُهَا فَسَأَلَهُ بِهَا أَبُو جَهْلٍ ثَلَاثَ أَثْمَانٍ ثُمَّ لَمْ يَسْمَعْ بِهَا لِأَجْلِ سَائِمٍ قَالَ فَأَحْسَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ فَقَلْبَتْنِي
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنْتَ جَمَالُكَ قَالَ هَذِهِ هِيَ بِالْحَزْرَةِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَتَنَظَرُوا إِلَى
السِّجْمَانِ فَرَأَى جَمَالًا جَسَدًا فَسَأَلَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ حَتَّى أَخْبَرَهُ بِرَحْمَةِ وَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَا كَانَ خَلْفَيْنِ
مِنْهُ بِالْقَسْرِ وَأَفْضَلَ بَعِيرًا بَاعَهُ وَأَعْطَى أَرَامِلَ ابْنَيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثَمَنًا وَكُلُّ ذَلِكَ وَأَبُو جَهْلٍ خَالِسٌ فِي نَاجِيَةٍ
مِنَ السُّوقِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ أَقْبَلَ أَبُو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ يَا لَيْلَا يَا غُرُورًا تَعُودُ لِيَلَّ مَا حَبَبْتَ بِهَذَا الرَّجُلِ
فَقَرَى مِثْلَ مَا تَكْرَهُ فَمَجَّلَ بِقَوْلِ لَا أَعُوذُ بِأُمِّ مُحَمَّدٍ لَا أَعُوذُ يَا مُحَمَّدُ فَأَلْصَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَقْبَلَ عَلَى
أَبِي جَهْلٍ أَمِيَّةُ بْنُ خَلْفٍ وَمِنْ مَعَهُ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالُوا لَهُ قُلْتَ فِي يَدِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّا أَنْ تَكُونَ تَرِيدُ أَنْ تَقْبَعَهُ وَإِنَّمَا
رُغِبَ دَخَلَكَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَبْعُهُ أَبَدًا إِنَّ أَلْوَى رَأَيْتُ مِنْ بَيْنِ لَمَارِئَةٍ رَأَيْتُ نَعْمَ وَرَجُلًا عَنْ يَمِينِهِ وَرَجُلًا عَنْ
شِمَالِهِ مَعَهُمَا رِمَاحٌ يَشْرَعُونَهَا إِلَى لَوْ عَاقَبْتُهُ لَكُنْتُ إِذَا هِيَ لَا تَوَاعَى عَلَى نَفْسِي ۝ ١

رسول اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں جلوہ گر تھے راستے میں ایک مرد نبی زید کے قبیضے کا انور داخل ہوا قریش کے مختلف حلقوں (ٹولیاں) کے پاس چلن پھرن کر کہہ رہا تھا اے قریش کی جماعت راستہ غمزہ نے والے کس طرح تمہارے پاس آئیں گے؟ اور سامان تجارت (خوراک) لانے والے کیسے تمہارے پاس خوراک لے آئیں گے؟ تمہارے میدانوں میں کوئی تاجر کیسے آکر ترے؟ جبکہ تم اس شخص پر ظلم کرتے ہو جو تمہارے پاس آئے۔ حتیٰ کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا جہاں آپ ﷺ اور آپ کے اصحاب موجود تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں تین اونٹ اپنے اونٹوں میں سے بہترین لے کر گئے آیا تھا، ابو جہل نے اس کی قیمت لگائی جو ان کی مجموعی قیمت کا ایک تہائی بنتی تھی اس کے بعد پھر کسی نے ابو جہل کے احترام کی وجہ سے اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی۔ ابو جہل نے میرے سامان کی قیمت کم کر کے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟

اس نے عرض کی وہ ”مزورہ“ نام کی جھڈ (یا منڈی) میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ ﷺ نے مع اصحاب تشریف لے جا کر اونٹوں کو دیکھا تو وہ اونٹ واقعی حسین جمیل تھے تو آپ نے اس شخص سے قیمت طے کی حتیٰ کہ اس کی قیمت پر اس کو بچھا دیا جو اس کی مرضی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے وہ تمام اونٹ لے لیے، وہ اونٹ آپ نے اسی قیمت میں بیچ دیے جو تینوں کی مجموعی قیمت تھی اور ایک اونٹ بچا لیا، اس کو آپ نے بیچ کر بنی عبدالمطلب کی بیواؤں کو اس کی رقم دلا دی، یہ سب کچھ

١٠٠٠... في "السيرة الحلبية" (أي القرن ثور له من علي بن إبراهيم كفاي الشافعي ١٠٠٠) يشار إلى جليل ١٠٠٠ مطبوعه دار الكتب (مكتبة بيروت) في

ہو رہا تھا اور ابو جہل و بنی منڈی میں ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کچھ نہ بولا پھر رسول اللہ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے آپ نے اسے فرمایا اے عروہؓ جاؤ۔ جس طرح کا کام تو نے اس شخص سے کیا اس طرح کے کا دوبارہ نہ کرنا۔ اگر تم نے اس طرح پھر کیا تو مجھ سے وہ بات دیکھو گے جو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا میں ایسا آئندہ نہیں کروں گا یا محمدؐ! میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا یا محمدؐ! تو رسول اللہ ﷺ چلے گئے۔ امیہ بن خلف اور دوسرے کافروں میں سے جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ابو جہل کے پاس آئے اور اس سے کہا تم محمد کے ہاتھ میں ذلیل ہو گئے؟ یا تو اس کی اتباع کرنا چاہتے ہو یا تمہارے اوپر اس کا رعب و اظہر ہو گیا تو ابو جہل نے ان سے کہا میں اس کی اتباع کبھی نہیں کروں گا یہ جو تم نے مجھ سے دیکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے دائیں ہاتھ سے کئی مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے اور وہ میری طرف آئیں سیدھا کر رہے تھے اس وقت اگر میں ان کی مخالفت کرتا تو پھر وہ بات ہو جاتی، یعنی وہ مجھ پر حملہ کر کے مجھے مار دیتے۔

ابو جہل نے یتیم کا مال لوٹا دیا

اسی کتاب میں علامہ حلبی h نقل کرتے ہیں ”اَنَّ اَبَا جَهْلٍ سَخَانَ وَصِيًّا عَلٰى يَتِيْمٍ فَاتَّكَلَّ مَالَهُ وَطَرَفَهُ فَاسْتَفْكَاتُ يَتِيْمٍ بِالْيَمِيْنِ ﷺ عَنِ اَبِيْ جَهْلٍ فَمَسَحَ مَعَهُ اِلَيْهِ وَرَدَّ عَلَيْهِ مَالَهُ ، فَقِيْلَ لَهُ فَبِيْ ذٰلِكَ فَقَالَ حِفْتُ مِنْ خَرِيْقٍ عَنْ نَوِيْبِهِ وَخَرِيْقَةٍ عَنْ شِعْبَالِهِ لَوْ اَمْتَنْتُ اَنْ اُعْطِيْتُهُ لَطَعَنْتِيْ“ ۱۔

(ایک شخص مرنے لگا اس کے پیچھے ایک بیٹا تھا مرنے والے نے وصیت کی میرے یتیم کی دیکھ بھال ابو جہل کرے گا، جب وہ مر گیا تو ابو جہل اس کا مال کھا گیا اور یتیم کو دھکے دے کر روانہ کیا تو اس یتیم نے ابو جہل پر نبی کریم ﷺ کے ہاں آ کر فریاد کی، آپ ﷺ اس کے ساتھ چل پڑے، ابو جہل نے اس کا مال واپس کر دیا اس بارے میں ابو جہل سے بات کی گئی تو اس نے کہا میں نے اس (نبی کریم ﷺ) کے دائیں اور بائیں ہتھیرا دیکھے، میں اگر یتیم کا مال لینے سے رک جاتا تو وہ مجھے ان ہتھیاروں سے مار دیتا۔

آپ ﷺ کے سامنے ابو جہل کی بے بسی

”اَنَّ اَبَا جَهْلٍ مِنْ عَشَائِرِ الْبَجَاعِ مِنْ شَخْصٍ يُقَالُ لَهُ الْاَرَايِسِيُّ يَحْكُمُ الْهَمَزَةُ نِسْبَةً اِلَى اَرَاثَةٍ يُكَلِّ مِنْ خَلْعٍ اُحْمَالًا فَاسْطَلَّ بِاَمْتَانِيْهَا فَرَدَّتْهُ قُرَيْشٌ عَلٰى النَّبِيِّ ﷺ لِيُنْفِصَهُ مِنْ اَبِيْ جَهْلٍ اِسْتَهْزَا بِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

يَجْلِسُ لَهُ عَلَى أَبِي جَهْمٍ أَيْ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَفَّ عَلَى نَادِيهِمْ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ مِنْ رَجُلٍ يُعْنِي عَلَى أَبِي الْحَكَمِ بْنِ هِشَامٍ فَإِنِّي غَرِيبٌ وَإِنَّ سَبِيلَ وَقَدْ عَلَيَّ عَلَى حَقِّي،

فَقَالُوا لَهُ أَتَرَىٰ ذَٰلِكَ الرَّحْمَنُ يَعْزُوكَ رَمُونُ اللَّهِ فَذَلِكَ إِذْ مَسَّ إِلَيْهِ فَهُوَ يُعِينُكَ عَلَيْهِ فَجَاءَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ لَهُ خَالَهُ مَعَ أَبِي جَهْلٍ أَيْ قَالَ لَهُ يَا أَبَا عُبَيْدٍ اللَّهُ أَنْ أَيْدِيَ الْحَكَمِ مِنْ عِدَدِهِمْ قَدْ عَلَيْنِي عَلَى خَتَمِي مِنْ يَمِينِهِ وَأَنَا غَرِيبٌ وَأَبْنُ سَبِيلٍ وَقَدْ سَأَلْتُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِيهِمْ بِخَيْئِي مِنْهُ فَأَسْأَلُوا أَيْنَكَ فَقَضَعُوا خَيْئِي مِنْهُ يَرَحُصُكَ اللَّهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ الرَّحْمَلِ إِلَى أَبِي جَهْلٍ وَضَرَبَ عَيْنَيْهِ بَابَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَقَدْ انْتَفَعَ لَوْنُهُ أَيْ تَغَيَّرَ وَحَارَ تَحْلُونِ النَّفْعِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَهُوَ الصُّفْرَةُ مَعَ كَثْرَةِ خَمَاتِهِ فَقَالَ لَهُ أَعْطَاكَ هَٰذَا حَقُّهُ قَالَ نَعَمْ لَا تَبْرَحْ حَتَّىٰ أَعْطِيَهُ الَّذِي لَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ

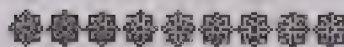
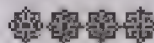
قَالَ لَمَّا أَرَى الرَّجُلَ أَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيَّ ذَلِكَ التَّحْلِيصُ فَقَالَ جَزَاءُ اللَّهِ خَيْرًا يَغْنِي النَّبِيَّ ﷺ فَقَدْ وَاللَّهِ
تَحَدَّثَ بِي بِحَقِّي وَقَدْ كَانُوا أَرْسَلُوا رَجُلًا مَعَهُمْ خَلَفَ النَّبِيَّ ﷺ وَقَالُوا لَهُ تَنْظُرُ مَاذَا يَصْنَعُ فَقَالُوا لِذَلِكَ
الرَّجُلِ مَاذَا رَأَيْتَ قَالَ رَأَيْتُ غَضَبَاتَيْنِ الْعَجَبِ وَاللَّهِ مَا غَوُّ إِلَّا أَنْ ضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَمَا مَعَهُ رُوحُهُ فَقَالَ
اعْطِ هَذَا حَقَّهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا تَبْرَحْ حَتَّى أَخْرِجَ إِلَيْهِ حَقَّهُ فِدَعْلَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ بِحَقِّهِ فَأَعْطَاهُ إِلَيْهِ فَبَعِدَ ذَلِكَ قَالُوا لِأَبِي
جَهْلٍ وَيَلَيْتَ مَا رَأَيْتَ وَمِثْلَ مَا صَنَعْتَ قَالَ وَفَحْكُمُ وَاللَّهِ مَا غَوُّ إِلَّا أَنْ ضَرَبَ عَلَيَّ بَابِي وَسَوَّغَتْ صَوْنَهُ فَمَلَأَتْ
رُغْبًا ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَيْهِ وَإِنْ لَوْ أَنَّ رَأَيْتُ فَخَلَا بَيْنَ الْإِثْلِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهُ فَقَطَّ لَوْ أَنِّي أَوْ تَأَخَّرْتُ لَا كُنْتُ ۝ ۷۰

ابو جہل بن ہشام نے ایک شخص جسے ”ازاسنی“ (ازاد یعنی خصم کے قبیلہ کی ایک شاخ ہے) کہتے تھے، سے کچھ اونٹ خریدے پھر اس کی قیمت دینے میں دیر کر دی (وہ شخص لوگوں سے پوچھتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی ابو جہل سے میرا حق دلا دے) وہ قریش کے ایک مجمع پر جا کر کھڑا ہوا اور کہا اے قریش! کا گروہ ایسا کون فرد ہے جو ابوالحکم بن ہشام پر میری مدد کرے؟ میں ایک اجنبی ہوں اور مسافر ہوں اور اس نے میرا حق ہار لیا ہے۔ (رسول کریم ﷺ) وہیں کہیں قریب موجود تھے (قریشیوں نے رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑانے کے لیے اس شخص سے رسول اللہ ﷺ کی طرف اشارہ کر کے کہا: کیا تم اس مرد کو دیکھ رہے ہو؟ اس کے پاس جاذوہ تھہری مدد کرے گا اس پر وہ شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور ابو جہل کی حالت جو اسے پیش آئی وہ بتائی کہ میرا حق اس پر آتا ہے وہ مارے بیٹھا ہے میں ایک اجنبی اور مسافر ہوں میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس سے مجھے کون حق دلاوے گا؟ تو ان سب نے آپ کی طرف اشارہ کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ مجھے اس سے

حق دلائل نہیں۔ نبی کریم ﷺ اس آدمی کے ساتھ ابو جہل کی طرف روانہ ہو گئے، اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا ابو جہل نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا ”محمّد“ تو وہ باہر نکل کر آپ (ﷺ) کے پاس آیا، درآں حالیکہ اس کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور بیلا کالا ہو رہا تھا آپ ﷺ نے فرمایا اس کا حق دے دو! تو اس کی جو چیز فتنی تھی وہ ابو جہل نے اسے دی پھر وہ آدمی قریش کے اس مجمع کے پاس گیا اور کہا اللہ اسے جزائے خیر دے، اللہ کی قسم اس نے میرا حق ابو جہل سے لے ہی لیا۔

ان لوگوں نے بھی ایک آدمی اپنے ساتھیوں میں سے نبی کریم ﷺ کے پیچھے بھیجا تھا اور اسے کہا تھا کہ دیکھ کر آؤ کہ آپ کیا کرتے ہیں تو اس شخص سے انہوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ تو اس نے کہا میں نے حیران کن باتوں سے زیادہ حیران کن بات دیکھی۔ اللہ کی قسم صرف اتنا ہی ہوا کہ اس یعنی نبی کریم ﷺ نے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکل کر آیا تو اس کی روح اس میں نہیں تھی۔ محمد (ﷺ) نے اس سے فرمایا اس کا حق دے اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہریں کہ میں اس کا حق اس کی طرح نکال لاؤں۔ جب وہ اس کا حق اس کی طرف نکال لایا اور اسے دے دیا۔

اس واقعہ پر قریش کے ان کافروں نے ابو جہل سے کہا تیری جابجا ہم نے اس طرح کا کام نہیں دیکھا جس طرح تو نے کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا افسوس تمہارے لیے اللہ کی قسم اتنی ہی بات تھی کہ اس نے میرے دروازے کو کھٹکھٹایا اور میں نے اس کی آواز سنی تو میں رعب سے بھر گیا پھر میں اس طرف نکلا اور میرے سر کے اوپر ایک فراؤنٹ کھڑا ہوا تھا کہ اس جیبہ بڑا اونٹ میں نے بھی نہیں دیکھا اگر میں اس کی بات سے انکار کرتا تو وہ مجھے کھا جاتا۔

فَوَلُّوا رُءُوسَهُمْ "السيرة الحلبية" جلد اول صفحہ ۳۳۵ - مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

وأما حديث الزبيدي، فقد حدث بعضهم الزبيدي، فقد حدث بعضهم قال: «بينما رسول الله ﷺ جالس في المسجد ومن معه من الصحابة إذا رجل من زبيد يطوف على خلق فريش حلقه بعد أخرى وهو يقول: يا معشر قريش كيف تدخل عليكم المرأة أو يجلب إليكم جلب، أو يحل يضم الحاء أي ينزل بساحتكم ناجر وأنتم تظلمون من دخل عليكم في حرمكم؟ حتى انتهى إلى رسول الله ﷺ في أصحابه، فقال له ﷺ: ومن ظلمك؟ فذكر أنه قدم ثلاثة أجمال خيرة إليه أي أحسنها فسامه بها أبو جهل ثلث أثمانها، ثم لم يسمه بها لأجله سأم، قال: لما سمع علي بن سلمتي قظمتني، فقال له رسول الله ﷺ: وأين جمالك؟ فلا، هذا هي بالجزيرة، فقام رسول الله ﷺ وقام أصحابه فنظروا إلى الجمال فرأى جمالاً حسناً فساوم ذلك الرجل حتى أحققه برضاه، وأخذها رسول الله ﷺ فباع جملتين منها بالشمر، وأفضل بغيراً بأمه وأعطى أرامل بني عيد المطلب ثمنه، وكل ذلك وأبو جهل جالس في ناحية من السوق ولم يشكلم، ثم أقبل إليه رسول الله ﷺ فقال له: إياك يا عمرو أن تعود لثعل ما صنعت بهذا الرجل لثري مني ما تكروه، فاجعل يقول: لا أسود يا محمد لا أسود يا محمد، فانصرف رسول الله ﷺ وأقبل على أبي جهل أمية بن خلف ومن معه من القوم، فقالوا له: ذللت في يد محمد، فإما أن نكون نريد أن تبعه، وإما رعب دخلك منه، فقال لهم: لا أتبعه أبداً، إن الذي رأيتم مني لما رأيته، رأيته معه رجلاً عن يمينه ورجلاً عن شماله معهم رماح يشرعونها إلي، لو خالفته لكانت إناها أي لا تروا على نفسي».

فَوَلُّوا رُءُوسَهُمْ "السيرة الحلبية" جلد اول صفحہ ۳۳۵ - مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

ونظير ذلك «أن أبا جهل كان وصياً على يقيم فأكل ماله وطرده، فاستغاث بالتمم بالنبي ﷺ على أبي جهل، فمشى معه إليه ورد عليه ماله، فقبل له في ذلك فقال: خفت من خربة عن يمينه وخربة عن شماله لو امتنعت أن أعطيه لظمتني».

فَوَلُّوا رُءُوسَهُمْ "السيرة الحلبية" جلد اول صفحہ ۳۳۵، ۳۳۶ - مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

وأما حديث المشهزين، فسمعا استهزي به علي رسول الله ﷺ ما حدث به بعضهم «أن أبا جهل بن هشام ابتاع من شخص يقال له الإراشي بكسر الهمزة نسبة إلى إراشة بطن من خشم أجمالاً فمطله بأثمانها، فدلته فريش على النبي ﷺ لينصفه من أبي جهل استهزاء برسول الله ﷺ، لعلمهم بأنه لا قدرة له على أبي جهل، أي بعد أن وقف على نادبهم فقال: يا معشر قريش من رجل يعينني على أبي الحكم بن

باب: ہرگز قریب علیہ ﷺ اشیاء من غیورق العافیات وغیر العافیات۔ الخ

۱۱۶

ہشام ثمالی غریب وابن سبیل، وفد خلیفہ علی حقی، فقالوا له أترى ذلك الرجل؟
یعنون رسول اللہ ﷺ، اذهب إليه فهو بعينك عليه، فجاء إلى رسول اللہ ﷺ، فذكر
له حاله مع أبي جهل - أي قال له: يا أبا عبد الله إن أبا الحكم بن هشام قد خلبني
على حتى لي قبله وأنا غريب وابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يأخذ لي
بحقي منه فأشاروا إليك، فخذ حقي منه برحمتك الله - فخرج النبي ﷺ مع الرجل إلى
أبي جهل وضرب عليه بايه، فقال: من هذا؟ قال مجيد، فخرج إليه وفد انتفع لونه:
أي تغير وصاح كلون النفع - الذي هو التراب، وهو الصبرة مع كدرة كبا تقدم -
فقال له: أعط هذا حقه، قال نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له، فدفعه إليه. قال:
ثم إن الرجل أقبل حتى وقف على ذلك المجلس فقال: جزاء الله خيراً يعني النبي ﷺ
- فقد والله أخذ لي بحقي، وقد كانوا أوملوا وجلاً ممن كان معهم خلف النبي ﷺ
وقالوا أنه انظر ماذا يصنع؟ فقالوا لذلك الرجل ما؟ رأيت؟ قال: رأيت عجبا من
العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بايه فخرج إليه وما معه روحه فقال أعط
هذا حقه، فقال نعم لا تبرح حتى أخرج إليه حقه، فدخل فخرج إليه يعفه فأعطاه
إليه، فعند ذلك قالوا لأبي جهل: وبيك ما رأينا مثل ما صنعت، قال: ويحكم، والله
ما هو إلا أن ضرب علي بن أبيي وسمعت صوته فملت وعباً، ثم خرجت إليه وإن فوق
راسي فجلاً من الإبل ما رأيت مثله قطه لو أبيت أو تأخرت لأكلني! وإلى هذه
القصة أشار صاحب الهمزية بقوله:

ایک شبہ کا ازالہ

شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر آپ ﷺ کا فروا سے اپنی بات جبراً منوا سکتے تھے تو انہیں جبراً مسلمان
کیوں نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مکہ کے مشرکین حضور ﷺ کا مذاق اڑایا کرتے تھے نہ صرف بیٹے چچے بلکہ
مذہب کے بھی اور حضور ﷺ کے لیے ان کی اس مسخری کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، پھر ایسی صورت میں
حضور ﷺ کے لیے کمزوری اور مغلوبیت کا کیوں کرا لکار کیا جاسکتا ہے؟

اس کے جواب میں گزارش ہے کہ مشرکین نے اس طرح کا کام شروع کیا تھا لیکن وہ جانتے تھے کہ حضور ﷺ
علیم ہر وہ ہمارے خلاف کوئی دعائے ضرر نہیں فرمائیں گے آپ کے رحمۃ للعالمین ہونے کے کئی ثبوت ہیں وہ اس طرح دیکھ
چکے تھے انہوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اس طرح کے بھونڈے پن کے برتاؤ کرنے سے وہ مسلمانوں کو ان کے دین میں
شک ڈال سکیں گے۔ اور یہ کہیں گے کہ اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اس کا بدلہ ضرور لیتا لیکن اللہ
تعالیٰ نے ان کا دائرہ چلنے دیا بلکہ جس شخص نے بھی رسول اللہ ﷺ کا مذاق اڑایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کی زندگی
میں اس کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ وہ دوسرے سب لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ سیرت و تاریخ کی کتابوں میں
اس طرح کے کئی واقعات کا ذکر ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں:

ابو جہل کو مسخری کرنے پر سزا

اسی ”سیرت حلبیہ“ میں ہے ”وَمِنْ اسْتَهْزَاؤِ أَبِي جَهْلٍ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فِی بَعْضِ الْأَوْقَاتِ سَارَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ یَخْلِجُ بِأَتْفِهِ وَفِیهِ یَسْجُرُهُ فَاطْلَعَ عَلَيْهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ فَنُكِّنَ كَذَلِكَ إِلَى أَنْ مَاتَ“ ۱۔
ایک دفعہ ابو جہل نبی کریم ﷺ کے پیچھے چلا اور وہ اپنے ناک اور منہ کو مسخری کے طور پر پیچھے سے ہمارے ہاتھ سے نبی کریم ﷺ نے اسی طرف دیکھا تو فرمایا اسی طرح ہو جاؤ تو مرتے دم تک اسی طرح رہا۔

عقبة بن ابی معیط کو مذاق کی سزا

اسی ”سیرت حلبیہ“ میں ہے ”وَمِنْ اسْتَهْزَاؤِهِ أَنَّهُ یَصْقُ فِی وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَادَ بِصَافِهِ عَلَى وَجْهِهِ وَصَارَ بِرِصَاوِی فَوَالَهُ ﷺ كَانَ یُكْثِرُ مَخَالَسَةَ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعِيطٍ فَقَدِمَ عُقْبَةُ یَوْمَ مَا مِنْ مَطَرٍ قَطَعَ طَعَامًا وَذَعَا النَّاسَ مِنْ أَشْرَافِ قُرَیْشٍ وَذَعَا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَرَّبَ إِلَيْهِمُ الطَّعَامَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ یَاكُلَ فَقَالَ مَا أَنَا بِمُكَلِّمٍ لَكُمْ حَتَّى تَشْهَدُوا أَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ عُقْبَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَّا أَنْ یَاكُلَ مِنْ صَعَابِهِ وَأَضْرَفَ النَّاسُ وَكَانَ عُقْبَةُ صَلِیْقًا لِأَبِي بِنِیْرِ خَلِیفِ فَأَخْبَرَ النَّاسَ أَنَّهَا بِتَغَالَةِ عُقْبَةَ فَأَمَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ یَاكُلَ مَا صَبَّوَتْ قَالَ وَاللَّهِ مَا صَبَّوَتْ وَلَكِنْ دَخَلَ مَنْزِلُی رَجُلٌ فَرِیْقٌ فَأَمَرَ أَنْ یَاكُلَ طَعَامُی إِلَّا أَنْ أَشْهَدَ لَهُ فَأَسْتَحْبَبْتُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ بَیْتِی وَلَمْ یَطْعَمُوا فَشَهِدْتُ لَهُ قَطْعَهُ وَالشَّهَادَةُ لَمْ یَسْتَ فِی نَفْسِی، فَقَالَ لَهُ أَمْرٌ وَجْهِی وَوَجْهُكَ حَرَامٌ إِنْ لَفِیْتُ مُحْسِلاً فَلَمْ تَطْعَمْ وَتَبَرَّقَ فِی وَجْهِهِ وَلَطَعُمُ عَيْنَهُ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ لَكَ ذَلِكُ ثُمَّ إِنَّ عُقْبَةَ لَطَعَ النَّبِيَّ ﷺ فَفَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَقَالَ الضُّحَّاكُ وَلَمَّا بَرَّقَ عُقْبَةُ لَمْ تَصِلِ الْبُرْقَةُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَصَلَتْ إِلَى وَجْهِهِ هُوَ كَشْفِهَا بِ نَارٍ فَالْخَرَقُ مَكَالُهَا وَكَانَ أَمْرًا خَرَقَ فِی وَجْهِهِ إِلَى الْعَوْتِ وَجِئْتُ بِكُلِّ الْمَرَادِ بِقَوْلِهِ فَبِنَا نَقْدَمُ فَعَادَ بِصَافِهِ بِرِصَاوِی وَجْهِهِ أَمْرًا خَرَقَ ۲۔

اور عقبة بن معیط کے استہزاء کا ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے نبی کریم ﷺ کے چہرہ اقدس کی طرف تھوکا تو اس کا تھوک اسی کے چہرہ کی طرف لوٹ کر برص کا نشان بن گیا۔ عقبة بن ابی معیط قریش کے امیر آدمیوں میں سے تھا آپ

۱۔ ”السيرة الحلبية“ (ابن المرق بن محمد بن علی بن ابراہیم الحلی الحنفی ص ۲۰۳) جلد اول صفحہ ۳۳۹۔ مطبوعہ دار الفکر العلمیہ بیروت۔
۲۔ ”السيرة الحلبية“ (ابن المرق بن محمد بن علی بن ابراہیم الحلی الحنفی ص ۲۰۳) جلد اول صفحہ ۳۴۰۔ مطبوعہ دار الفکر العلمیہ بیروت۔

ﷺ دعوت اسلام کے لیے اکثر اس کے پاس جا کر تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دن وہ کسی سفر سے واپس آیا تو اس نے کھانا تیار کر لیا اور قریش کے سرداروں کو بھی دعوت دی، جب کھانا سب کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا جب تک تو لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کی شہادت نہ دے میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤ گا تو عقبہ نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلاَّ اللہ وَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللہ تو آپ ﷺ نے کھانا کھایا لوگ چلے گئے اور آپ ﷺ بھی واپس تشریف لے آئے۔ عقبہ بن خلف کا دوست تھا لوگوں نے انہی کو بتایا جو کچھ عقبہ نے کہا تھا یعنی کلمہ پڑھنے کا بتایا تو وہ عقبہ کے پاس آیا۔ رہا عقبہ تو صابی بن گیا (مشرک لوگ ایمانداروں کو صابی کہتے تھے) اس نے کہا اللہ کی قسم میں صابی نہیں بنا لیکن میرے گھر میں ایک عزت دار شخص آیا ہوا تھا اس نے میرا کھانا کھانے سے انکار کیا مگر اس شرط پر کہ میں اس کی گواہی دوں تو مجھے شرم آئی کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھائے کے چلا جائے، میں نے اس کی شہادت دی تو اس نے کھانا کھالیا وہ شہادت میرے دل میں نہیں ہے۔ اہلی نے کہا مجھے تمہارا چہرہ دیکھنا حرام ہے جب تک یہ نہ ہو کہ اگر کبھی مجھ سے تمہاری ملاقات ہو تو اسے پاؤں سے نیسے اور اس کے چہرے میں تھوک دے، اور اس کی آنکھ پر پتھر مارے تو عقبہ نے کہا مجھے تمہاری یہ بات منظور ہے۔ تو عقبہ نبی کریم ﷺ کے پاس گیا ابھی وہ کچھ دور تھا کہ آپ ﷺ کے چہرے کی جانب تھوکا تو تھوک حضور نبی کریم ﷺ کی طرف نہ گئی بلکہ اس کے چہرے کی جانب لوٹ گئی اور ایسے لگی جیسے آگ کا شعلہ لگا ہو اس کے منہ کا وہ حصہ جل گیا اور مرتے دم تک اس جلنے کا نشان اس کے منہ پر رہا۔

علامہ حلی فرماتے ہیں سابقہ مذکورہ کلام کہ وہ تھوک برص بن گئی سے مراد یہ ہوگی کہ برص جیسا نشان بن گیا۔

حکیم بن عاص کا منہ اور ناک ٹیڑھا ہو گیا

”وَمِنْ اَسْتَهْزَاہِ السَّحْکَمِ بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمَّاهُ ﷺ بِعَمِیْسٍ ذَاتِ یَوْمٍ وَهُوَ خَلْفَةُ یَحْلِیجَ بِفِیْہِ وَ اَنْفِہِ، یَسْمَعُ بِاَنْفِہِ ﷺ فَانْقَضَتْ اَنْفُو الشَّیْءِ ﷺ فَقَالَ لَوْ لَحْنُ کَذْبَکَ فَکَانَ کَذْلَکَ اُمِی سَمَّاهُ تَقْدِیْمَ نَجِیْرٍ ذَلِکَ لِاُمِی جَہْلٍ وَ اَسْمَرَ السَّحْکَمِ بْنِ الْعَاصِ یَحْلِیجَ بِاَنْفِہِ وَ قَبِیْہُ یَعْنِ اَنْ تَمُکَّ شَہْرًا مَعْقِبًا اَعْلَیْہِ حَتّٰی مَاتَ، اَسْلَمَ یَوْمَ قُبَّحَ مَغْکَ وَ کَانَ فِیْ اِسْلَامِہِ شَیْءٌ“ ۱

(ابو جہل کی طرح) حکیم بن عاص بھی ایک دن رسول اللہ ﷺ کے پیچھے چل رہا تھا اور اپنے منہ اور ناک کو ہلا کر نبی کریم ﷺ کی توہین کر رہا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی جانب مڑ کر دیکھا تو اسے ارشاد فرمایا ایسا ہو جا تو وہ ایسا ہو

۱۔ ﴿التیسیر المصلیہ﴾ (ایضاً القرن ثانی، ج ۱، ص ۱۰۷) (مجلد اول، ص ۳۳۷۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت) ۲۔

ہم کیا کہ اس کی ناک اور سر مسلسل اس کی موت کے وقت تک چلتے رہے۔ یہ حکم بن عاص فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا اور اس کے اسلام میں کچھ خرابی تھی۔

نوٹ و حوالہ: ”السيرة الحلیة“ جلد اول صفحہ ۳۳۶۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

✓ أي ومن استهزاه أبي جهل بالنبي ﷺ فإنه في بعض الأوقات صار خفي النبي ﷺ يخلج بأفقه ومنه يستخرج به، فاطلع عليه ﷺ، فقال له: كين كذلك، فكان كذلك إلى أن مات.

نوٹ و حوالہ: ”السيرة الحلیة“ جلد اول صفحہ ۳۳۶۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

ومن استهزاه فإنه بعين في وجه النبي ﷺ فعاد بصاقه على وجهه وصار يرمي: أي فإنه ﷺ كان يكثر محاسبة عتبة بن أبي معيط، فقدم عتبة يوماً من سفر فصنع طعاماً ودعا الناس من أشراف قريش ودعا النبي ﷺ، فلما قرب إليهم الطعام أبي رسول الله ﷺ أن يأكل - فقال: ما أنا بأكل طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله، فقال عتبة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، فأكل ﷺ من طعامه وانصرف الناس، وكان عتبة صديقاً لأبي بن خلف، فأخبر الناس أياً بمقالة عتبة، فأبى إليه وذلك: يا عتبة سميت؟ قال: والله ما سميت، ولكن دخل منزلي رجلاً شريفاً، فأبى أن يأكل طعامي إلا أن أشهد له: فاستحييت أن يخرج من بيثي ولم يطعم، فشهدت له فطعم والشهادة ليست لي نفسي، فقال له أبي وجهي ووجهك حرام إن ثبتت محمداً فلم تطله وتبزيق لي وجهه وتطلم عينه، فقال له عتبة: لك ذلك، ثم إن عتبة لقي النبي ﷺ ففعل به ذلك قال الضحك: لما بزيق عتبة لم تصلي بزيقة إلى وجه رسول الله ﷺ بل وصلت إلى وجهه هو كمشهد تار فاحترق مكانها، وكان أثر العرق في وجهه إلى الموت. وحينئذ يكون العراء بقوله فيما تقدم فعاد بصاقه يرمي أبي صار كثير من موازلي الله تعالى في حقه ﴿وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ - نقل بآلئيه (مطهر: ۱۲۷) أي في النار يأكل إحدى يديه إلى العرق ثم يأكل الأخرى، ثبتت الأولى فبأكلها دخلها.

نوٹ و حوالہ: ”السيرة الحلیة“ جلد اول صفحہ ۳۳۶۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت۔

ومن استهزاه الحكم بن العاص أنه قال ﷺ يمشي ذات يوم وهو خلفه يخلج بقمه وأفقه، يسخر بالنبي ﷺ، فالتفت إليه النبي ﷺ فقال له: كين كذلك فكان كذلك أي كما تقدم نظير ذلك لأبي جهل واستمر الحكم بن العاص يخلج بأفقه ولما بعد أن مكث شهراً مشياً عليه حتى مات، أسلم يوم فتح مكة وكان في إسلامه شيء «اطلع على رسول الله ﷺ من باب بيته وهو عند بعض نساء بالمدينة» فخرج إليه ﷺ بالهجرة - أي وقيل يمدري في يده - والمدري كالمسلة يفرق به شعر الرأس -

خلاصہ بحث

کتاب وسنت کے چمکتے ہوئے ان دلائل کی روشنی میں یہ حقیقت آفتاب کی طرح روشن ہوگئی کہ ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ صرف آپ کو بلکہ آپ سمیت جمع انبیاء کرام و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اللہ رب اعزّٰی نے اپنے پاس عزت بخشی، عظمت عطا فرمائی نہ صرف اپنے پاس بلکہ دنیا اور آخرت میں فرشتوں اور مومن انسانوں اور جنوں پر اور نہ صرف مومنوں بلکہ کافر انسانوں پر عزت، عظمت، رعب، ہیبت اور غلبہ عطا فرمایا۔ ہجرت سے قبل یا بعد کسی وقت بھی ذلت کا آپ کے سر پر وہ عظمت کے قریب گزر نہیں ہوا۔ یہاں تک اس مفہوم کو مثبت انداز سے بیان کیا گیا ہے، لیکن تجربہ ہے کہ پیار دل اعتراض سے باز نہیں رہ سکتے اس لیے ضرورتاً شبہات کا ازالہ اور اعتراضات کے جوابات پیش کئے جاتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ کسی معترض کو گالی ہرگز نہ دی جائے، تاہم جن لوگوں کے موقف پر اس تحریر سے زور پڑ رہا ہے، انہیں اگر یہ گالی نامہ لگے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوگی۔ ﴿وَمِنَ اللَّذِیْهِ الْهَدٰیۃُ وَ التَّوْفِیْقُ﴾

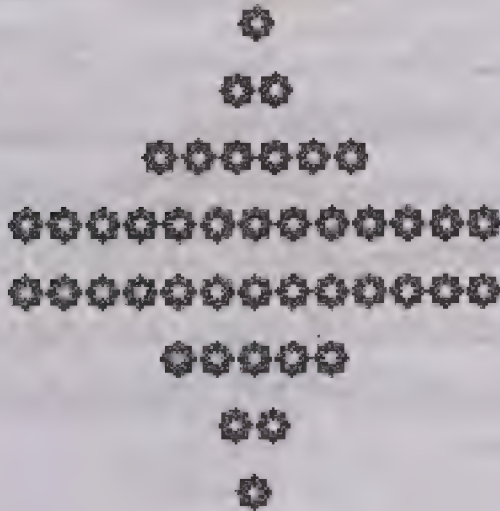
ضروری نوٹ

کسی قول کے کفر ہونے اور بولنے والے کے کافر ہونے میں بڑا فرق ہے جسے عام عوام بھی نہیں سمجھ پاتے بلکہ راتین فی العلم ہی سمجھ سکتے ہیں لہذا علماءِ شان سے پوچھتے بغیر کسی شخص کو توہین کا مرتکب قرار دے کر قتل کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے کسی نبی کو واضح گالی دی ہو خواہ وہ سیدنا حضرت عیسیٰ یا سیدنا حضرت موسیٰ علیہما السلام ہی کیوں نہ ہوں تو پھر مسلم گورنمنٹ پر فرض ہے کہ اسے توہین رسالت کی سزا دے اگر کوئی حکومت اس جرم پر سزا کو معاف کرے تو مسلمان عوام پر لازم ہے کہ ہذا طریقے سے ایسے حکمران کے نیچے سے کرسی کھینچ لیں۔ (اس مسئلہ میں مزید وضاحت درکار ہو تو ہماری تحریر غیر مسلموں کو جرم توہین رسالت پر مزافقہ حنفی کی روشنی میں، ”مطبوعہ انوار الہدیٰ“ پبلی کیشنز ملتان ملاحظہ فرمائیں)

شکوہ و شبہات مع جوابات

اس بحث میں اُن لوگوں کے دلائل پر غور کیا جائے گا جو نبی کریم ﷺ پر کافروں کے مقابلے میں یا بغیر مقابلے کے اس قبیح لفظ (ذلت) کا اطلاق درست سمجھتے ہیں۔ کچھ جوابات کا تعلق اُن اعتراضات سے ہوگا جو قائلین ذلت اپنی تحریروں میں لایے گئے ہیں اور کچھ جوابات کا تعلق اُن امکانی سوالات و شبہات سے ہوگا جو ہم نے کہیں لکھے ہوئے تو نہیں دیکھے لیکن ممکن ہے کہ شیطان انہیں اعتراضات سے کسی کے دل میں وسوسہ ڈالے۔ سب سے پہلے یہ ذیل کلمہ کہنے والے شخص پاک و ہند کے علمائے احمدیہ و دیوبند کا چیٹوا ہوگا۔ اس لیے اُن سب (علمائے احمدیہ و دیوبند) نے اپنے چیٹوائے اس عبارت کی تائید میں دلائل دیے جو دراصل علمائے اہل سنت کے موقف پر اعتراضات ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے احمدیوں کے چیٹوائے کل کے اعتراضات کا تجزیہ پیش خدمت ہے۔

﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ﴾

میاں نذیر حسین دہلوی

(مصنف فتاویٰ نذیریہ، مسلک اہل حدیث کے شیخ الکل فی الکل،

حکومت وقت سے شمس العلماء کا خطاب پانے والے)

✽ میاں نذیر حسین کے جوابات کا تفصیلی جواب

✽ میاں صاحب کا گستاخی کا اعتراف

✽ اختیارات انبیاء علیہم السلام پر مختصر بحث مع دلائل

✽ ”وَكُلُّ آتٍ ذَا خَيْرٍ“ سے استدلال کا رد

✽ ”لفظ مقابلہ“ پر تنقید نیز ہر لغت میں مقابلہ کے معنی کی تشریح

✽ ”اَبِی الرَّحْمَنِ عَبْدًا“ سے اعتراض کا مکمل محاسبہ

✽ قرآن مجید میں لفظ ”عبد“ کبھی ذلیل کے معنی میں نہیں آیا

✽ فارسی کے چند اشعار سے اعتراض کا جواب اور ان کا صحیح مطلب

✽ رازی، نسفی، مظہری، راغب اصفہانی کی عبارات سے استدلال کا تجزیہ

✽ محشی درمختار علامہ طحاوی حنفی کی عبارات سے مغالطہ کا جواب

✽ مسئلہ وحدت الوجود اور مسلک اہل حدیث، ایک تحقیقی بحث

غیر مقلدین (مسکب اہل حدیث) کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب مثنوی ۱۹۰۶ء کا کتاب ”فتاویٰ نذیریہ“ میں اپنے پیشوا (صاحب تقویۃ الایمان محمد اسماعیل دہلوی) کی زبان سے (مسلمانوں کی اس عقیدہ کا جواب جو ”ہمارے زیادہ ذلیل“ اور ”ذرا ناچیز سے کمتر“ وغیرہ عبارات پر کی گئی) ایک خط کے ذریعہ پیش کیا ہے۔ جو میاں نذیر حسین صاحب کے اس پیشوائے کسی بغدادی (ساکن ہند) کے جواب میں لکھا تھا ملاحظہ ہو (خط کا جواب)

”وَلَا يَخْضِي أَنَّ الْمُخَاطَبِينَ بِقَوْلِهِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ هُمْ الشُّرُكُونَ فَكَيْفَ مَثَلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبَشَرِ يُؤْتِيهِ بِالْعُشْرِ كَيْفَ الْبُؤْسُ نَحْنُ نَحَاسَتُهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الشُّرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْأَصْنَافَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمْ أَحْضَارٌ وَجَمَاعَاتٌ لَا نَحَاسَةَ وَلَا يَكُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ حَجَرٍ نَجَسًا إِنَّمَا النَّحَاسَةُ فِيهَا يَسْتَبِطُ الشُّرُكُ كَيْفَ الْبُؤْسُ صُورُوهَا وَحَقْلُوهَا مَعْبُودِينَ فَالْعُشْرِ كَيْفَ أَشَدَّ نَحَاسَةَ بَيْنَ الْأَصْنَافِ فَافْهَمُوا وَ تَأَمَّلُوا“

فتاویٰ نذیریہ کے ذیل میں اس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے ”اور یہ بھی کوئی ادھلی چھپی بات نہیں کہ ”بشکم“ کے مخاطب مشرک لوگ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بشریت میں رسول اللہ کو مشرکوں کے ساتھ کیوں تشبیہ دے دی؟ حالانکہ خود خداوند تعالیٰ نے مشرکوں کی نجاست قرآن مجید میں ”إِنَّمَا الشُّرُكُ نَجَسٌ“ کہہ کر بیان کر دی ہے۔ مابقی رہاتوں کا معاملہ تو ان میں نجاست ذاتی نہیں ورنہ تو پھر ناپاک ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان میں جو نجاست آئی ہے وہ مشرکوں کے عمل سے آئی ہے، تو معلوم ہوا کہ مشرک ہونے سے بھی زیادہ ناپاک ہیں، اور پھر بھی خدا تعالیٰ نے آنحضرت کو مشرکوں سے تشبیہ دی ہے“ (مکتوب اسماعیل دہلوی بنام بغدادی)۔

نوٹ حوالہ: ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷ مطبوعہ مکتبہ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ۔

انسانا بطرح مذکورہ میں حق الی انما انما انما احدی لا یخفی اننا مخاطبین بقلوبنا فاذا لم یشرکوا هم الشُّرُكُونَ فَكَيْفَ مَثَلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبَشَرِ يُؤْتِيهِ بِالْعُشْرِ كَيْفَ الْبُؤْسُ نَحْنُ نَحَاسَتُهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الشُّرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْأَصْنَافَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمْ أَحْضَارٌ وَجَمَاعَاتٌ لَا نَحَاسَةَ وَلَا يَكُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ حَجَرٍ نَجَسًا إِنَّمَا النَّحَاسَةُ فِيهَا يَسْتَبِطُ الشُّرُكُ كَيْفَ الْبُؤْسُ صُورُوهَا وَحَقْلُوهَا مَعْبُودِينَ فَالْعُشْرِ كَيْفَ أَشَدَّ نَحَاسَةَ بَيْنَ الْأَصْنَافِ فَافْهَمُوا وَ تَأَمَّلُوا“

مکتبہ دارالافتاء دارالافتاء

۱۰۶

فتاویٰ نذیریہ جلد اول

مخطوطہ معصومین فاقدہ کون استبد نجاست من الاصلان و انما انما احدی لا یخفی اننا مخاطبین بقلوبنا فاذا لم یشرکوا هم الشُّرُكُونَ فَكَيْفَ مَثَلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبَشَرِ يُؤْتِيهِ بِالْعُشْرِ كَيْفَ الْبُؤْسُ نَحْنُ نَحَاسَتُهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الشُّرُكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَالْأَصْنَافَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُمْ أَحْضَارٌ وَجَمَاعَاتٌ لَا نَحَاسَةَ وَلَا يَكُوزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ حَجَرٍ نَجَسًا إِنَّمَا النَّحَاسَةُ فِيهَا يَسْتَبِطُ الشُّرُكُ كَيْفَ الْبُؤْسُ صُورُوهَا وَحَقْلُوهَا مَعْبُودِينَ فَالْعُشْرِ كَيْفَ أَشَدَّ نَحَاسَةَ بَيْنَ الْأَصْنَافِ فَافْهَمُوا وَ تَأَمَّلُوا“

۱..... ”فتاویٰ نذیریہ“ (محمد نذیر حسین محدث دہلوی المثنوی ۱۹۰۶ء جلد اول صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷ مطبوعہ مکتبہ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ)۔

تمہید جواب

دراصل اس مقام پر میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی عبارات کا جواب مقصود ہے، چونکہ میاں صاحب نے اس اسمعیلی مکتوب سے اپنی بات شروع کی یعنی جو دہلوی صاحب کا جواب تھا وہی جواب میاں صاحب کا بھی ہے۔ اس لیے ابتداء جواب میں بھی اسی مکتوب پر تنقید و تبصرہ پیش کیا گیا ہے۔ لیکن وہ عبارت میاں صاحب کی طرف سے بھی ہے اس لیے میاں صاحب کے تفصیلی جواب کو بھی اسی عبارت سے شروع کیا جا رہا ہے۔

(اول)

مسک الہدیہ ص ۱ پاک وہند کے شیخ الكل في الكل میں نذیر حسین صاحب کی اس عبارت کے جواب سے پہلے تمہید اور اتحادیے کے طور پر عرض ہے کہ میاں صاحب کی یہ عبارت ان کے جواب کی تمہید ہے جو انہوں نے (اپنے مسلک کے پیشوا مولوی اسمعیل دہلوی صاحب کی مورد اعتراض عبارت کا) کیا ہے وہ عبارت یہ تھی

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا وہ اللہ کی شان کی آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“۔
میاں اسمعیل دہلوی صاحب کا اصل نام محمد اسمعیل ہے وہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سے تھے ان کے بچے و کارائیں ”شاہ اسمعیل شہید“ کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اسم محمد نام سے نکال دیتے ہیں۔ عجائب کیوں؟
انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام ”نقویۃ الایمان“ رکھا اس میں ایک جگہ وہ عبارت لکھی جو آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس عبارت سے مولوی اسمعیل دہلوی صاحب کا مقصد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ

”کافر“ مخلوق میں چھوٹے اور بھارے ان کافروں میں بھی چھوٹے اور خود دوسرے کافروں کے نزدیک بچے اور حقیر ذلیل سمجھے جاتے ہیں، تاہم اللہ کی شان کے آگے ہمارے تو ذلیل ہے ہی مگر دہلوی صاحب کے بقول انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہم اور اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگرچہ سنیوں کے نزدیک بانی مخلوق سے رتبہ میں بڑے ہیں مگر

۱۔ ”نقویۃ الایمان“ (شاہ اسمعیل دہلوی التوفیقی ۱۳۳۶ھ) ص ۱۳۔ مطبوعہ فاروقی ریلی (قدیم) پک

۲۔ ”نقویۃ الایمان“ (شاہ اسمعیل دہلوی التوفیقی ۱۳۳۶ھ) ص ۱۳۔ مطبوعہ المملكة العربية السعودية

۳۔ ”نقویۃ الایمان“ (شاہ اسمعیل دہلوی التوفیقی ۱۳۳۶ھ) ص ۳۵۔ مطبوعہ مکتبۃ السلفیہ لاہور پک

۴۔ ”نقویۃ الایمان“ (شاہ اسمعیل دہلوی التوفیقی ۱۳۳۶ھ) ص ۲۰۔ مکتبہ قرآن کل کراچی پک

لَمْ نَعَاذَ اللَّهَ) یہ تھا مولوی صاحب کے جواب کا خلاصہ۔

جبکہ میاں نذیر حسین صاحب دہلوی (اسمعیل دہلوی کی اس عبارت کے دفاع میں) یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مولوی اسمعیل صاحب نے نفس بشریت میں تشبیہ دی ہے اور نفس بشریت میں دشمنیت ہے اور نہ ذلت، جو ذلیل ہوتا ہے اسے ذلت کسی عارض کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اس لیے صاحب تقریہ الایمان کو میاں صاحب بڑی قرار دیتے ہیں، جبکہ مصنف تقریہ الایمان کا جو خط انہوں نے پیش کیا، وہ جواب اس بات کا ہے کہ کتاب ”تقریہ الایمان“ میں مخلوق سے بڑے کو ہمارے ذلیل کہنا کیوں صحیح ہے؟ جب کہ ہمارے شرک ہوتے ہیں اور ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ آیت قرآنی نے انہیں نجس کہا ہے۔ جواب یہ دیا کہ بالکل صحیح ہے اس لیے کہ خود اللہ نے آپ اپنے نبی سے کہلوا یا کہ اے کافر! میں بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں اور کافر تجھے نجس، اور نجس سب سے ذلیل ہوتا ہے، یعنی ہمارے ہمارے دوسرے ہندو اس لیے ذلیل سمجھتے ہیں کہ وہ نجاسات کھا جاتا ہے، مرے ہوئے بد بودار جانور ہضم کر جاتا ہے۔ اسمعیل دہلوی صاحب کے خیال میں معاذ اللہ نبی کریم ﷺ کے لیے کلام الہی سے لفظ ذلیل ثابت ہو گیا۔

اس بات کے جواب میں عرض ہے کہ قطع نظر اس امر سے کہ مولوی اسمعیل دہلوی صاحب نے تقریہ الایمان میں ہمارے ذلیل کہا وہاں اس آیت کو نہیں لکھا۔ اور قطع نظر اس سے بھی کہ آیت میں بشریت میں مثل کہلوا یا گیا (اگرچہ تو تصحافی ہو) جیسا کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں ذلیل کا لفظ نہیں فرمایا۔ اور قطع نظر اس سے بھی کہ مثل کے تین معنی ہوتے ہیں۔

۱۔ مثل صورتاً فقط ۲۔ مثل معنایاً فقط ۳۔ مثل صورتاً ومعنایاً

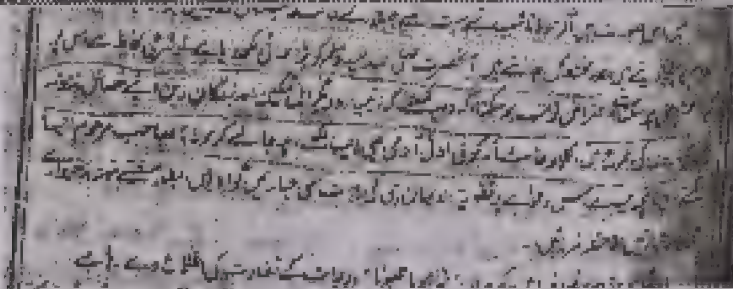
اس لیے کہ ہر مثل عظمت میں برابر نہیں ہوتی جب کہ مولوی اسمعیل صاحب نے پہلے تو مخلوق میں سے بڑے حضرات کے لیے ہمارے زیادہ ذلیل کا لفظ بولا جب اس پر مسلمانوں نے اعتراض کیا تو اس کے بعض حامیوں نے کہا کہ ہمارے پیشوائے یہاں نے انبیاء علیہم السلام کا نام نہیں لیا ”بڑا ہونا“ ایک عمومی لفظ ہے اس سے خصوصی طور پر انبیاء کرام مراد نہیں لفظ ہے کیونکہ عموم و خصوص میں جواز و عدم جواز کا فرق ہوتا ہے مسلمانوں کو اگرچہ اس سے بھی اختلاف تھا لیکن دہلوی صاحب نے اپنے ان وکلاء کو ایک طرف ہٹا کر اپنے قول کی تشریح میں یہ آیت لکھ دی ”مشرک نجس ہیں“ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ (نبی انجاس (پلیدیوں سے) کے مثل ہونے کا اللہ نے اپنے نبی سے اقرار کر لیا یعنی پھر انہیں ہمارے برابر وہ ذلیل کہنے میں کوئی خرابی نہیں۔ دہلوی صاحب کی اس وضاحت کے بعد ان کے سارے وکلاء کی مذکورہ بالا معذرت لفظ قرار پائی اور واضح ہو گیا کہ تقریہ الایمان کی اس عبارت میں دہلوی صاحب نے ہمارے پیارے نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کو جان بوجھ کر بالخصوص اور دیگر انبیاء و اولیاء کو بالعموم مرا لیا ہے۔

الفرض دہلوی صاحب کے کلام کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ”سید الانبیاء علیہ السلام کو (مَعَآذَ اللّٰہ) ہمارے ذلیل کہنا اس لیے درست ہے کہ اللہ نے مشرکوں کی مثل کہا اور ہر مشرک نجس ہے اور ہر نجس خفیس اور رجس ہے تو ہر مشرک ذلیل قرار پایا اور آپ ﷺ کو یہ کہ اللہ ہی نے مشرکوں کی مثل کہا بلکہ آپ سے بھی اقرار کرایا تو یہ لفظ آپ کے لیے بولنا صحیح قرار پایا۔“ (مَعَآذَ اللّٰہ ثُمَّ مَعَآذَ اللّٰہ)

تو یہ ہیں میاں صاحب! جو مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں کہ تقویۃ الایمان میں دہلوی صاحب نے نفسِ بشریت میں مماثلت دی ہے اور وہ ذلت نہیں، کیونکہ ذلت تو مجاہدت ہے اور نبی کریم ﷺ مشرکوں کی اس ذلت میں ان کے مثل نہیں۔ چنانچہ میاں صاحب لکھتے ہیں (ترجمہ مندرجہ در کتاب برائے اصل عبارت) ”اعتراض تو تب ہو سکتا کہ وہ یہ لکھتے کہ انبیاء و دیگر اہل تمکین اور بزرگانِ دین اپنے خصالِ مذمومہ میں ہماروں کی طرح ہیں کلا و حاشا کہ کوئی ادنیٰ آدمی بھی ایسا لکھے۔“

نوٹ و حوالہ: ”فتاویٰ ندویہ“ جلد اول صفحہ ۹۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

جی ہاں! میاں صاحب! اس حد تک آپ کی بات سو فیصد درست ہو سکتی تھی کہ ہماروں کے خصالِ مذمومہ یعنی ذلت وغیرہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام میں نہیں پائے جاتے مگر فسوس میاں صاحب نے ایسا نہیں لکھا۔ اور جو انہوں نے لکھا کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ مسلمان تو کجا و کافر (یہود و نصاریٰ) جو کسی نبی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اس طرح تو وہ بھی نہیں لکھ سکتے کہ ان کے خصالِ مذمومہ ہیں۔ جب کہ میاں صاحب نے یہ لکھ دیا کہ ”اعتراض تو تب ہو سکتا کہ وہ یہ لکھتے کہ انبیاء و دیگر اہل تمکین اور بزرگانِ دین اپنے خصالِ مذمومہ میں ہماروں کی طرح ہیں“ جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ ان کے خصالِ مذمومہ ہیں تو سبھی مگر ان میں وہ ہماروں سے بہتر ہیں۔

حالانکہ اگر وہ یہ لکھتے کہ ”انبیاء اور بزرگانِ دین کافروں کے خصالِ مذمومہ میں ان کی طرح نہیں“ تو پھر میاں

صاحب کے کلام پر الزام قائم نہ ہوتا کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے خصائل مذمومہ مان رہے ہیں اگرچہ اسماعیل دہلوی صاحب میاں نذیر حسین صاحب کی اس وکالت کے باوجود بھی بری نہ ہو سکتے کہ ”بدلی ست گواہ چست“ والا معاملہ ہوتا۔

اسی طرح میاں صاحب کی یہ بات بھی غلط ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف اس رسالت کی نسبت نہیں کی انہوں نے تو اپنے غلط دعوئی کو بچ جانے کے لیے آیت ہی وہ پڑھی جس میں سید الانبیاء والمرسلین (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ) کا ذکر ہے پھر صاف کہا کہ ”اللہ نے مشرکوں کی مثل آپ ﷺ کو قرار دیا“

حالانکہ مشرک پلید بتوں سے بھی بڑھ کر پلید ہیں اور وہ جواب دے رہے تھے اس قابل اعتراض دعوئی کا کہ ”ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“ اس دعوئی کو اس دلیل سے مٹا دیے تو صاف ثابت ہوگا کہ دہلوی صاحب کا فرد کو بوجہ نجاست و ذلیل بتوں سے بھی بڑے ذلیل ثابت کر کے جناب رسالت مآب سید الانبیاء ﷺ کو اس وصف میں انہیں کے مثل اور انہیں کے شریک مان رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہ پہلے ہمارے ذلیل کہا تھا اب مشرکوں جیسا غصہ بھی کہہ دیا (أَنَا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) اگر عقل و انصاف کہیں دنیا میں باقی ہے تو ہماری بات کی تائید اور تقدیر کے بغیر چارہ نہیں۔

(دوم)

علامہ ازیں ان کا دعوئی یہ ہے کہ ہمارے ذلیل ہیں اگرچہ وہاں زیادہ ذلیل ہونے کی دلیل نہیں دی۔ لیکن اس غلط کو تقویۃ الایمان کی حمارت سے ملانے کے بعد دعوئی مع الدلیل سے ثابت ہوا کہ دہلوی صاحب سید عالم علیہ السلام کو مشرکوں سے بھی زیادہ اس لفظ کا حقدار سمجھتے ہیں۔

(سوم)

مزید براں یہ کہ مشرک صرف اللہ کی شان کے آگے ذلیل نہیں عند المؤمنین بھی ذلیل ہیں، اب دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ الایمان کے دعوئی اور انہیں کے مکتوب بنام بغدادی میں پیش کی گئی دلیل کو ملاحظہ فرمائیے تو چاہتا ہے کہ دہلوی صاحب نبی کریم سید الانبیاء ﷺ کو (معاد اللہ) مشرکوں کے برابر سمجھتے ہیں اور اپنے زعم غلط میں اسے قرآن مجید کی

جی رہی سمجھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دہلوی صاحب سید الانبیاء علیہ السلام کو عند المؤمنین فی الحق (معاد اللہ) ذلیل سمجھتے ہیں۔ کیا مسلمان ان کے اس عقیدہ کو صحیح مان سکتے ہیں؟ کھانا و ٹکڑا!

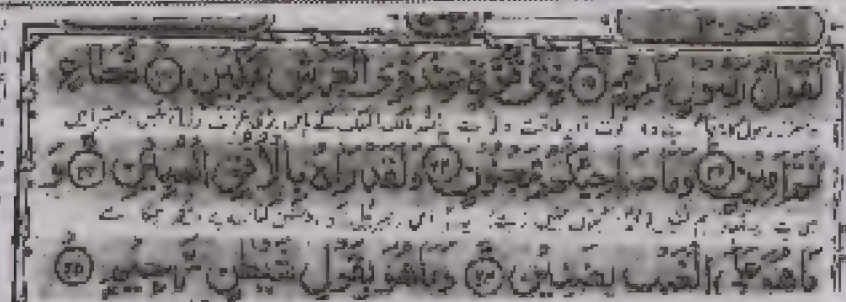
(چہارم)

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ دہلوی صاحب نے جو ”اللہ کی شان کے آگے ذلیل“ کی ترکیب استعمال کی ہے۔ اس سے ان کی کیا مراد ہے اگر اس ”آگے“ کا معنی ”جسٹ“ (پاس) ہے یعنی عند اللہ (اللہ کے پاس) تو لفظ ذلیل کو یہاں ساتھ ملانا عرف مؤمنین میں تو حین ہونے کے علاوہ قرآن شریف کے خلاف بھی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”ذِی قُوَّةٍ جُندُ ذِی الْعَرْشِ مَكِينٌ ۝ مُطَاعٌ ثُمَّ آمِينَ“

”وہ قوت اور طاقت والا ہے اللہ مالک الملک کے پاس بڑی عزت والا۔ رکھیں و معتبر امین بھی ہے۔“

نوٹو حوالہ ﴿سورة النکویر: الآية ۲۱، ۲۰﴾ ترجمہ القرآن ”شاء اللہ امرتسری الشہری ۱۹۴۸ء مطبوعہ فاروقی کتب خانہ دہلی“

اور اگر اس ”آگے“ کا مطلب اللہ سے گزراؤ اور مقابلہ ہے تو تمام انبیاء معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ٹکراؤ کفر ہے۔

اور سوائے چند خوارج کے باقی تمام امت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کفر سے معصوم مانتی ہے اور اس عصمت کے منکر کو کافر قرار دیتے ہیں۔

اور اگر اس ”آگے“ سے مراد یہ ہے کہ مدتوں کے سوا نے میں اللہ کا مرتبہ بہت عزت کا ہے اور باقی کا رتبہ نعوذ باللہ پتھار سے نیچے ذلت کا ہے تو اللہ کی عزت میں تو کوئی شک نہیں لیکن انبیاء علیہم السلام دو گھر بزرگوں اور مؤمنین کو صرف ذلت کا لفظ ماننا، بولنا تو حین ہے۔ چہ جائے کہ ہمارے سے نیچلا بولنا (العیاذ باللہ) بہر حال ہر طرح یہ قرآن وحدیث کا انکار ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل آگے چل کر پیش کی جائے گی۔

(پنجم)

اب رہا ہمارا کہ ہمارا کیا معنی کیا ہے؟ تو کتبِ بحث میں اس لفظ کے چار معنی کیے گئے ہیں۔

ہمارا ہندوستان کی ایک مشہور گھنیا کافر قوم ہے جس کے ہر فرد کو ہندو مشرک اپنے سے بھی بُجھتے ہیں۔ جوتیاں مینا اور بنانے والے کو بھی ہمارا کہتے ہیں لیکن مسلمان ایسے مسلمان کو ہمارا نہیں کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو اگر وہ مسلمان ہو تو موچی کہتے ہیں۔ مسلمان فرق کرتے ہیں اگر ایسا کام مسلمان کرے تو اسے "جوتیاں گاٹھے والا" کہتے ہیں اور اگر ایسا کام غیر مسلم کرے تو اسے ہمارا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی قوم اور پیشہ سے بڑے کریم نام ہر اس شخص پر بولا جاتا ہے جو بُجھ، کمینہ اور گھنیا ہو اگرچہ نہ وہ اس ہمارا قوم کا ہونہ مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہو۔ چونکہ ہمارا قوم کے مشرک اُن مردہ جانوروں کو کھا جاتے تھے جنہیں لوگ گھر سے باہر اٹھا کر پھینک دیتے تھے اس لیے اردو میں کہاوت ہے کہ "ہمارا کے کو سے دُھور نہیں مرنے" یعنی ہمارا کی بددعا سے کسی کے جانور نہیں مرتے جو اس کی دعا پوری ہو اور مردار جانور اسے کھانے کے لیے مل جائے۔" ^۱ ملاحظہ ۱۔

بہر حال ہمارا کا لفظ جو بالعموم اس قوم کے لیے بولا جاتا ہے جس قوم کے لوگ اکثر جوتیاں گاٹھتے ہیں، مردار کھاتے ہیں، تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ نہ معاذ اللہ کوئی ایک نبی اس قوم کے کسی ایک فرد کے برابر یا اس کی طرح ذلیل ہے یا گھٹیا ہے یقیناً اس نبی کی توہین ہوگی۔ پھر اُس کا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جتنی بزرگ مخلوق بھی موچی سے زیادہ اس لفظ کے مستحق ہیں ایہ گستاخی کیوں نہ ہوگی؟

اگر کوئی یہ کہے کہ اس سے صرف موچی مراد ہیں اور موچی ذلیل نہیں ہوتے۔ تو جواباً عرض ہے کہ جب مسلمان موچی ذلیل نہیں ہوتے تو جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص موچی سے بھی زیادہ ذلیل ہے اس نے یقیناً موچی کو ذلیل قرار دیا ہے۔

یاد رہے کہ جو آدمی اپنے پھنے ہوئے کپڑے کو کہیں سے زکوٰۃ کر سلی یا اپنے جوتے کے نوٹے ہوئے تسمے کو گاٹھ لے اسے کوئی بھی درزی یا موچی نہیں کہتا۔ یہ الفاظ انہیں اشخاص پر بولے جاتے ہیں جو مردوری پر دوسروں کے یہ کام سرانجام دیتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ اگر اپنے گھر کے کچھ کام اپنی گھروالیوں اور امتیہوں سے کرانے کی بجائے کبھی خود کریں تو معاذ اللہ انہیں ہمارا کہنے والا بدترین قسم کا گستاخ نبوت قرار پائے گا۔

یہ بات پیشِ نظر رہے کہ کاتبِ الحروف نے سوچا یہ تھا کہ صرف بعد کے اُن لوگوں کا جواب دیا جائے جنہوں نے اس عبارت کی تشریح میں کچھ لکھا ہے۔ لیکن میاں صاحب نے دہلوی صاحب کے خط کی عبارت تمہیداً پیش کر دی تو ضروری

ہو گیا کہ اس عبارت پر تمہیداً بحث ہو جائے۔ اس لیے مختصر اور جامع الفاظ میں تمہید جواب پیش خدمت کر دی ہے ان امور کی مزید تفصیل انشاء اللہ آگے آرہی ہے۔ اب آئیے تفصیلی جواب کی طرف

تفصیلی جواب

- ۱۔ میاں صاحب کی عبارت کے جواب میں پہلی گزارش یہ ہے کہ پیش کردہ آیت (اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) میں لفظ ذلیل کا کہیں صریحاً تو صریحاً اشارہ بھی ذکر نہیں۔ اس لیے یہ آیت ہمارے مضمون کے خلاف ہرگز نہیں۔
 - ۲۔ اس میں شک نہیں کہ مشرک نہیں ہے، لیکن آیت میں تشبیہ نجاست سے نہیں جو شخص اس آیت میں نبی کریم ﷺ کے لیے مشرکوں کی نجاست سے تشبیہ مانے وہ خود میاں صاحب کے نزدیک بھی آدمیوں میں شمار کے قابل نہیں، اس لیے کہ نجاست عقلاء کے نزدیک خلعت مذمومہ ہے۔ فتاویٰ نذیریہ میں علامہ اہلحدیث کے مولانا شیخ اعلیٰ میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنے مسلک کے مولانا محمد اسماعیل دہلوی کی وکالت کرتے ہوئے لکھا
- ”صاحب تقویۃ الایمان در بیچ مقامے شوشہ کہ بزرگان دین و دیگر اہل تمکین در خصائل مذمومہ ہم چو چھاوا و حاشا و سکاوا کہ شخص اولیٰ جنین نمی گوید“ (کتاب کے ذیل میں ترجمہ یوں کیا گیا ہے)
- ”اعتراض تو تب ہو سکتا کہ وہ یہ لکھتے کہ انبیاء و دیگر اہل تمکین اور بزرگان دین اپنے خصائل مذمومہ میں بھاری کی طرح ہیں، نکلا و حاشا کہ کوئی اولیٰ آدمی بھی ایسا لکھے“

فتاویٰ علیہ ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۹۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

اس سب افسوسناک واقعہ کے منظرِ مستحکم کہ بزرگان دین و دیگر اہل تمکین در خصائل مذمومہ میں بھاری کی طرح ہیں، نکلا و حاشا کہ کوئی اولیٰ آدمی بھی ایسا لکھے

ماہم اعلیٰ مکتوب مذکور میں جو کچھ کہا گیا اسے اور اہلحدیث جماعت کے شیخ اعلیٰ کے اس بیانِ صفائی کو پڑھنے کے باوجود بھی اصل عبارت اور ترجمہ سے جو بات ظاہر ہو رہی ہے دلیل اسلام پر اس کی قیادت چھٹی نہیں، اس لیے کہ شیخ اعلیٰ میاں صاحب کے امام المذہب نے اپنے اس جواب میں نجاست جیسی خلعت جس کا خلعت مذمومہ اور برائی ہونا ہرگز نہ لکھے اور ان پڑھ پر عیاں اور بالبدہشت ظاہر ہے۔ اس کو نبی کریم ﷺ کے متعلق مان کر اور اسے وجہ شیعہ کہہ کر جو معذرت

۱۔ ”فتاویٰ علیہ“ (محمد نذیر حسین دہلوی اشرفی ۱۹۰۲ء) جلد اول صفحہ ۹۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

کی ہے میاں صاحب اُسے ڈنکے کی چوٹ پر ایسی توہین قرار دے رہے ہیں جس کا تو چین ہونا ادنیٰ آدمی پر بھی مخفی نہیں، اور ایسا کہنے والا آدمیت کے ادنیٰ درجہ سے بھی خالی ہے۔

جہاں تک آیت کریمہ کا تعلق ہے وہ اپنے مطلب اور کلمات جردہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی عظمت کو واضح کر رہی ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ ”میں اللہ نہیں ہوں، جس طرح تم اللہ نہیں ہو، لیکن رسول ہوں“ اور کلمات کے اعتبار سے یہ بات گہنی گہنی ہے کہ میری اور تمہاری بشریت میں ایک واضح فرق ہے وہ یہ کہ ”بُخِیَ إِلَيَّ“ میرے پاس اللہ کی وحی یعنی اللہ کا کلام آتا ہے۔ یعنی میری بشریت تمہاری بشریت کے مثل صرف اس بات میں ہے کہ میں اللہ نہیں اور نہ میں امر رسالت میں تمہاری مثل ہرگز نہیں میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آسکتی۔

میاں نذیر حسین دہلوی صاحب شیخ النفل کے فریق کے ایک اہم پڑھو احمد بن علی بن محمد شوکانی التوفی ۱۲۵۰ھ اپنی کتاب ”تفسیر فتح القدیر“ میں اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں

”بَلَىٰ إِنَّ حَالِي مَفْصُورٌ عَلَى الْبَشَرِ لَا يَتَحَطَّاهَا إِلَى الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ لَا يَدْعِي إِلَّا حَاطَةَ بَكَلَمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَزَ عَنْهُمْ بِالْوَحْيِ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ مَبْحَاثُهُ فَقَالَ (يُوحَى إِلَيَّ) وَكَفَىٰ بِهِذَا الْوَصْفِ فَارْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِ أَنْوَاعِ الْبَشَرِ“

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میری حالت وصف بشریت پر بند ہے۔ ملکیت کی طرف منتقل نہیں ہوتی اور جو شخص اس طرح کا ہو وہ اللہ کے کلمات کا احاطہ کا مدعی نہیں ہو سکتا (کہ یوں کہے کہ اللہ کے تمام کلام میرے سپرد میں بند ہیں) مگر یہ بات یقیناً ہے کہ آپ دوسرے انسانوں سے ممتاز (اور بلند مرتبہ) ہیں اس وحی کے سبب جو اللہ ﷻ سے آپ کو آتی ہے اس لیے فرمایا ”يُوحَى إِلَيَّ“ میری جانب وحی آتی ہے اور یہ وصف آپ اور باقی افراد نوع انسانی کے درمیان فرق کے لیے کافی ہے۔

اور اسی آیت کے تحت ناصر الدین قاضی ابوسعید عبد اللہ ابی عمر بن محمد البیضاوی التوفی ۹۱۷ھ ”اسرار التنزیل و اسرار التاویل“ (المعروف تفسیر بیضاوی) میں لکھتے ہیں

”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لَا ادْعِي إِلَّا حَاطَةَ عَلَيَّ كَلِمَاتِهِ (يُوحَى إِلَيَّ) إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ (وَاحِدٌ) وَإِنَّمَا تَنزِيلُ عَنْكُمْ بِذَلِكَ“

اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے تمام کلمات (جو غیر متناہی ہیں) کے (علی) احاطہ کا مدعی نہیں میرے

۱۔ ﴿۵۱﴾ ”تفسیر فتح القدیر“ (محمد بن علی شوکانی التوفی ۱۲۵۰ھ) جلد ۳ صفحہ ۳۱۸۔ مطبوعہ عالم الکتاب بیروت۔

۲۔ ﴿۵۱﴾ ”اسرار التنزیل و اسرار التاویل“ (ابوسعید عبد اللہ ابی عمر بن محمد بیضاوی التوفی ۹۱۷ھ) جلد ۲ صفحہ ۵۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت۔

پاس دئی آتی ہے کہ تمہارا معبود پر حق ایک ہی معبود ہے اور اس وجہ سے تم سب سے ممتاز ہو۔

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ "تفسیر فتح القدیر" جلد ۳ صفحہ ۳۱۸۔ مطبوعہ عالم الکتب بیروت ﴿۲﴾

وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ "انوار الفتاویٰ و اسرار المناویٰ" جلد ۳ صفحہ ۵۲۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿۲﴾

خیر اکبر ﴿۱﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۲﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۳﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۴﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۵﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۶﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۷﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۸﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۹﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔ ﴿۱۰﴾ "تفسیر ابن عربی" جلد ۱ ص ۱۰۰۔

اب ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ کا کلام نور ہے تو ظاہر ہے کہ اس نور کی وصولی کسی عام انسان کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ یہاں کا کام ہو سکتا ہے جو اپنے اندر نور کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو مذکورہ بالا آیت کے کلام "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَكُفْرٌ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" (۱) کے قریب سے ہو گیا کہ انسان کے لیے پہلے حصے میں اور عزم تھا جس میں بظاہر تمام انسان شامل تھے لیکن کلام کے اگلے حصے نے اس پہلے ظاہری مفہوم کو تبدیل کر دیا، اور مومن متقی انسان مستثنیٰ قرار پائے۔

یاد رہے کہ زیر نظر مضمون مسئلہ نور، بشر پر کلام میں نہیں بلکہ مسئلہ ازلت پر کلام کے لیے ہے۔ لیکن مکتوب اسلمی اور پھر فتاویٰ نذیریہ میں مسئلہ ازلت کے اثبات کے لیے اس آیت کو ضمنیٰ شامل کیا گیا ہے جو ہمارے نزدیک قابل اعتراض ہے اس لیے مجبوراً اس کے جواب میں ضمنیٰ تھوڑا سا کلام مسئلہ بشریت پر بھی آگیا اس لیے ہم اس مسئلہ کو تفصیلاً ذکر کیے بغیر اس مسئلہ کو بہت مختصر کیا جاتا ہے۔ تو پیش ایردی شامل ہوئی تو ان شاء اللہ اس مضمون پر مستقل کلام کیا جائے گا۔

میاں نذیر حسین صاحب کے دو جواب اور ان کا رد

میاں صاحب نے اپنی طرف سے اپنے پیروں کی عبارت کے دو جواب دیے ہیں ہم بالترتیب ان پر کلام کرتے ہیں۔

پہلا جواب

بالفاظ مترجم میاں صاحب نے پہلا جواب یہ دیا ہے

”اللہ تعالیٰ نے ان بدشعار مشرکوں (جو حضرت سیدنا محمدی ﷺ کو اللہ مانتے تھے) کے عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بڑے سخت لفظ بھی فرمائے۔ (آگے قرآن مجید کی آیت لکھی جس کا ترجمہ یہ لکھا) ”یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم ہی خدا ہے آپ فرمائیں اگر خداوند تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو بر باد کر دے تو خداوند تعالیٰ کو کون روک سکا ہے“

اس کے بعد کھٹا ”عاقلاً میں داند کہ حضرت عیسیٰ و مادر دے قابلِ شائبہ ہلاکت و عذاب نبودند صرف بابطال رجم معتقدان ایشان تنہی و زجر فرمود“ (قویٰ نذیریہ کے مترجم نے اس عبارت کا ترجمہ یوں کیا) ”معتقد لوگ جانتے ہیں کہ مسیح اور ان کی والدہ تو بر باد کر دینے کے لائق نہیں ہیں۔ لیکن ان مشرکوں کے عقیدہ کی تردید کرنے کے لیے ایسا فرمایا۔“

یعنی سیاسی نذیریہ صاحب کے نزدیک اس آیت میں (معاذ اللہ) حضرت عیسیٰ ﷺ کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو قابلِ شائبہ ہلاکت اور قابلِ عذاب قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ فی الواقع قابلِ شائبہ ہلاکت اور قابلِ عذاب نہیں صرف بیانِ توحید کے لیے یہ قرینِ رد رکھی گئی ہے۔ حالانکہ وہ اس کے لائق نہیں مگر عیسیٰ ﷺ اور ان کی والدہ کو اللہ یا اس کا جزا ماننے والوں کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے (خلاف واقعہ ہونے کے باوجود) فرمادیا۔

نوٹ حوالہ: ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ کراچی والہ

میں اللہ تعالیٰ نے ان بدشعار مشرکوں کے عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے بڑے سخت لفظ بھی فرمائے: ”یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم ہی خدا ہے آپ فرمائیں اگر خداوند تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی ماں اور تمام اہل زمین کو بر باد کر دے تو خداوند تعالیٰ کو کون روک سکا ہے“

حال مذکورک بہت حد تک مسیح اور ان کی والدہ کو بر باد کر دینے کے لائق نہیں ہیں لیکن ان مشرکوں کے عقیدہ کی تردید کرنے کے لیے ایسا فرمایا ہے۔

پہلے جواب کا رد (گستاخی کا اعتراف)

(الف) میاں صاحب نے یہاں اپنی اور اپنے پیشوا کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کا اقرار کر دیا ہے اس لیے کہ: ”ساحلی قول کے جواب میں انہوں نے مذکورہ بالا آیت پیش کر کے یہ لکھا کہ اس آیت میں حضرت عیسیٰ ﷺ کو قابلِ عذاب قرار دیا گیا حالانکہ وہ قابلِ عذاب نہیں۔ میاں صاحب کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ایک

(ب) اس سلسلے میں مزید گزارش ہے کہ اس آیت میں حضرت سیدنا عیسیٰ (علیہ السلام) کو کسی کافر یا تمہارے زیادہ اہل تو کیا فقہاء دین بھی نہیں کہہ سکیا محض سینہ زوری سے اس آیت کو اپنا دلیل بنایا گیا ہے۔ ورنہ زیر بحث موضوع کی تشریح اس آیت میں قطعاً نہیں۔ ﴿ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین﴾

(ج) اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ (علیہ السلام) اور ان کی والدہ ماجدہ کو کوئی گالی نہیں دی گئی ”خُلِّدَ“ اور ”خُلِّدَ“ صورت اور بات کے معنی میں آتے ہیں جو عام ہے نہ کہ فقط عذاب دینے کے معنی میں، قرآن مجید میں ہے کہ فرعون قوم کے ایک شخص نے جو مسلمان تھا یہ کہا

”وَلَقَدْ جَاءَكَ نُوحٌ بِوَعْدِهِ مِنْ قَبْلِ الْيَتِ الْيَتِ لَمَّا زَكَّيْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ تَعْلِهِ رَسُولًا“

”اور بیشک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف (علیہ السلام) کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو کچھ وہ تمہارے پاس لائے تم اس میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے وفات پائی تو تم کہنے لگے اب ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔“ اس آیت کے پیش کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لفظ ”خُلِّدَ“ کو اپنے والا مومن جو حضرت یوسف (علیہ السلام) کی تعظیم کر رہا ہے اور جن پہلے لوگوں کی طرف یہ بات منسوب کر رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کے بعد کوئی رسول نہ آئے گا وہ حضرت سیدنا یوسف (علیہ السلام) کی تعظیم تو کرتے تھے مگر انہیں خدا نہیں سمجھتے تھے اور جن سے وہ مومن اب مخاطب ہے وہ سیدنا یوسف اور سیدنا موسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم تو کیا سرے سے موسیٰ دین کے منکر ہیں، الغرض وہ نہ موسیٰ (علیہ السلام) کو معبود مانتے تھے اور نہ یوسف (علیہ السلام) کو اللہ یا اللہ کا شریک مانتے تھے کہ وہاں بزرگ میاں صاحب اثبات توحید کے لیے زعمی محبوب کی توجہ نہ جاز ہو، اس لیے اس کی طرف سے حضرت یوسف (علیہ السلام) کو گالی دینا یا ان کی حقیر کرنا یا ان کو قاتل عقاب کہنا مشخص حال اور مشخصی کلام ہرگز نہیں ہو سکتا اور نہ کلام اس کا تحمل ہے۔

(د) اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے

”وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَكُونُوا قُلُوبُهُمْ غُلُوفًا لِّمَا فِي صُدُورِهِمْ“

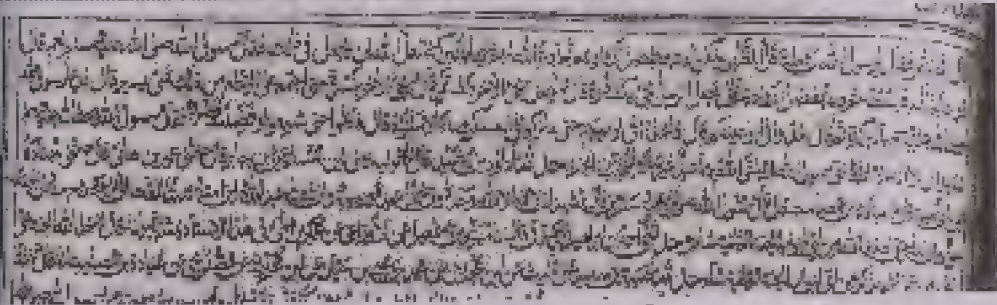
”اور کوئی بھی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے۔“ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روئے زمین پر رہنے والے انسانوں کو وہ باتوں میں سے کسی

۱۔ ﴿سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ: آيَةُ ۳۳﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی انٹرنیٹ ۱۴۲۷ھ) مطبوعہ عالمی پبلشرز دہلی

۲۔ ﴿سُورَةُ الْأَسْرَاءِ: آيَةُ ۵۸﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی انٹرنیٹ ۱۴۲۷ھ) مطبوعہ عالمی پبلشرز دہلی

مسلمان پر حرام اور ایسا شخص ایمان کے دعویٰ میں مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنی کسی وحی میں ایسا نہیں کیا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مجبور مانے والے کافروں کی ناک دگڑنے کے لیے اپنے انبیاء کی تحقیر کی ہو۔ ”سبحانک هذا بہتان عظیم“

فوائد حوالہ: ”الصحيح لمسلم“ جلد اول صفحہ ۳۳۔ مطبوعہ مکتبہ کتب خانہ کراچی

میاں نذیر صاحب کے دوسرے جواب کا رد

میاں صاحب لکھتے ہیں ”بدانکہ در نظایمان امتیاز فیما بین دو نسبت است یکے نسبت مخلوق با خالق و دیگرے نسبت مخلوق با مخلوق و دیگر یکس مقصور مقام و کشف مرام صاحب تقویۃ الایمان و دریں مقام صرف شق اول است یعنی نسبت مراتب ہر مخلوقات بہ نسبت مراتب خالق کائنات بمنزلہ ہباء مشور است و ہر تہذیب و ہر بیگ گونہ معتد بہ نیست زیرا کہ حادث مفکر و باقدیم موجود مفکر و چہ منسوب و مشابہت“ (کتاب کے ذیل میں ترجمہ لایا گیا ہے)

”یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہاں دو نسبتیں الگ الگ ہیں ایک خالق سے مخلوق کی نسبت اور دوسری مخلوق کی مخلوق سے نسبت اور مولانا یہاں پہلی نسبت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں (ہیں) کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو کوئی ذرہ بھر کی نسبت نہیں ہے۔ کوا حادث محتاج اور کما قدیم موجود اور مقتدرہ ان میں آخر کیا نسبت ہے؟ کجا ایک ذرہ بے مقدار اور کجا صحرائے پائیدار کنارہ؟ ہاں یہ فانی و ازل الابدی اور اس کی ہستی ایک آبی، تو اس صورت میں مخلوق کو خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو خدا تعالیٰ سے وہ نسبت کبھی نہیں ہو سکتی جو ایک چار کو بادشاہ سے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ خالق اور مخلوق میں جو فرق ہے وہ اصلی اور ذاتی ہے اور ہمارا بادشاہ میں جو فرق ہے وہ صرف اضافی ہے حقیقی نہیں۔“ ۱

فوائد حوالہ: ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۷۲۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

انہی کے لیے جو اس کے ذیل ہے
 ”بدانکہ در نظایمان امتیاز فیما بین دو نسبت است یکے نسبت مخلوق با خالق و دیگرے نسبت مخلوق با مخلوق و دیگر یکس مقصور مقام و کشف مرام صاحب تقویۃ الایمان و دریں مقام صرف شق اول است یعنی نسبت مراتب ہر مخلوقات بہ نسبت مراتب خالق کائنات بمنزلہ ہباء مشور است و ہر تہذیب و ہر بیگ گونہ معتد بہ نیست زیرا کہ حادث مفکر و باقدیم موجود مفکر و چہ منسوب و مشابہت“

۱۔ ”فتاویٰ نذیریہ“ (محمد زکریا حسین محدث دہلوی السمرقانی ۱۹۰۲ء) جلد اول صفحہ ۷۲۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

ابہام کا رد

اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اس میں شک نہیں کہ یہاں دو نسبتیں ہو سکتی ہیں ایک انبیاء اور اولیاء کی اللہ تعالیٰ سے نسبت جو ان کے لیے سراسر قرب عزت و محبوبیت ہے اور دوسری کفار اور رزائلوں کی اللہ تعالیٰ سے نسبت جو ان کے لیے سراسر بُعد اور دوری، ذلت و خواری، مفوضیت اور بے تعلقی ہے اور ان کے علاوہ تیسری نسبت بھی ہے اور وہ ان دونوں نسبتوں کے درمیان توازن، جس کی بناء پر بڑے دہلوی صاحب چھار کی اس نسبت کو ذلت و خواری میں کم اور انبیاء کی اللہ تعالیٰ سے نسبت کو ذلت و خواری میں کم اور انبیاء کی اللہ تعالیٰ سے نسبت کو جو سراسر عزت ہے اپنے قلم سے (معاذ اللہ) ذلت و خواری میں چھار سے زیادہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب ابہام پیدا کر رہے ہیں ایک ابہام تو یہ ہے

۱۔ انبیاء و کرام علیہم السلام کو اور چھار کو برابر کرنے کے لیے لفظ مخلوق میں چھار ہے ہیں۔ اس لیے یہ کہ ”ایک خالق سے مخلوق کی نسبت“ جبکہ تقویۃ الایمان کی عبارت میں صاف صاف لفظ الایمان اسم ذات لکھا ہے اور میاں نذر حسین صاحب اسے اسم صفت خالق سے تبدیل کر رہے ہیں تاکہ ابہام کے لیے معیشت فکل سکے۔ تقویۃ الایمان کی عبارت ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں۔ (جن کے اصل مقامات کے فوٹو پہلے گزر چکے ہیں) لکھا ہے کہ

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے۔“

الحدیث کے ایک اور مطبع مکتبہ سلفیہ شیش محل روڈ لاہور کی شائع کردہ تقویۃ الایمان میں ان الفاظ سے درج ہے

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے۔“

یہی عبارت علامہ دیوبند کے ہم مسلک مطبع قرآن محل کراچی میں ان الفاظ سے درج ہے

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے۔“

ایک اور مطبع ”اسجد اکیڈمی لاہور“ سے شائع کردہ تقویۃ الایمان کے میں ان الفاظ سے درج ہے

”یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ اس کی حیثیت شان الوہیت کے

مقابلے میں ایک ہمارے کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔“

۱۔ ”تقویۃ الایمان“ (شاہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۲۳۶ھ) مطبوعہ روتی دہلی (قدیم) ج ۱

۲۔ ”تقویۃ الایمان“ (شاہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۲۳۶ھ) مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور ج ۱

۳۔ ”تقویۃ الایمان“ (شاہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۲۳۶ھ) مطبوعہ قرآن محل کراچی ج ۱

۴۔ ”تقویۃ الایمان“ (شاہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۲۳۶ھ) مطبوعہ مکتبہ دینیہ لاہور ج ۱

اور خود یہ سے طبع شدہ تقویۃ الایمان میں ان الفاظ میں درج ہے

”اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے۔“ ۱۔

مصنف تقویۃ نے ”اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“ لکھا ہے لیکن میاں صاحب کی مذکورہ بالا نقل و نقلیہ زیر یہ کے صفحہ ۱۷ اور ۱۸ کی عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ”ہمارے بھی ذلیل ہے“ کے جملہ کو نکالنے کے لیے یہ جملہ بنانا چاہتے ہیں کہ ”ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ خالق کی مخلوق ہے“

کلی تبدیلی یہ کہ اسم ذات ”اللہ“ کو نکال کر خالق صفاتی نام لکھ دیا، میاں صاحب کو اسم ذات سے کیوں چڑ ہوئی ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور دوسری تبدیلی یہ کر رہے ہیں کہ لفظ ذلیل بھی نکال رہے ہیں اور باقی جملہ کو بدل کر تیسری تبدیلی یہ لا رہے ہیں کہ ”اللہ کے سامنے“ انبیاء علیہم السلام اور ہمارے، ہمیں جس نسبت کا بیان تھا اس میں لفظ ”اللہ“ کی بجائے بادشاہ سے ہمارے نسبت رکھ دی ہے، تاکہ عبارت سرے سے تبدیل ہو جائے لیکن میاں صاحب کے وکیلوں سے عرض کر دینا کہ یہ تخریج ہرگز نہیں بلکہ عبارت میں ترمیم اور تبدیلی ہے اگر یہ ترمیم میاں صاحب اپنی عبارت میں کرتے تو ترمیم کہلانے کی حق دار تھی مگر پہلی عبارت کی غلطی تسلیم کئے بغیر اور اس سے توبہ کئے بغیر وہ ترمیم قبول نہ ہوتی لیکن دوسرے کی عبارت کی اس طرح تبدیلی کرنا تحریف کہلاتا ہے اور پھر سابقہ عبارت کو صحیح کہنا میاں صاحب پر دو بار توبہ کو لازم کرتا ہے، اس کے علاوہ میاں صاحب نے ذلیل کی بجائے عدم محض کو رکھا ہے۔ اور ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا ان دو الفاظ کو بھی صاف اڑا گئے ان کے امام اور شیخ کی جب تک کتابوں میں نظر آ رہی ہے وہ میاں صاحب کی ان ترمیم سے برأت کا اظہار کر رہی ہے، اور یہ قوم ہمارے شرم کے تاویلات اور تحریفات میں اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔

۲۔ ابہام کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے یہاں یہ نہیں بتایا کہ کس مخلوق سے کس مخلوق کی نسبت۔ جب کہ ان کے دہلوی امام کی عبارت میں بڑا ہو یا چھوٹا کہہ کر بڑی مخلوق کو بھی مراد لیا گیا ہے اور چھوٹی مخلوق کو بھی جب کہ اسی تقویۃ کے دوسرے مقام پر واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ”تمام انبیاء و اولیاء اس کے دروہ و ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں“ جس کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ ان کے دہلوی امام کی عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کہ روئے بخشن انبیاء و اولیاء کی طرف ہے اس لیے میاں صاحب کو یوں کہنا چاہیے تھا ”یہاں تین نسبتیں الگ الگ ہیں ایک ”اللہ تعالیٰ سے انبیاء و اولیاء کی نسبت“ اور دوسری ”اللہ تعالیٰ سے ہمارا اور ذرۃ ناچیز کی نسبت“ اس کے بعد میاں صاحب نے جو دوسری اور فی الحقیقت تیسری نسبت ذکر کی ہے وہ ”مخلوق کی مخلوق سے نسبت“ ہے۔ حالانکہ تقویۃ کی عبارت میں واضح طور پر ہمارا کا لفظ آیا ہے، جبکہ ہمارا ایک اسم صفت

ہے اور مخلوق ایک دوسرا اسم صفت ہے جو پہلے سے اعم ہے، حالانکہ یہاں تو ہیں وصف انھیں سے ہو رہی ہے۔ اور زیادہ ذلیل سے بھی، لیکن میاں صاحب دونوں جگہ ایک مبہم لفظ بول کر اپنی اور اپنے پیشوا کی جان چھڑانا چاہتے ہیں حالانکہ انھیں اپنی مراد واضح کرنے کے لیے یہ کہنا تھا کہ ”تیسری انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء سے چھڑنے کی نسبت“ مگر اس واضح بات کو اگر وہ منہ پر لاتے تو ان کے جواب کی ساری عبارت دعویٰ نام سے نیچے گر جاتی اور عوام کے رویہ و بھی ان کے امام کی مراد کا پردہ فاش ہو جاتا۔

میاں صاحب نے اپنی طرف سے ابہام توڑا لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ”مخلوق سے مخلوق کی نسبت سے“ دراصل مراد کیا ہے؟ اس لیے دو نسبتوں کے دعویٰ پر چم نہیں سکے اور اس کے فوراً کہہ دیا کہ ”مولانا یہاں پہلی نسبت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، یعنی خالق سے مخلوق کی نسبت، مطلب یہ ہوا کہ دہلوی صاحب نے کسی مخلوق کو کسی مخلوق سے نسبت کی کوئی بات تقویۃ الایمان میں لکھی ہی نہیں۔ حالانکہ وہ ابھی دو نسبتیں مان کے آئے تھے اس لیے دن دیہاڑے اس جھوٹ کا ارتکاب فرمایا، پھر سوچا کہ میرے ابہام سے شاید کوئی مطمئن ہو جائے تو کیوں نہ میں دوسری نسبت مان گیا لوں، اس لیے اس کے فوراً بعد لکھا کہ ”یہ (نسبت) ایک چٹار کو، دشاء سے ہو سکتی ہے“ حالانکہ اوپر تو آپ فرما چکے کہ تقویۃ الایمان میں صرف خالق اور مخلوق کی نسبت پر گفتگو ہے یعنی دوسری نسبت کا کوئی ذکر نہیں، اب کہتے ہیں کہ دوسری نسبت بھی ہے لیکن وہ نہیں مانتے کہ تقویۃ الایمان میں وہ نسبت ایک ہمارے درمیان اور ان فوات قدسہ کے درمیان ہے جنہیں ایک جگہ مخلوق میں سے یہ کہنا ہے اور دوسری جگہ تمام انبیاء اور اولیاء کہہ کر تشریح کی ہے، اس لیے یہ بات بھی جھوٹ قرار پاتی ہے۔

علاوہ ازیں تقویۃ الایمان کی عبارت میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ چٹار کو بادشاہ سے جو نسبت ذلت ہے انبیاء و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء کرام علیہم الرحمۃ و الرضوان کو اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ نسبت ذلت ہے۔ اس لیے میاں صاحب کی یہ بات بھی جھوٹ ہوئی، قطع نظر اس سے کہ اگر اس طرح کی کوئی عبارت بھی تقویۃ الایمان میں پائی جاتی تو بھی وہ تو ہیں انبیاء سے خالی ہرگز نہ ہوتی، مگر اس کا کیا علاج کہ تقویۃ الایمان میں اب جو عبارت ہے وہ واضح طور پر تو ہیں ہے کیونکہ اس میں دونوں بلکہ تین نسبتیں ہیں ایک اللہ تعالیٰ سے انبیاء علیہم السلام کی نسبت اور دوسری ان کا فردوں کی اللہ تعالیٰ سے نسبت، جنہیں ان کے دین کے دوسرے مشرک اُن کی قومیت اور اُن کے پیشروؤں امور کے باعث ذلیل تر جانتے ہیں۔

تیسری نسبت انبیاء علیہم السلام اور بڑے رتبہ والی مخلوق سے ہمارا اور دیگر چھوٹے رتبہ والی مخلوق کی ہے۔ دہلوی امام کی عبارت واضح طور پر یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رویہ و معظمین خلائق انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام بھی (نعمو ذی اللہ) ذلیل ہیں اور مشرک جو قوم ہمارے ہیں وہ بھی ذلیل ہیں پھر اس پر بس نہیں کی بلکہ واضح طور پر یہ کہا کہ وہ

حضرات کرام جو مخلوق کے بڑے ہیں پتھار سے بھی ذلیل ہیں اور یہ مقام بیان تفصیل کے لیے آتا ہے یعنی وہ ہمارے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ بہر حال صاف ظاہر ہو گیا کہ میاں صاحب نے اپنے ٹائٹلو کو بچانے کے لیے اس عبارت کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنی طرف سے ایک دوسری عبارت خود بنا کر اس کے جواب دینے کی کوشش کی۔

قارئین کرام! خوب سمجھ رہے ہو گئے کہ میاں صاحب کے دہلوی امام کی عبارت اگر کھلم کھلا تو جہن نبوت و ولایت نہ ہوتی تو اس کے جواب کے لیے کوئی دوسری عبارت ہرگز نہ بناتے اور نہ مغلطہ وہی سے کام لیتے۔

تقویۃ الایمان کی قابل اعتراض عبارت

اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یوں تو مسلمانوں کے نزدیک تقویۃ الایمان کے ہر صفحے میں قابل اعتراض جگہ شدہ قابل اعتراض باتیں پائی جاتی ہیں لیکن اس وقت جو عبارت ہمارے سامنے ہے وہ مختلف مطالع کی تقویۃ الایمان کی عبارت مع قول ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں۔

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“۔ ۱

المجلد ہٹ کے ایک اور مطبع مکتبہ سلفیہ شیش محل ردؤ لاہور کی شائع کردہ تقویۃ الایمان میں ان الفاظ سے درج ہے

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“۔ ۲

تقویۃ الایمان کی یہی عبارت علماء دیوبند کے ہم مسلک مطبع قرآن محل کراچی میں ان الفاظ سے درج ہے

”اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“۔ ۳

”امجد اکینڈی لاہور“ سے شائع کردہ تقویۃ الایمان کے میں ان الفاظ سے درج ہے

”یقین مانو کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ اس کی حیثیت شان الوہیت کے

متا ہے میں ایک پتھار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے“۔ ۴

اور سعودیہ سے ضعیف شدہ تقویۃ الایمان میں ان الفاظ میں درج ہے

۱۔۔۔۔۔ ﴿تقویۃ الایمان﴾ (شاد اسماعیل دہلوی استغفر اللہ) (۱۳۳۶ھ) مطبوعہ دار الفکر (دہلی) (قدیم) ﴿

۲۔۔۔۔۔ ﴿تقویۃ الایمان﴾ (شاد اسماعیل دہلوی استغفر اللہ) (۱۳۳۶ھ) مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور ﴿

۳۔۔۔۔۔ ﴿تقویۃ الایمان﴾ (شاد اسماعیل دہلوی استغفر اللہ) (۱۳۳۶ھ) مطبوعہ قرآن گل کراچی ﴿

۴۔۔۔۔۔ ﴿تقویۃ الایمان﴾ (شاد اسماعیل دہلوی استغفر اللہ) (۱۳۳۶ھ) مطبوعہ امجد اکینڈی لاہور ﴿

سے پہلے جملوں میں بادشاہ اور پتھار کا ذکر آیا ہے اور وہاں تشبیہ کی بات بھی ہے تاہم غلط وہ بھی ہے اور گستاخی اس میں بھی ہے۔ فرصت ملی تو آگے چل کر ثابت کیا جائے گا (ان شاء اللہ تعالیٰ) سر دست اس عبارت پر کلام ہو رہا ہے۔

دہلوی صاحب کا یہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے اس میں تشبیہ نہیں ہے بلکہ دو نہتوں کے درمیان مقدار کے فرق کا بیان ہے اور تقویۃ الایمان کا مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگرچہ پتھار بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہے لیکن بڑی مخلوق یعنی انبیاء اور اہل ایمان اور چھوٹی مخلوق یعنی کافروں کے بادشاہوں سے پتھاروں اور جنس حیوانات وغیرہا بھی اللہ کے سامنے ذلیل ہیں، لیکن (معاذ اللہ) اللہ کے ہاں ان معظمین کی ذلت کی مقدار پتھار کی اس ذلت سے زیادہ ہے۔ ہماری بات کا ثبوت خود مصنف کی دوسری عبارت سے بھی ہوتا ہے، دہلوی امام نے آگے چل کر اسی مضمون کو دوسرے الفاظ سے بیان کر کے اس بات کی دوبارہ تائید کی ہے کہ اس کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق میں سے عظیم الشان لوگوں کو کسی دوسری حقیر ترین مخلوق کے مقابلے میں زیادہ ذلیل، زیادہ حقیر اور کمتر قرار دینا ہے۔ اور اس حقیر ترین مخلوق (پتھار کافر) کو اللہ کے سامنے ان سے معظّم قرار دینا ہے۔ چنانچہ اسی تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں

- ۱۔ "اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے درو ایک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں" ۱
- ۲۔ "اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے درو ایک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں" ۲
- ۳۔ "اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے درو ایک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں" ۳
- ۴۔ "اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے درو ایک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں" ۴
- ۵۔ "اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے درو ایک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں" ۵

۱۔ "تقویۃ الایمان" (شہاد اسماعیل دہلوی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۵۶۔ مطبوعہ فاروقی دہلی (تقدیم) ۴

۲۔ "تقویۃ الایمان" (شہاد اسماعیل دہلوی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۸۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور ۴

۳۔ "تقویۃ الایمان" (شہاد اسماعیل دہلوی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۸۱۔ مطبوعہ قرآن کل کراچی ۴

۴۔ "تقویۃ الایمان" (شہاد اسماعیل دہلوی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ امجد اکینہ لاہور ۴

۵۔ "تقویۃ الایمان" (شہاد اسماعیل دہلوی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۱۱۹۔ مطبوعہ المملکۃ العربیۃ السعودیۃ ۴

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصلوة والسلام علیک سیدنا محمد وعلیٰ آلکے

محترم و مکرم السلام و علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ

میرے ابو جی قبلہ استاذ الحدیث، رئیس المجتہدین فخر الصالحاء

شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی رضوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان کی کتاب **"عزت رسول اللہ ﷺ"** آپ کی خدمت میں پیش ہے جو میرے ابو جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مکمل کر لی تھی۔ ہم نے اس کتاب کو بقیہ مراحل کے بعد علماء اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی یہ کتاب بہت پسند آئے گی۔

مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ میرے ابو جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے باندی و راجات اور اہل سنت کی ترقی کے لئے دعا فرمائیں۔ کتاب مل جانے پر آپ ہمیں فون یا مسیج بھیج کر شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔

والسلام معہ الکرام

محمد رمضان اقبال قادری خلیلی

چائنشین حضور قبلہ مشتق صاحب

0300-6363419

(مزید کتب طلب کرنے کے لئے بھی رابطہ فرما سکتے ہیں)

کا مقابلہ ہے ایک خالق اور مخلوق کے درمیان اور دوسری مخلوق اور مخلوق کے درمیان کیونکہ اس کے اجزاء چار بنتے ہیں۔ اللہ، انبیاء، بادشاہ، و خمار۔ جبکہ قابل اعتراض عبارت میں تین اجزاء ہیں، اللہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے مقابلہ خمار اور شیخ طبرہاس عبارت میں تشبیہ کی بجائے دو نسبتوں کا توازن اور فرق متقابل بیان کیا گیا ہے ایک نسبت خالق کی ذات اور اس کی عظمت والی مخلوق کے درمیان توازن اور مقدار کی ہے کہ اللہ کے لیے عزت ہے اور انبیاء و اولیاء اور دیگر مومنین کے لیے (معوذ اللہ تعالیٰ) ذات ہے یعنی عزت کچھ بھی نہیں۔ اور دوسری نسبت خالق کی ذات اور اس کی اولیٰ مخلوق کے درمیان توازن اور مقدار کی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے عزت ہے جبکہ خمار کے لیے عزت سے کچھ بھی نہیں بلکہ ذلت ہے۔

پھر تیسری بات ان دونوں و سطحوں کے درمیان مقدار کا فرق بتایا گیا ہے کہ ایک زیادہ ہے اور ایک کم ہے، یعنی ایک نسبت انبیاء و اولیاء اور مومنین کی اللہ کے سامنے (نعوذ باللہ) ذلت کی ہے جبکہ دوسری نسبت ہندو کفار و مشرکین کی اقوام میں سے خمار (جس کو کافر بھی اپنے اقوام میں ذلیل سمجھتے ہیں) کی اللہ کے سامنے ذلت کی ہے، یعنی دونوں ہی اللہ کے سامنے ذیل ہیں تاہم خمار کی ذلت اللہ کے رویہ کم ہے اور (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ) انبیاء کرام و اولیاء کرام اور مومنین کی ذلت (اسمعنی و بھونی مقیدہ کے مطابق) اللہ کے سامنے خمار کی اس ذلت سے زیادہ ہے (حوالہ پہلے گزر چکا ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و اولیاء کرام علیہم الرضوان کے لیے اپنے رویہ عزت کا ذکر کیا ہے اور ان کی عزت کو اپنی عزت کے ساتھ ملا کر بیان فرمایا، اور ان حضرات کے لیے اس نصیحت لفظ ”ذلت“ کو اپنی کلام پاک میں کہیں نہیں ذکر فرمایا۔ البتہ ان کے دشمنوں کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ بڑے ذلیل ہیں۔ نیز آیات بطور مثال حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

۱۔ ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ“

”حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے لیکن منافق نہیں جانتے۔“ ۱

۲۔ ”إِنَّ الْاٰیٰتِیْنَ یَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْ یَقِیْنُ الْاٰیٰتِیْنَ ۝ تَخَفُ اللّٰهُ لَا تُغْنِیْ اَنْتَ وَرُسُلُیْ اِنَّ اللّٰهَ

فَوْقُ عَرْشِهِ“ ”جینک وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ لکھ چکا کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول جینک اللہ قوت والا عزت والا ہے۔“ ۲

۱۔ ”سورۃ المنافقون: الآیۃ ۳۵“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید محمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کالمی ”بیت نشر و طبع“

۲۔ ”سورۃ المجادلۃ: الآیۃ ۴۰، ۴۱“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید محمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کالمی ”بیت نشر و طبع“

دوستوں سے مخالفت کا رد

میاں نذیر حسین دہلوی کی مذکورہ عبارت جو اس عنوان کی ابتداء میں کی صفحہ قبل پیش کی گئی ہے اس میں دوستوں کے درمیان امتیاز کے بے کار اور جھوٹے پروپیگنڈے سے اپنے امام کو بچانے کی کوشش کی ہے۔

لکھتے ہیں کہ یہاں دوستوں کے درمیان امتیاز کی بات ہو رہی ہے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مابین اور بڑے رتبہ والی مخلوق کے درمیان ایک نسبت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ادنیٰ رتبہ والی مخلوق کے درمیان دوسری نسبت ہے۔ اور دہلوی صاحب نے ان دونوں نسبتوں کے درمیان امتیاز قائم کیا مگر جھوٹا امتیاز کیا کہ پھر کے لیے تو عند اللہ مرتبہ ذلت تھا ہی مگر بڑے رتبہ والے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبہ عزت تھا ایک تو ان کی عزت کا انکار کیا پھر دوسرا ان کے لیے ذلت مافی اور تیسرا ان کے لیے یہ ہمارے بھی زیادہ ذلت مافی۔ ہر حال یہ تو ہے ہمارا مؤقف جو ظاہر اور واضح ہے۔

لیکن میاں صاحب جو اس عبارت کو صحیح ثابت کرنے کو لگے ہیں وہ یہ ماننے کے باوجود کہ دہلوی کے کلام میں دو نسبتوں کے درمیان امتیاز بیان کرنا دہلوی صاحب کا مقصد تھا آگے یہ کہتے ہیں کہ دہلوی صاحب کا مقصد صرف پہلی شق یعنی پہلی نسبت کا بیان ہے یعنی دوسری نسبت کا ذکر ہی اڑا دیا اب دو نسبتیں ہو گئی نہ ان کے درمیان موازنہ کرنا پڑے گا جسے وہ امتیاز سے تعبیر کر رہے ہیں۔ غرض وہ ایک ہی سطر میں اپنے دہلوی کو جھوٹا قرار دے دے گئے اس کے بعد لکھا کہ تمام مخلوقات کے مراتب خالق کے رتبوں کی نسبت حجاب معشورہ ہیں۔

ہماری گزارش ہے کہ جناب میاں صاحب حباء معشورہ کے الفاظ عربی زبان کے ہیں اور قرآن میں وارد ہوئے ہیں مگر کافروں کے عمل کے بارے میں کیا آپ قرآن مجید یا حدیث مرفوعہ صحیحہ میں یہی الفاظ انبیاء و اولیاء اور علیہ السلام میں کے بارے میں دیکھا کرتے ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا کہ آپ کی یہ تشریح قرآن وحدیث کے خلاف ہے جھوٹ اور باطل اقوال کا مجموعہ ہے۔

دہلوی کی عبارت اور میاں صاحب کا ایک اور جواب

آئیے غور کرتے ہیں کہ دہلوی صاحب نے بات کیا کہی ہے؟

اس کی عبارت میں پہلی قابل غور بات یہ ہے کہ بڑی اور چھوٹی مخلوق سے کیا مراد ہے۔ مصنف نے خود اس کو دوسری جگہ صاف کر دیا کہ بڑی سے مراد انبیاء کرام اور اولیاء عظام ہیں جب کہ چھوٹی مخلوق سے مراد ان کے ماسواہ ذریعہ تہذیب تک سب

کچھ ہیں کیونکہ اس نے کہا ”تمام انبیاء اور اولیاء اس کے درود و رُخساز سے بھی کثرت ہیں“ لیکن فتاویٰ مذہبیہ میں اس عبارت کی تشریح اس طرح کی گئی ہے۔

”صاحب تقویۃ الایمان در بیچ مقامے نہ لوشے کہ بزرگان دین و دیگر اہل حکمت و فضائل مذمومہ ہم چہ ہزار اند حاصل و مکتبہ کہ شخص ادنیٰ میں پیش نمی گوید چہ چاکر مولوی صاحب مرحوم این چاکر و در دعویٰ من کلام مولوی صاحب مدوح در تقویۃ الایمان چا بجا شد عدل است۔ اولاً کلام متنازع فیہ است کہ ”ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا“ آہ بر تفاوت درجات اشخاص شغراست“

(کتاب کے ذیل میں ان کے ہم مسلک مترجم نے ترجمہ یوں کیا گیا ہے)

”اعتراض تو تب ہو سکتا کہ وہ یہ لکھتے کہ انبیاء و دیگر اہل حکمت اور بزرگان دین اپنے فضائل مذمومہ میں ہماروں کی طرح ہیں کلا و حاشا کہ ادنیٰ آدمی بھی ایسا لکھے، چہ جائے کہ مولانا صاحب مرحوم ایہ لکھتے، چنانچہ اس دعویٰ پر تقویۃ الایمان ہی کی بہت ساری عبارتیں گواہ ہیں، ہشتے نمونہ از خود اسے یقین چار عبارتیں ملاحظہ فرمائیں۔ اولاً اسی مقام پر خود فرماتے، کہ یہاں ”بڑا ہو یا چھوٹا“ درجات کے تفاوت کی اطلاع دے رہا ہے۔“

فوتحوالہ: ”فتاویٰ تفسیریہ“ جلد اول صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ مکتبۃ العارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

صاحب تقویۃ الایمان در بیچ مقامے نہ لوشے کہ بزرگان دین و دیگر اہل حکمت و فضائل مذمومہ ہم چہ ہزار اند حاصل و مکتبہ کہ شخص ادنیٰ میں پیش نمی گوید چہ چاکر مولوی صاحب مرحوم این چاکر و در دعویٰ من کلام مولوی صاحب مدوح در تقویۃ الایمان چا بجا شد عدل است۔ اولاً کلام متنازع فیہ است کہ ”ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا“ آہ بر تفاوت درجات اشخاص شغراست“

فوتحوالہ: ”فتاویٰ تفسیریہ“ جلد اول صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ مکتبۃ العارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

فوتحوالہ: ”فتاویٰ تفسیریہ“ جلد اول صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ مکتبۃ العارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

میاں صاحب کی فارسی عبارت میں یہ لفظ قابل غور ہیں

”صاحب تقویۃ الایمان در بیج مقاصد نہ نوشتہ کہ بزرگان دین و دیگر اہل تکلیف در خصائل مذمومہ ام چہ بخارا اند“

کتاب کے ترجمہ کرنے والے نے اس عبارت کا ترجمہ یوں کیا ہے

”اعتراض تو حب ہو سکتا، کہ وہ یہ لکھتے کہ انبیاء و دیگر اہل تکلیف اور بزرگان دین اپنے خصائل مذمومہ میں

چند اہل کی طرح ہیں“

میاں صاحب کی اس عبارت کو پیش نظر رکھ لیں اور پھر اس سے پہلے ذکر کردہ تقویۃ الایمان صفحہ ۷۸ مطبوعہ مکتبہ

سلفیہ لاہور کی عبارت کو ساتھ ملا لیں ”تمام انبیاء اور اولیاء اس کے رد و رد و ناجیز سے بھی کتر ہیں“

تو ثابت ہو جاتا ہے کہ مصنف تقویۃ الایمان نہ صرف بخار بلکہ ذرۂ ناجیز سے بھی کتر کہتا ہے نہ صرف عمومی بزرگان

دین و بلکہ انبیاء اور اولیاء کو ذرۂ ناجیز سے کتر کہہ رہا ہے، پھر یہ کہ مصنف تقویۃ الایمان دوسری جگہ یہ کہہ رہا ہے کہ ”ہر مخلوق بڑا ہو

یا چھوٹا“ اب میاں صاحب سے کوئی پوچھے کہ مخلوق میں سے بڑے کون ہیں؟ انبیاء کرام اور ملائکہ مخلوق ہیں یا نہیں؟ ہیں تو

بڑے ہوئے، اب جو وہ کہہ رہا ہے کہ ”پنجاہ سے زیادہ ذلیل ہیں“ کیا یہ واضح طور پر انبیاء کرام کے بارے میں کہا کہ نہیں؟ پھر

کس منہ سے میاں صاحب سفید حج بول رہے ہیں کیا حج اسی کا نام ہے؟ کیا جھوٹ کوئی اور چیز ہے؟ میاں صاحب لکھتے ہیں

کہ کوئی ادنیٰ شخص بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ میاں صاحب ادنیٰ مخلوق تو کافر چار اور جھگٹی ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح

کی گالیاں مونہ میں، اولیاء اور انبیاء کو نہیں نکالتے بلکہ وہ بھی نکالتے ہیں۔ اور آپ کا نام بھی اور اگر ادنیٰ سے آپ کی مراد علت

المؤمنین ہیں تو وہ واقعی یہ گالی ہرگز نہیں دیتے مگر آپ کے امام کولان سے کیا تعلق وہ تو ڈکے کی چوٹ یہ گالی دے رہا ہے۔

میاں صاحب کی اور گستاخی

اور یہ میاں صاحب بھی بڑی حیرت انگیز شخصیت ہیں، لکھتے ہیں

”مصنف تقویۃ الایمان نے یہ نہیں کہا کہ بزرگان دین و اہل تکلیف خصائل مذمومہ میں بخار کی طرح ہیں“ یعنی

بزرگان دین و اہل تکلیف جو سب سے بڑی مخلوق یعنی انبیاء اور اولیاء ہیں، میاں صاحب کے نزدیک ان کے بھی خصائل

مذمومہ ہوتے ہیں (معاذ اللہ)

جناب میاں صاحب ہوش کے ناخن لیجئے آپ کا عقیدہ شاید کچھ اور ہو؟ تاہم مسلمان اپنے عقیدہ میں تمام انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خصائل مذمومہ سے پاک مانتے ہیں، یہ آپ اپنے طبقے کی گستاخیوں میں ایک اور گستاخی کا

اخافہ کر رہے ہیں۔ شاید میاں صاحب یہ کہیں کہ ان کی مراد خصائل مذمومہ سے ہتھار کے خصائل مذمومہ تھے۔ تو پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عبارت سے تو یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، اگر یہ مقصد ہوتا تو عبارت یوں ہوتی کہ (وہ حضرات کرام) ”ہتھار کے“ خصائل مذمومہ میں ہتھاروں کی طرح ہیں، اس لیے گستاخی کے الزام کو اٹھایا نہیں جاسکتا۔

ذلیل ہونا خصلت مذمومہ ہے

بالفرض داخل حال مذمومہ خصائل ہتھار ہی کے مان لیں اور مذکورہ عبارت فرض کر لیں، تو پھر بھی میاں صاحب کی یہ عبارت تو چین ہونے کے ساتھ جھوٹ بھی بنتی ہے اور اسماعیل و بلوی صاحب پھر بھی تو چین کے جرم سے بری نہیں ہوتے، علاوہ ازیں کہ ذلت خصلت مذمومہ ہے صفت محمودہ تو نہیں، تو میاں صاحب کی گواہی جھوٹ بھری، پھر یہ کہ بلوی صاحب یعنی مصنف تقویۃ الایمان تشبیہ نہیں دے رہے بلکہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو وصف ذلت میں دوسرے ذلیلوں سے گرا ہوا قرار دے رہے ہیں، تو اس عبارت کے ہوتے ہوئے میاں صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقویۃ الایمان میں ایسی عبارت نہیں ہے، کہ وہ حضرات کرام خصلت مذمومہ میں ہتھار کی طرح ہیں۔ اسی طرح اس عبارت کے ہوتے ہوئے یہ کیوں کر کہا جاسکتا ہے کہ بلوی صاحب کسی تو چین کے مرتکب نہیں ہوئے، مزید گفتگو اس عبارت کے سرفصلی جواب میں آرہی ہے۔

میاں صاحب کا دوسرا اور اس کا جواب

الہ حدیث مسلک کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین و بلوی صاحب نے اپنے پیشوا کی بات کو شرعاً مقبول بنانے کے لیے (بزبان مترجم) یہ جواب بھی دیا ہے

”خداوند تعالیٰ کے صفات غیر متناہی ہیں اور ہندو اس کے مقابلے میں سراپا عجز و نیاز ہے“ ۱۔

فوتو حوالہ ﴿﴾ فتاویٰ نذیریہ، جلد اول صفحہ ۸۲۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ ﴿﴾

سکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے صفات غیر متناہی ہیں اور ہندو اس کے مقابلے میں سراپا عجز و نیاز ہے۔

میں اس بات سے اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات غیر متناہی ہیں اور مخلوق جو بھی ہوان کی صفات متناہی اور محدود ہیں۔ اور یہ بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق میں عجز و نیاز ہے۔ عجز و نیاز تو وضع کے معنی میں آتا ہے تاہم یہ بات خلاف واقع ہوگی کہ ہر ہندو اللہ کے سامنے تواضع سے پیش آتا ہے۔ ”اُہی و اُست کبر“ (۲) سے واضح ہے کہ

۱۔۔۔۔۔ ﴿﴾ فتاویٰ نذیریہ، لاہور نذیر حسین محدث بلوی الترقی ۱۹۰۲ء جلد اول صفحہ ۸۲۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ ﴿﴾

اللہ نے اللہ کے سامنے تکبر کیا تو اس کے اتباع بھی اس طرح کرتے ہیں ہاں اللہ کے صالح اور مقدس بندے اس کے سامنے ماسوائے حالت ادلال و ناز کے ہر وقت تواضع اور فروتنی سے پیش آتے ہیں اور بوقت ادلال بھی ان کے دل جھکے ہوتے ہیں۔ ادلال کی دلیل مثلاً حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ”يُحَادِثُنَا بِقَوْلِ لُوطٍ“ (۱) شاید دہلوی ہونے کے باوجود میاں نذیر حسین صاحب اردو صحیح نہیں بول سکے اور وہ عاجزی کہنا چاہتے تھے تو اس میں بھی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرنے سے عاجزی بھی رہتے ہیں لیکن جو اللہ کا مقابلہ کرنے سے (جو کہ گناہ و کفر کے ضمن میں آتا ہے) معصوم یا محفوظ ہیں ان کے لیے یہ لفظ بولنا دل کے بغض پر دلالت کرتا ہے۔

۲۔ ہم ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بعدے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بات بھی ہم مانتے ہیں لیکن اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے کوئی کام نہیں ہو پاتا اور انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ اسی پیشوائے الحمد بیت نے یہ بھی لکھ دیا کہ ”جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں“ ۱۔

ایک اور مطبع امجدائیڈی لاہور کی مطبوعہ تقویۃ الایمان میں ہے

”اور جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں“ ۲۔

ہماری طرف سے میاں صاحب کے اس تاثر اور اس کی بنیاد کا جواب (جو ان کے دہلوی امام کی مذکورہ بالا عبارت کا ہے) بعد میں ان شاء اللہ دیا جائے گا۔

نوٹو حوالہ ﴿۱﴾ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۳۲۔ مطبوعہ فاروقی دہلی (قدیم) ﴿۲﴾

سب سے پہلی جہاں پر اس کا لفظ صریحاً ہے ان کے بارے میں جو ان کا سرکار خدا ہے
کام آتی ہے محمد یا علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام انہیں کا اختیار نہیں کیا ہو سکتا کہ
یا علی یا اس کے انبیاء میں نام کے سب کا بعد از ان ان کی حقیقت میں کوئی شخص نہیں بلکہ شخص
انسان خالص ہے نہ ان کے حالات ان کے لئے تو خداوند ہر آدمی کا کا حکم خداوند

۱۔ ﴿سورۃ ہود: ۱۱۳﴾

ج۔ ﴿۱﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سہ ماہی دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۳۲۔ مطبوعہ فاروقی دہلی (قدیم) ﴿۲﴾

ب۔ ﴿۲﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سہ ماہی دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۶۔ مطبوعہ مکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۳﴾

ب۔ ﴿۳﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سہ ماہی دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۵۸۔ مطبوعہ قرآن مجل کراچی ﴿۴﴾

ب۔ ﴿۴﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سہ ماہی دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۸۹۔ مطبوعہ المصلیۃ العربیۃ السعودیہ ﴿۵﴾

ج۔ ﴿۵﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سہ ماہی دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ امجدائیڈی لاہور ﴿۶﴾

فوتو حوالہ ﴿﴾ "تقویۃ الایمان" صفحہ ۵۸۔ مطبوعہ قرآن محل کراچی ﴿﴾

جس سبب سے یہ خیال ہے اس ہم کو اس شخص کا ایک اعلیٰ مرتبہ
جو ان کو اس کے لئے اس کا نام اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

فوتو حوالہ ﴿﴾ "تقویۃ الایمان" صفحہ ۸۹۔ مطبوعہ المملكة العربية السعودية ﴿﴾

خیال کیا گیا ہے اس نام کو اس شخص کا نام اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

فوتو حوالہ ﴿﴾ "تقویۃ الایمان" صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ اتحاد اکیڈمی لاہور ﴿﴾

نکسہ کو ہم پڑا جاتا ہے اور اگر کسی کو یہ نام ہے تو اس کو خدائی کارخانہ میں رکھی
داخل نہیں۔ سب کاموں کے خاتمہ کو نام اللہ ہے اور اس کا نام اللہ ہے اس کے لئے
کسی بات کا اختیار نہیں۔ اس قسم کے خدائت باطنی کا نام اللہ ہے اس کے لئے
اور اللہ کا نام اللہ ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

فوتو حوالہ ﴿﴾ "تقویۃ الایمان" صفحہ ۶۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿﴾

اس کو اللہ کا نام اللہ ہے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے
اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے

ایک ملاحظہ کار ﴿﴾

پہلے اس ملاحظہ کا جواب پیش خدمت ہے "کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو کوئی ذرہ بھری نسبت نہیں" جیسا کہ مترجم کی
تہارت مع فوتو آپ نے ملاحظہ فرمائی، مصنف کی قاری عبارت بھی ملاحظہ ہو

"فیہ مبدل لا یعذب عذابه احد ولا یؤثق وثاقه احد نیز بر عزت و قدرت کا مہر و عزیز حکیم مطلق ہر مخلوق
مقتادہ و مشابہ آل ذرہ وار و لیل و نوار سرشار است" ۱۔

۱۔ ﴿﴾ "فتاویٰ مذہبیہ" (محمد رحیم رحمتی، دیوبند، ۱۹۶۳ء) جلد اول صفحہ ۸۱، ۸۲۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ اسلام آباد کوثر ام الر

فوائد حوالہ: ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۸۲-۸۱۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ۔

عزت رسول ﷺ واجب الیٰ الخیر فی الخیر و ما یستلزم فیہ من الخیر

عزت رسول ﷺ واجب الیٰ الخیر فی الخیر و ما یستلزم فیہ من الخیر
عزت رسول ﷺ واجب الیٰ الخیر فی الخیر و ما یستلزم فیہ من الخیر

(ترجمہ) (تو اس) (قیامت کے) دن نہ اس کا (سزا) عذاب کوئی دے گا اور نہ اس کی (سی) گرفت کوئی کرے گا۔

اس عزیز و حکیم کی عزت اور قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ ہر مخلوق اس کے مقابلہ اور اس کی مشابہت میں ذرہ وار ذلیل و خوار ہے۔

مترجم اور مصنف کی زبان آپس میں حقیقت نہیں، اس لیے دونوں کا علیحدہ علیحدہ رد و پیش ہے۔ مترجم کا یہ کہنا غلط ہے کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو کوئی ذرہ بھر کی نسبت نہیں، جناب مخلوق ہونا سب سے کچی نسبت ہے تمہیں شاید نسبت اور اضافت کا معنی نہیں آتا۔ اور مصنف فتاویٰ نذیریہ میں یہ میاں نذیریہ صاحب آیت میں کوئی نقطہ ایسا نہیں جو انبیاء اور اولیاء کو ذلیل قرار دے، عذاب تو اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والوں پر ہوگا، اس سے تو رسولوں کی عزت ظاہر ہو رہی ہے، افسوس ہے آپ کی سمجھ پر۔ اور جب آیت میں یہ مضمون نہیں تو ہر مخلوق کو ذلیل و خوار کہہ کر اور دہلوی صاحب کی حمایت میں اپنی طرف سے یہ جملہ بول کر میاں نذیریہ صاحب بھی اسی گستاخی کے گڑھے میں جا گرے جس میں ان کا امام پہلے جا گرا۔

نیز مصنف فتاویٰ نذیریہ کا یہ اور مغالطہ ہے۔ کہتے ہیں ”صفات عزت سات غیر متناہیہ شخصہ با وجہ شانہ است و انہ ان اگرچہ کامل و اکمل باشد کہ صفات خدا تعالیٰ نقص و مشابہ شدن سے تو اند“۔

ترجمہ: صفات عزت غیر متناہیہ اور اللہ تعالیٰ سے مختلف ہیں، انسان اگرچہ کامل و اکمل ہو صفات خدا سے مختلف و مشابہ کتب ہو سکتا ہے۔

فوائد حوالہ: ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۸۲۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ۔

عزت رسول ﷺ واجب الیٰ الخیر فی الخیر و ما یستلزم فیہ من الخیر
عزت رسول ﷺ واجب الیٰ الخیر فی الخیر و ما یستلزم فیہ من الخیر
عزت رسول ﷺ واجب الیٰ الخیر فی الخیر و ما یستلزم فیہ من الخیر

تو جو اباعرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات، صفات عزت ہیں ان میں اولت کو کوئی گز نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی صفت غیر متناہی ہیں، یعنی ہم متعین نہیں لاسکتے، ٹھیک ہے کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی صفت اس حیثیت سے کہ اللہ کی صفت بندہ سے مخصوص ہو چائیں کہ اللہ کی صفت نہ رہا، یہ ہمارے عقیدہ کے خلاف ہے۔ رہی مشابہت دو قسم ہے، ایک یہ کہ بندے کی صفات واجب اور قدیم بالا مستقل بلا جعل و عطاء الٰہی ہوئے ہیں اللہ کی صفات کے مشابہ ہوں یہ بھی ہمارے عقیدہ کے خلاف ہے، ان تمام باتوں کو ہمارے لیے پیش کرنا عیث ہے بافتراء۔

مشابہت کی دوسری قسم مشابہت لفظی ہے، یعنی لفظ ایک جیسا ہو مگر معنی سراسر مختلف ہو۔ اس مشابہت کی نفی قرآن مجید کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد ہے، میاں صاحب نے غیر متناہیہ کا لفظ بولا ہے، قرآن وحدیث میں صفات و کمالات ہماری کے لیے یہ لفظ کہاں آیا ہے؟ یہ لفظ فلا متغدا اور مناطقہ اور پھر متکلمین سے نکلا ہے۔ میاں صاحب کو اگر ان کے علوم کا علم ہو تو انہیں پتا چلا کہ غیر متناہی کمال دو قسم ہے۔ اول غیر متناہی بالفعل، اسے ہی اللہ کے لیے، نئے ہیں جبکہ (دوسری قسم) غیر متناہی لا لفظ کمال رسول اللہ ﷺ کے لیے ثابت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَلَا خِرَّةٌ عَلَيْكَ مِنَ الْأُولَىٰ“

”اور بے شک (ہر) کچھلی (گھڑی) آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔“ ۱

اہل ایمان کے نزدیک آپ ﷺ کی ہر آن ترقی کمال پر دلالت کرتی ہے،

اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا ”وَلَا لَكَ خِرَّةٌ عُثْرٌ مُّسْتَوِي“

”اور یقیناً آپ کے لیے ضرور ختم ہونے والا ثواب ہے۔“ ۲

رب ذوالجلال کا کلام ہر آن آپ ﷺ کے لیے انعام الٰہی کو جاری قرار دے رہا ہے۔ بلکہ آپ ﷺ کے

برکت سے امت کو بھی حصہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ”قُلْهُمْ نُحْرٌ عُثْرٌ مُّسْتَوِي“ ”تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا ثواب ہے۔“ ۳

اسی طرح اللہ تعالیٰ سبح ہے، بصیر ہے۔ (۴) اور ثور ہی ارشاد فرمایا ”فَجَعَلْنَاهُ سَبِيحًا بُصِيرًا“ (۵) اس آیت کی

رو سے انسان بھی سبح، بصیر ہے۔ اللہ بھی ”سبح“ ہے، اور مخلوق بھی توحید بنائے گئے ارشاد ہوا ”وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ

حَيٍّ“ اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا۔“ ۶

۱۔ ”سورة القصص: الآية ۳“ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیشرز ملتان (۱)

۲۔ ”سورة القلم: الآية ۳“ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیشرز ملتان (۲)

۳۔ ”سورة النبی: الآية ۱“ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیشرز ملتان (۳)

۴۔ ”سورة الحج: الآية ۲۱“ (۴) ”سورة البقر: الآية ۲“ (۵)

۵۔ ”سورة الانعام: الآية ۴۰“ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیشرز ملتان (۴)

انسان کی سمجھ، بصیرت اور حیات اللہ کی صفات کی طرح قدیم نہیں، واجب بھی نہیں، بالاستقلال نہیں، دائمی، ابدی، ازلی نہیں، معنی میں فرق ہے لیکن کسی نبی اور ولی کو اللہ رب العزت کے وسیع، بصیر ہوتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں بہر ایوانیابا مرد و ہرگز نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ "علیم" ہے "عالم الشہادۃ" ہے لیکن آپ کے عالموں کو کوئی جاہل کہے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ یہی بات یہاں ہے، اللہ کے لیے عزت ہے وہ عزت ہے لیکن اس نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو عزت دی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اس پر شاہد ہے "وَبَشِّرِ الْعِبَادَ الَّذِينَ اسْمَعُوا دُعَاءَ رَبِّهِمْ وَلَقُوا بِرَبِّهِمْ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ"۔
 نفذا نہیں بے عزت یا ذلیل کہنے یا سمجھنے والا، گستاخ ہونے کے ساتھ قرآن کا منکر اور قرآن نازل فرمانے والے کا منکر قرار پائے گا۔

اب دوسری عبارت کی طرف آتے ہیں جس کی تفسیر اوپر گزری ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ
 "تمام مخلوق کے مراتب کی نسبت، خالق کائنات کے مراتب کی نسبت ہباً منظور ہے"۔
 اگر اس عبارت کا یہ مقصد ہے کہ مخلوق کا کمال خالق کے کمال کے برابر نہیں تو یہ ہمیں پہلے ہی تسلیم ہے مگر اس وجہ سے انبیاء اور عباد صالحین کے لیے ذلت ہرگز ثابت نہیں ہوتی اور اگر یہ مراد ہے کہ مخلوق کے لیے اللہ نے کوئی ایسا کمال پیدا ہی نہیں فرمایا جس کو وہاں شرع میں وہ نام دے سکے جو اللہ کے اس وصف کا نام ہے تو یہ بات بلا دلیل محض بلکہ اوپر ذکر کردہ قرآنی ارشادات کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط ہے۔

اختیارِ عباد کا مسئلہ

اب آئیے اختیار کے مسئلہ کی جانب قطع نظر اس سے کہ عرفانِ اعداد و گفتگو تو جہن کے لیے آتا ہے جیسے کوئی کہے کہ جس کا نام محمد بن عبد الوہاب ہے یا محمد اسماعیل ہے وہ کسی چیز کے عالم نہیں۔ زبان و بیان کی چاشنی رکھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اس جملے میں نہ صرف ان اشخاص کی تو جہن کی گئی ہے بلکہ ان کے اسماء کی بھی تو جہن ہوئی ہے۔ لیکن اس مصنف کی تو ساری کتاب تو جہن سے بھری ہوئی ہے اس لیے اس بحث کو یہیں چھوڑ کر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ لفظ حقاریہاں ام مفعول کے لیے آیا ہے جس کا معنی ہے اختیار یا ہوا، اختیار در قسم کا ہوتا ہے

امورِ عادیہ کا اختیار

اس کے بارے میں اہل سنت سے کچھ دوسرے مسلک والوں کا تقریباً اختلاف ہے۔ فرقہ قدریہ والے کہتے ہیں

۱۔ "الکلامی منہجہ" (ترجمہ تحفہ حسین محدث دہلوی، ۱۹۰۲ء) جلد اول صفحہ ۷۷ ص ۷۸ منقولہ المعارف الاسلامیہ، ترجمہ انوار الہیہ

کہ ہر انسان امور عادیہ میں مستقل اختیار رکھتا ہے و ذرہ برابر بھی اللہ کی قدرت سے متاثر نہیں جب کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ انسان کے پاس قدرت و اختیار ہے تو کسی لیکن یہ اختیار انسان کا مستقل نہیں بلکہ اللہ کا بخشا ہوا ہے۔ اس اختیار پر اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار کا قبضہ ہے انسان سے وہی کچھ ظاہر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اسے ظاہر کرنے کی قوت و اذن دیتا ہے اس وجہ سے انسان میں قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے اور میں وجہ مجبور بھی ہے۔

کچھ دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ جبریت نام کا فرق ہے، اہل سنت ان دونوں کو جبریت فرقے سمجھتے ہیں اور انہیں گمراہ قرار دیتے ہیں بہر حال اگر تقویۃ الایمان کے مصنف کا اس عبارت سے مقصد یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے افعال عادیہ میں تدبیر نہیں رکھتے تو اپنے اس عقیدے کی وجہ سے مصنف جبری فرقے کا ہو گیا۔

امور غیر عادیہ کا اختیار

اگر تقویۃ الایمان کے مصنف کی مراد یہ ہے کہ اسور غیر عادیہ پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کوئی اختیار نہیں تو یہ بات بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کے منافی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اسور غیر عادیہ پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو قدرت اور اختیار بخشا۔ اگرچہ قرآن وحدیث میں اس کی بہت مرادی مثالیں ہیں، مگر بغرض اختصار چند آیات کریمہ بغور ملاحظہ ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”وَلَسْتُ بِمَنْ الرِّيحُ عُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسْأَلُكَ عَيْنَ الْقَصْرِ وَمِنْ الْحِجْرِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ فَرَّغَ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَالِيهِمْ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْغَنَاءِ مِنَ الْحَارِبِ وَتُعَاشِلُ وَحِطَانِ الْحَبَابِ وَقُدُّوا رُسُومَهُمْ لَكُمْ تَكُونُونَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ“

”اور سلیمان کے قابو میں ہوا کر دی اس کی صبح کی رفتار ایک مہینہ کی راہ اور شام کی رفتار ایک مہینہ کی راہ تھی، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور جنوں میں سے (ان کے تابع کر دیے) جو کام کرتے تھے ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے، اور (فرمایا کہ) جو ان میں سے سبھرونی اختیار کرے ہمارے حکم سے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب پہنچا کریں گے۔ وہ سلیمان کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتے تھے اُدھچے قلعے اور مینے اور بڑے لنگن جیسے حوض اور بڑی دیگیں (چواہوں پر) مٹی ہوئی، اے آئی داد و تحم شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے کم ہیں۔“

١-... ﴿سُورَةُ مَائِدَةِ﴾ الآية ١٢، ترجمه القرآن "البیان" (علامہ سید احمد سعید رحمہ اللہ)، مطبوعہ دار الفکر، بیروت، لبنان، ص ۴۰.

اور سورہ نمل میں فرمایا: "وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِبُدُوا مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ الطَّيْرُ وَأَوْبِنُوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ

هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُسْتَبِينُ" ○ وَحَبِيرٌ يُسَلِّمُنْ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ○

"اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور انہوں نے فرمایا اے لوگو! ہمیں سکھائی گئی پرندوں کی بولی اور ہمیں ہر چیز

میں سے عطا ہوا، پیچک یہی (اللہ کا) کھلا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جمع کئے گئے جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تو وہ (تظم و ضبط کے لیے ان کے سامنے) روکے جاتے تھے۔" ۱

اور اسی سورہ نمل میں ہے: "قَالَ يَا أَيُّهَا الْعَلَلُوا الْكُفَّارُ إِنِّي بَعَثْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنِي مُسْلِمِينَ ○ قَالَ غَفَرْتُ

بَيْنَ الْجِنَّ أَنَا إِنِّيكَ بِه قَبْلَ أَنْ تَقُولَ مِنْ مُغَابِطَةٍ وَآتَى عَلَيْهِ لِقَاؤُهَا لِيَهِنَ ○ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَنَّكَ عَذَابٌ وَلَكِنَّهُ مُسْتَغْفِرٌ عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي"

"(سلیمان نے) فرمایا اے رہبر بارہو! تم میں کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس اس سے پہلے لے آئے کہ وہ مطیع فرمان ہو کر میرے پاس آئیں۔ ایک سرکش جن بولاش وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور پیچک میں اس پر ضرورتاً دالا امانتدار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں ہوں کہ آپ کی پلک جھپکے تو جب سلیمان نے اس (تخت) کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا (تو) فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔" ۲

اور سورہ قحس میں ہے: "قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِي أَنْ يَلْحِقَ بِيَنَّ يَغْفِرُ لَكَ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ○

فَمَسَحْنَا لَهُ الرِّيحَ فَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَرُحَاءَهُ حَبْطًا ○ وَالسَّيِّطِينَ كُلَّ بَشَاءٍ وَغَوَّاصٍ ○ وَأَعْرَجَيْنَ مُقَرَّبَيْنِ فِي الْأَضْغَادِ ○ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○"

عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ لاائق نہ ہو میرے بعد کسی کے لیے پیچک تو نہ ہی بہت دینے والا ہے تو ام نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا وہ ان کے حسب فرمان ثری سے چلنے لگی جہاں وہ اراد فرماتے تھے۔ اور (ان کے تابع کر دیے) شیطان، ہر معمار اور غوطہ لگانے والا۔ اور دوسرے (سرکش) جکڑے ہوئے زنجیروں میں۔

یہ ناری عطا ہے تو آپ (جس پر چاہیں) احسان کریں یا (جس سے چاہیں) روک رکھیں آپ پر کچھ حساب نہیں۔ ۳

۱۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ النمل: ۴۰﴾ عا: ترجمۃ القرآن "الشیان" (علامہ سید احمد سعید کاظمی اشرفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی مکتبہ عثمانیہ

۲۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ النمل: ۴۰﴾ عا: ترجمۃ القرآن "الشیان" (علامہ سید احمد سعید کاظمی اشرفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی مکتبہ عثمانیہ

۳۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ ص: ۳۵﴾ عا: ترجمۃ القرآن "الشیان" (علامہ سید احمد سعید کاظمی اشرفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی مکتبہ عثمانیہ

مذکورہ بالا جملہ آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کئی امور غیر عادیہ پر اختیار عطا فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ”هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِخَيْرٍ جَسَابٌ“

”یہ ہماری عطیہ ہے تو آپ (جس پر چاہیں) احسان کریں یا (جس سے چاہیں) روک رکھیں آپ پر کچھ حساب نہیں۔“
یہ تمام اختیارات از روئے قرآن کریم آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں، پھر یہی نہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں بلکہ جس کو چاہیں ان اختیارات میں سے کچھ یا سارے تفویض فرمائیں یہ بھی آپ کو اختیار ہے، کسی کو کچھ اختیارات دیں یہ بھی اختیار ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کسی قسم کا حساب نہیں لے گا۔ اس فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں پر اختیار دیا بلکہ غیر مرئی مخلوق، جنات پر بھی اختیار دیا، چاہے وہ کافر ہوں یا مسلمان اور ان کے علاوہ شیطان کی ذریت جو تمام شیاطین ہیں ان پر بھی کٹر و دل عطا فرمایا، جیسا کہ مذکورہ بالا آیات میں گزرا، اسی پر بس نہیں بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے ایسے امتی عطا فرمائے جو اور دراز کی چیزوں کو نہ صرف یہ کہ دیکھ لیتے تھے بلکہ بڑی بڑی بھاری چیزوں کو اٹھا کر سیکڑوں میں ادھر سے ادھر کرتے تھے۔ عرض کی

”اِنَّ اَيْنِكَ بِهٖ قَبْلِ اَنْ يُّرٰدَ اَيْنَكَ حَرٰكَتٌ فَلَمَّا رَاَ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ“

”میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں کہ آپ کے چلنے جھپکنے تو جب سلیمان نے اُس (قحت) کو اپنے پاس رکھا جو ادبیکھا (ق) فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔“

ثابت ہوا کہ یہ تاثر بالکل باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اپنے اولیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کوئی قدرت و اختیار نہیں دیتا بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کے ہاتھ سے اللہ کے دیئے ہوئے اذن و اختیار سے بے شمار بڑے بڑے امور غیر عادیہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔

میاں نذیر حسین کا تیسرا جواب اور اس کا رد

میاں نذیر صاحب لکھتے ہیں

”بطش و دار گیر بادشاہ صاحب شوکت برہنہ مار زلیل و ضعیف بمقابلہ بطش و دار گیر خداوند قدیر و الجلال لا یرد ال بدوہ خیر زد۔۔۔ زیرا کہ از دست برد دیگران خلاص شدن بمقابلہ دگر و گریہ و زاری و صبر و شقاوت ممکن است، و از عذاب او تعالیٰ بچہ خلاصی امکان ندارد و نیز دست برد دیگران را نہا بطش آن مست کہ منجر بموت و ہلاک شود، و بعد از موت و ہلاک

۱۔۔۔ ﴿سورۃ النمل: ۱۹﴾ ترجمہ القرآن ”الین“ (لاکھ سید احمد سعید رحمہ اللہ) ص ۱۲۰۶ سلیمین کا نامی مختصر متن ہے

کسی شخص کو اگر سزا دے گا تو کسی مجرم کو سزا دے گا خواہ وہ وزیر ہو یا کوئی عام آدمی لیکن وہ بے قصور و مجرم کو کیوں تاکے گا؟ بے قصور کو سزا تو کوئی ظالم بادشاہ دے گا کیا دوسرے فریق کے یہ دونوں سربراہ اللہ تعالیٰ کو ظالم بادشاہ سے ملتا ہے ہیں؟ (نصو ذباللہ من ذلک) بہر حال اس سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نسبت انبیاء اور اولیاء سے بیان کی گئی ہے اور مقصد سزا دینا بیان کیا گیا ہے، وہ مرنے سے پہلے بھی سزا دے گا پھر مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کی لاش بھی سزا ہوگی۔ شاید جواب دینے کے جوش میں اس بات پر دھیان نہیں دیا گیا کہ عذاب تو کافروں کو ہوتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مومن متقی لوگوں کو تو عذاب نہیں ہوتا بلکہ ان کی برکت سے کافروں سے بھی عذاب ٹال دیا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کے سبب سے کافروں سے عذاب ٹل جاتا ہے

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يُصَدِّدُونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أُولَٰئِكَ إِلَّا شَقِيحُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ“

”اور اللہ (کی شان) نہیں کہ انہیں عذاب دے وراں حالیکہ (اے محبوب) آپ ان میں موجود ہیں اور اللہ انہیں عذاب دیتے والا نہیں اس حال میں کہ وہ معفرت طلب کر رہے ہوں۔ اور ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں جب کہ وہ اس کے متولی (ہونے کے حقدار) نہیں اس کے متولی (ہونے کے حقدار) تو صرف متقی لوگ ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ ۱

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے ”عَسَىٰ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ وَصَلُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعْكُوْفًا أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْهِمْ نَجَلَةٌ ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ ثَوْبُونَ وَنِسَاءٌ ثَوْبَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ أَنْ تَطْلُوْهُمْ فَتُخْسِبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَةٌ بَغِيْرٌ عَلَيْهِمْ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِيْ رَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ لَوْ تَرَىٰ أَلْبَانًا لَّيْلَتَيْنِ يَخْفَوْنَ عَنْكَ يَا أَلْبَانًا“

”وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور مسجد حرام سے تمہیں روکا اور قربانی کے جانوروں کو اس حال کہ میں وورو کے ہوئے پڑے رہے اپنی جگہ پہنچنے سے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان (بے بس) ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو تم پائل کر ڈالو گے جنہیں تم نہیں جانتے پھر پہنچ جائے تمہیں (بھی) بے خبری میں ان کی طرف سے کوئی ضرر (تو ہم اسی وقت تمہیں قاتل کی اجازت دے دیتے یہ) اس لیے کہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ اگر وہ ایمان والے وہاں سے اٹھ جاتے تو ان (اہل مکہ) میں سے جو کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب دیتے۔“ ۲

۱۔ ﴿سورۃ الاحزاب: الایۃ ۳۳﴾ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، لاہور

۲۔ ﴿سورۃ الصبح: الایۃ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، لاہور

ان آیات و بیانات سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں نبی کریم ﷺ یا مخلصی مومنوں کے ساتھ کافروں کے ایک طبقہ کے لئے رہنے کے سبب کافروں سے مستحق عذاب جرم کے صدور کے باوجود عذاب نال دیا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام پر عذاب نہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے: **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ**۔

”بیشک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی کا وعدہ پہلے ہو چکا ہے وہ اس (جہنم) سے دور رکھے گئے ہیں۔“ ۱

دوسرے مقام پر فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ جَاءُوا بِنُصْحِي وَنُصْحِي بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ** ۲

”وہی ذلیل بخیر السخیرین“

”اور جو نیکی بات لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی (کامل) متقی ہیں۔ ان کے لیے دوسرے

ہے جو وہ چاہیں اپنے رب کے پاس بھی صلہ ہے۔ نیکی کرنے والوں کا۔“ ۳

نیز فرمان خداوندی ہے: **يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ** ۴

جس دن اللہ سوائے کرے گا (اپنے) نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے۔

ان تمام آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نبیوں اور اس کے ولیوں پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ اور میاں صاحب کے

ہیں کہ ان پر عذاب ہوگا تو اس صورت میں ہر عاقل بھی کہہ سکتا ہے کہ میاں صاحب نے اپنے شیوا کی محبت میں قرآن

و حدیث کا کلام دیکھا ہے اور نہ صرف اولیاء بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین کی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ

شاید کوئی یہ شبہ لائے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ

”قَبْلُ تَنْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ“ (۵) جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔

اس شبہ کے ازالہ میں عرض ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی آیات پانچ جگہ ہیں، اور ان پانچ مقامات میں کہ

بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام اور مومنین صالحین کا کوئی ذکر ہرگز نہیں، بلکہ ہر پانچ مقام پر عذاب

۱۔ ﴿سورة الانبياء: الآية ۱۰۱﴾ ترجمہ القرآن ”النبیان“ (علامہ سید احمد سعید رحمہ اللہ) اشرفی ۱۹۷۷ء) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، لندن

۲۔ ﴿سورة النور: الآية ۲۳﴾ ترجمہ القرآن ”النبیان“ (علامہ سید احمد سعید رحمہ اللہ) اشرفی ۱۹۷۷ء) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، لندن

۳۔ ﴿سورة النور: الآية ۲۴﴾ (علامہ سید احمد سعید رحمہ اللہ) اشرفی ۱۹۷۷ء) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، لندن

۴۔ ﴿سورة النور: الآية ۲۵﴾

کہہ دیا ناقصین کا ذکر ہے۔ لہذا ان آیات میں وعید کا تعلق انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام و دیگر اولیاء کرام، مومنین صالحین سے نہیں۔ آیات ملاحظہ ہوں

۱۔ سورۃ البقرۃ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَلَا تَحْضُرُوا السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يَحْكُمُوا فَإِنَّ فِى قُلُوبِهِم مَّرَارًا ۚ وَاللَّهُ يَبْصُرُ عَمَّا يُعْمَلُونَ ۝ لِلَّهِ مَالُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَانَ يُدَّٰى اَمٰنٰىۙ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْشَوْاۙ يُحَاسِبُكُمْ بِهٖ ۚ اللّٰهُ فَتُخَوِّرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝"

”اور گواہی نہ چھپاؤ اور جو گواہی چھپائے تو بیشک اس کا دل گنگہا رہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب جانتا ہے ۝ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے ۝“
ان آیات کو ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ روئے سخن ان لوگوں کی جانب ہے جن لوگوں کو حقیقت حال معلوم تھی مگر انہوں نے مجرم کے خلاف گواہی کو چھپا لیا اور اس طرح وہ کمال ایمان سے فسق کی جانب لوٹ آئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دلوں کی چیمبی ہوئی باتوں کا بھی حساب لوں گا اور جو تم نے کھل کر گواہی دی اس کا حساب لوں گا کیونکہ روئے سخن مسلمانوں کی جانب ہے اور مسلمانی فسق سے دائمی جہنمی نہیں ہو جاتا اس لیے فرمایا جسے چاہوں بخشوں گا اور جسے چاہوں عذاب دوں گا، یہاں انبیاء کرام اور اولیاء کا قطعاً کوئی ذکر نہیں۔

۲۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا۔ "اَوْ يُصَوَّبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذَّبْهُمْ فَاِنْهُمْ عَلَىٰ عَذَابٍ ۝ وَلِلّٰهِ مَالُ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝"

”یا ان پر (اللہ) رجوع برحمت ہو یا انہیں عذاب دے کیوں کہ وہ یقیناً ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑے حد رحم فرمانے والا ہے۔“

اس آیت سے قبل بھی کافروں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں کچھ کو توبہ کی توفیق دے گا اور کچھ کو عذاب دے گا کیونکہ وہ ظالم ہیں یعنی کافر ہیں۔ پھر بعد میں فرمایا اللہ جسے چاہے بخشے گا اور جسے عذاب دے گا یا اس نے چاہا اسے عذاب دے گا کیونکہ اللہ کا چاہنا اس کی صفت قدیمہ ہے لیکن اس کا تعلق بندے کے فعل سے بطریق جزا و جزا ہوا ہے جو کافر ہوں ان کے

۱۔ سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۲۸۳، ۲۸۴ ترجمۃ القرآن البیان (علامہ سید احمد سعید کاظمی، المکتبۃ المدنیہ ۱۴۰۲ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشرز ممبئی

۲۔ سورۃ آل عمران: الآیۃ ۱۵۹، ۱۶۰ ترجمۃ القرآن البیان (علامہ سید احمد سعید کاظمی، المکتبۃ المدنیہ ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشرز ممبئی

بارے میں مشیت یہی ہے کہ انہیں نہیں بخشے گا، صاف اعلان فرمادیا

”إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ نَبَّاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ“

”جسک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے (لوگوں کو) روکا پھر مرنے اس حال میں کہ وہ کافر تھے تو اللہ ہرگز

انہیں نہ بخشے گا۔“ ۱

اس فرمان سے معلوم ہوا کہ اللہ کافروں کی ہرگز بخشش نہ فرمائے گا۔ یہی اس کی مشیت ہے تو ثابت ہوا کہ اس نے کیا چاہا کہ وہ کافروں کی بخشش نہ فرمائے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ حَتَابًا تَعْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ“

”اور آپ خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے

نہریں بہتی ہیں“ ۲

اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جنہوں نے نیک عمل کئے اور ان کے برے اعمال نہیں ہیں

ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور یہی اس کی مشیت ہے اور یہی اس نے چاہا اور اس کے خلاف نہیں چاہے گا، کیونکہ ”إِنَّ

اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ“ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ ۳

۳۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا: ”وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُل فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُ بَشَرٍ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَمَا يَتَّبِعُهُمَا وَكَرِهُوا النَّصِيِرَ ۝“

”اور کہا یہود اور نصاریٰ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، فرمادیجئے (اگر تم سچ کہتے ہو) تو اللہ تمہیں

کیوں عذاب دیتا تمہارے گناہوں پر، بلکہ تم بشر ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا اللہ بخشے گا جسے چاہے گا اور عذاب

دے گا جسے چاہے اور اللہ ہی کے لیے ہے حکومت آسمانوں کی اور زمینوں کی اور ان سب کی جو ان کے درمیان ہیں اور اسی کی

طرف (سب کو) لوٹ کر جانا ہے۔“ ۴

اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کے قول کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بیٹے ہیں، لیکن

۱۔ ﴿سورۃ محمد: الآیۃ ۲۲﴾ ترجمہ القرآن ”الیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، المرقی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

۲۔ ﴿سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”الیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، المرقی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

۳۔ ﴿سورۃ آل عمران: الآیۃ ۹﴾ ترجمہ القرآن ”الیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، المرقی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

۴۔ ﴿سورۃ المائدہ: الآیۃ ۱۸﴾ ترجمہ القرآن ”الیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، المرقی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

ہم پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کا جواب دیا ایک یہ اگر تم مینے ہوئے تو تمہیں دنیا کی سزائیں سونپنا سزا مگر تم مینے ہوئے تو خدا ہوتے اور تم خدا نہیں بلکہ تم اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو کیونکہ تم بشر و دوسری بات یہ کہ انہیں عذاب نہ دے گا ماب صورتحال یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے نصرانی تھے کچھ دو جوان کے لیے گناہوں کی بخشش اللہ کی چاہت اور مشیت ہے لیکن وہ لوگ جنہوں نے ہمارے نبی کریم ﷺ یا ان سے پہلے کسی نبی اور رسول کا انکار کیا ان کے لیے جہنم ہے یہ بھی اللہ کی مشیت ہے تو اس آیت میں بھی انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے لیے عذاب کا کوئی ذکر نہیں۔

۳۔ اسی سورۃ النجمہ میں ہے ”أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“

”(اے مخاطب) کیا تو نے نہیں جانا کہ (بلاشبہ) اللہ ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں اور زمینوں کا جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔“

یہ آیت بھی انبیاء اور اولیاء کرام کے متعلق نہیں، بلکہ چوری کرنے والوں اور پھر چوری سے توبہ کرنے والوں کے ورے میں ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ”وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ“

”اور جو مرد یا عورت چوری کریں تو ان کے (دائیں) ہاتھ کاٹ دو (یہ) ان کے کرتوت کا بدلہ عمر تک سزا (ہے) اللہ کی طرف سے اور اللہ بڑا غالب ہے، نہایت ہی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور وہ اصلاح پذیر ہو گیا تو بیشک اللہ اس پر رجوع برحمت ہوگا، بیشک اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحمت فرمانے والا ہے۔“

یہ آیات صاف بتا رہی ہیں کہ سزا چوروں کے لیے ہے اور مغفرت توبہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہذا اس آیت میں بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کے لیے کسی عذاب کا ذکر ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔

۵۔ سورۃ النجمہ میں ارشاد فرمایا ”وَمَنْ يَنْظُرْ إِلَيْنَا مِنْ بَالٍ فَإِنَّهُ يُسْجَنُ فِي الْقُبُورِ سَجِيرًا“ وَبَلَّوْا مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“

”ہر جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو بیشک ہم نے مکرہوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکومت وہ جسے چاہے بخشنے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد رحمت فرمانے والا ہے۔“

۱۔ ”سورۃ النجمہ: ۱۰“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاشانی، النبی: ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

۲۔ ”سورۃ النجمہ: ۱۰“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاشانی، النبی: ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

۳۔ ”سورۃ النجمہ: ۱۰“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاشانی، النبی: ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

اس آیت کریمہ میں صاف طور پر یہ مذکور ہے کہ اللہ کی مصیبت سے اس کا عذاب کا فردوں کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا وہ عذاب ہی کا مستحق ہے، نہ کہ مغفرت کا۔ ہاں اگر وہ رسول کو مانے تب مغفرت کا مستحق ٹھہرے گا، اس بات کو متعدد آیات قرآنیہ میں بیان فرمایا گیا ہے پہلے بیان ہو چکا۔

مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ“

(اے محبوب، اہل کتاب سے) فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرمانبرداری کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے حد درجہ فرمانے والا ہے۔ ۱

اس فرمان سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول کی اتباع سے پہلے اگر کسی نے گناہ کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس وقت معاف فرما دیتا ہے جب وہ رسول کی اتباع کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کریم ﷺ کی اتباع کرنے والوں کو عذاب نہیں دیا جائیگا، بلکہ ان کے لیے مغفرت ہی مغفرت ہے اس لیے ”يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“ کا واضح مطلب وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور عذاب کے اسباب بیان فرما دیئے ہیں، انہیں مغفرت صرف ان کی ہوگی جو مغفرت کے اسباب پر عمل پیرا ہوں گے اور عذاب صرف انہیں دیا جائے گا جو عذاب کے اسباب کو اپنائیں گے، یہاں اللہ تعالیٰ کی مصیبت کا ذکر ہے کہ اللہ وہی کام کرے گا جو اس کی مصیبت کے مطابق ہوگا۔ ان آیات میں قدرت کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات فریق مخالف کا بھی تسلیم ہے کہ اللہ کی طرف سے خلق (عدہ کی خلاف ورزی) محال ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ محال بغیر کہتے ہیں اور اہل سنت محال بعینہ کہتے ہیں۔

اس مسئلہ کی تفصیل میں کئی کتب در سائنس دونوں طرف سے لکھے جا چکے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کی طرف سے مصنف انوار السالکین حضرت مولانا عبدالسمیع رامپوری رحمہ اللہ کی کتب اور مولانا انوار اللہ صاحب رحمہ اللہ کی کتب کے علاوہ اہل حضرت مولانا امام احمد رضا خان صاحب رحمہ اللہ کے رسائل ”سبحان السبوح“ وغیرہ اور ان کے بعد دیگر جلیل القدر مصنفین اہل سنت کی کتب ملاحظہ کی جاسکتی ہیں۔

میاں صاحب کے ایک اور جواب کا تفصیلی رد

میاں صاحب نے اپنے پیشوا کے کلام کو تحفظ دینے کے لیے ایک جواب یہ بھی دیا ہے، لکھتے ہیں

۱۔ ”سورۃ آل عمران: ۳۱“ ترجمہ القرآن، المجلد ۱ (علامہ سیاح احمد سعید کاظمی، المجلد ۱، ۱۳۴۹ھ) مطبوعہ دار الفکر، بیروت۔

”صاحب تقویۃ الایمان در بیچ مقامے نہ نوشت کہ بزرگان دین و دیگر اہل حکمت و خصال مذمومہ ہم چو چار اند
حادثا و مکتلہ کہ شخص اونی این چنین نمی گوید چہ جاکہ مولوی صاحب مرحوم این چنین گویند“
”اعتراض تو تب ہو سکتا کہ وہ یہ لکھتے کہ انبیاء و دیگر اہل حکمت اور بزرگان دین اپنے خصال مذمومہ میں
بہادوں کی طرح ہیں مگر حادثا کہ ادنیٰ آدمی ایسا لکھے، چہ جائے کہ مولانا صاحب مرحوم ایسا لکھتے“۔

فوتو حوالہ ”فتاویٰ ندویہ“ جلد اول صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

صاحب تقویۃ الایمان در بیچ مقامے نہ نوشت کہ بزرگان دین و دیگر اہل حکمت و خصال مذمومہ ہم چو چار اند
حادثا و مکتلہ کہ شخص اونی این چنین نمی گوید چہ جاکہ مولوی صاحب مرحوم
ایں چنین گویند چہ جاکہ مولوی صاحب مرحوم در تقویۃ الایمان بابا شامہ مدلل است

”چہ جاکہ مولوی صاحب مرحوم در تقویۃ الایمان بابا شامہ مدلل است
تقریباً ہر مسئلہ پر مدلل ہے۔ لیکن صاحب مرحوم نے انبیاء و دیگر اہل حکمت و خصال مذمومہ میں
بہادوں کی طرح ہیں مگر حادثا کہ ادنیٰ آدمی ایسا لکھے، چہ جائے کہ مولانا صاحب مرحوم ایسا
لکھتے“۔

اس عبارت کا اجمالی رد پہلے گزر چکا ہے تفصیلی رد دوبارہ پیش ہے

(الف) کیا زبردست بات کہی گئی ہے اگر اس ”ردہ کا امام“ (یعنی اسماعیل دہلوی) خصال مذمومہ میں انبیاء اور
اولیاء کو بخاری طرح لکھتے تو توہین ہوتی لیکن جناب والا اسماعیل دہلوی صاحب نے قوم ہمدردی طرح نہیں بلکہ ہمدرد سے زیادہ
لکھا ہے۔ ملاحظہ کیجئے ”تقویۃ الایمان صفحہ ۳۱ مطبوعہ سہو یہ تقویۃ الایمان صفحہ ۳۳ مطبوعہ امجد اکیڈمی لاہور“ اگر عقل
جہاں میں چھٹی نہیں کر گئی تو اس کام کا توہین ہونا اور زیادہ واضح ہے۔

(ب) میاں صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بہادوں کے خصال مذمومہ میں
برابر قرار دینا توہین ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ ”انبیاء اور دیگر اہل حکمت اور بزرگان دین اپنے خصال مذمومہ میں“
بندہ عرض گزار ہے مسلمانوں کے نزدیک تو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے خصال مذمومہ نہیں ہوتے۔ غور تو
فرمائیں! کہیں آپ نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین تو نہیں کر دی؟

(ج) میں پھر عرض کروں گا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے تو ہم کوئی خصلت مذمومہ نہیں مانتے مگر غور

فرمائیں، ذلت تو واقعی خصلت مذمومہ ہے جو ایک مشرک ہندو بڑے ہمارے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کے نزدیک پائی جاتی ہے۔ اور میاں صاحب کے پیشوا نے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ہمارے خصلت مذمومہ ان کر اور ہمارے زیادہ انہیں ذلیل بھی کہہ دیا ہے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اگر یہ انبیاء کی تعظیم ہے تو صحیح عقل والے حضرات فیصلہ کریں کہ پھر تو چن کیا ہوگی؟

(د) میاں صاحب نے آگے چل کر اپنے اسی فتاویٰ میں لکھا ہے کہ ان کے مذہبی پیشوا اسماعیل دہلوی صاحب پر مذکور عبارت کے باعث کچھ علماء نے سوالات کیے تھے جن میں ایک ”عبداللہ بغدادی“ تھے۔ ان جوابات کو اگر پڑھ لیا جائے تو اعتراضات کی قلمی خود بخود کھل جائی گی۔ میاں صاحب نے وہ رسالہ لفظ باللفظ اپنی کتاب میں دے دیا اور ان کے مترجم نے اس کا ترجمہ بھی کروایا ہے۔

آپے اہم دیکھتے ہیں کہ اس رسالہ میں خود مصنف تقویت الایمان نے اپنی صفائی میں کیا بیان کیا ہے تاکہ حق و انصاف کی روشنی میں ہم کسی کا حق مارنے کے مرتکب نہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی مصلحت سے میاں صاحب نے سوال کی عبارت نہیں لکھی اور اب مطبوعہ خط دستیاب نہیں اس لیے سائل کا حق مارا جا رہا ہے بہر حال اتنی بات تو جواب سے واضح ہے کہ سائل کو بہتر سے زیادہ ذلیل کہنے پر اعتراض ہے اسی لیے میاں نذیر حسین صاحب ہمارے اس اعتراض کے جواب میں یہ خط سامنے لے آئے ہیں۔ اب دہلوی صاحب کا جواب پڑھیے! لکھتے ہیں

”وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِبَشَرٍ فِي الْقُرْآنِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ مِنَ الْغُيُوبِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ هُمْ الْمُشْرِكُونَ فَكَيْفَ مِثْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْبَشَرِيَّةِ نَبِيٌّ بِالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ نَبَتْ نَجَاسَتُهُمْ فِي الْقُرْآنِ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَالْأَصْنَامَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا أَصْنَامٌ وَجَمَادَاتٌ لَا تَنَجَّسُ فِيهَا وَلَا يَلْمُزُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ خَجَرٍ نَجَسًا إِنَّمَا النِّجَاسَةُ فِيهَا بِسَبَبِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ صَوَّرُوها وَجَعَلُوها مَعْبُودِينَ فَالْمُشْرِكُونَ أَكْبَدُ نَجَاسَةً مِنَ الْأَصْنَامِ فَانْأَمِمْ وَتَأَمَّلْ“ (مشن کے شیخ میں ترجمہ یوں کیا گیا)

”یہ تو آپ کو تسلیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیں میں تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور یہ بھی کوئی دھکی چھپی بات نہیں کہ ”مِثْلُكُمْ“ کے مخاطب مشرک لوگ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے بشریت میں رسول اللہ ﷺ کو مشرکوں کے ساتھ کیوں تشبیہ ویدی، حالانکہ خود خداوند تعالیٰ نے مشرکوں کی نجاست قرآن مجید میں ”إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ“ کہہ کر بیان کر دی ہے۔ باقی رہا تو ان کا معاملہ تو ان میں

نجات ذاتی نہیں ورنہ تمام پتھر ناپاک ہوتے حالانکہ ایسا نہیں ہے ان میں جو نجات آئی ہے وہ مشرکوں کے عمل سے آئی ہے تو مضموم ہوا کہ مشرک بتوں سے بھی زیادہ ناپاک ہیں اور پھر بھی خدا تعالیٰ نے آنحضرت کو مشرکوں سے تشبیہ دی ہے۔

نوٹو حوالہ: ”فتاویٰ تذبیرہ“ جلد اول صفحہ ۱۰۴، ۱۰۵۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوبرنوالہ۔

۱۔ اذہم مری تفصیل کا احوال ومع ذلک قد قال: اللہ تعالیٰ تنبیہ فی القرآن قدی
عنان بشر مثلكم مودعی الی انسا لہم کمال الذراحد ولا یغنی ان الخاطیین بقولہ انما
بشر مثلكم ہوا مشرکوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ فی البشیرۃ تنبیہ بالمشرکین الذین
بشر بذاستہم فی القرآن حیث قال: اللہ تعالیٰ انما النفس کون یغنی فلا یقدر سبوا
استہم الذہر اھروا لا صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
ازہر ان یكون کل حجر غیبا انما الخا ستہ فیہا تنبیہ المشرکین الذین حاصل ہوا

حاصل ہوا مشرکوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا
 انما صناہم من حقیقۃ انہما انھما رو سچوات کا بچا ستہ فیہا والا

ملزم کے بیان صفائی کا خلاصہ

دہلوی صاحب کے (اپنی صفائی کے) بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ بت نجس ہیں اور مشرک ان سے زیادہ نجس ہیں اور
 اللہ تعالیٰ ﷻ نے مشرکوں سے آپ ﷺ کو تشبیہ دی ہے لہذا (بزرگم خویش) دہلوی صاحب کا دعویٰ کہ نبی کریم ﷺ
 سمیت تمام انبیاء و رسل مخلوق ہیں۔ وہ دہلوی صاحب کے بقول اللہ کے نزدیک (نہود ہا اللہ) چھار سے زیادہ ذلیل ہیں
 (معاذ اللہ) یہ دعویٰ ثابت قرار پایا۔

ہم نے پہلے تو یہ بات کہنی ہے کہ میاں صاحب نے اس مکتوب کو اس لیے پیش کیا تھا کہ ان کے پیشوا اس اعتراض سے بری ہیں کہ ہمارے زیادہ ذلیل کہہ کر انہوں نے کسی گستاخی کا ارتکاب کیا ہو کیونکہ گستاخی حب ہوتی جبکہ وہ یہ کہتے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مشرکوں کی خصال مذمومہ میں ان کے برابر ہیں۔ یعنی چاروں سے زیادہ ذلیل کہنا گستاخی نہیں حالانکہ ان سے زائد ہونا تو بطریق اولیٰ توہین ہوگا۔ اس لیے یہ ذلیل خود ان کے خلاف نکلی۔

علامہ ازیں دہلوی صاحب پر الزام تھا کہ دہلوی صاحب نے ہر بڑے کو چاروں سے ذلیل کہہ کر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین کی مگر صفائی میں اس الزام علیہ نے جو بیان پیش کیا اس میں یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بشریت میں مشرکین سے تشبیہ دی جو نجس بتوں سے بھی زیادہ نجس ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ”بشر منکم“ کہلوائے تو دہلوی صاحب ادنیٰ منکم کیوں نہ کہے۔ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی ماری جاتی ہے۔

اب اہل انصاف غور کریں کہ ذلت ایک خصلت مذمومہ ہے اور نجاست دوسری خصلت مذمومہ۔ الزام علیہ نے اپنی صفائی کے بیان میں نہ صرف یہ کہ پہلی خصلت مذمومہ کا انکار کیا بلکہ ایک اور خصلت مذمومہ کو بھی کریم ﷺ سے منسوب کر دیا۔ اس سے جرم پر جرم کا انصاف تو ہو گیا لیکن برأت نہیں ہوئی۔ یاد رہے کہ ہر ذلیل نجس نہیں ہوتا اور نہ ہر ذلت نجاست ہے۔ پھر میاں صاحب کا یہ فرمانا (جیسے آپ ماقبل دما بعد کے ساتھ پہلے ملاحظہ فرما چکے)

”اعتراض تو عیب ہو سکتا کہ وہ (ان کے مذہب کا پیشوا) یہ لکھتے کہ ”انبیاء علیہم السلام اور دیگر اہل حکمت اور بزرگان دین اپنے خصال مذمومہ میں چاروں کی طرح ہیں“۔

تو جناب عالی! عرض ہے کہ ذلت بھی خصلت مذمومہ ہے اور نجس ہونا بھی خصلت مذمومہ ہے۔ میاں صاحب نے دو خصال مذمومہ جو مشرکوں کی تھیں وہ رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کر دیں (محاذ اللہ فہم معاذ اللہ) اور ہمیں بھی اعتراض تھا، اور اب میاں صاحب نے یہ کہہ کر کہ ”ایسی صورت میں اعتراض صحیح ہوتا“ اور اپنے پیشوا کے خلاف ہمارے اعتراض کے حق میں گواہی دے کر اس کے توہین ہونے کی رجسٹری کر دی۔

۔ بدی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری

امام الطائفہ اسماعیل دہلوی کے استدلال کا رد

استدلال یہ کیا گیا ہے کہ مشرکوں جیسا بشر کہنے سے ان کی نجاست میں تشبیہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس پر اعتراض ہے

اس لیے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے نہیں کہلائی بلکہ خود کہی ہے، جبکہ نبی مکرم، رسول
تقریباً پورے مجسم ﷺ نے بغور تو اسے نہیں فرمایا بلکہ بیان حقیقت کے لیے یہ فرمایا، تب بھی دہلوی صاحب کا مقصود اس سے
حاصل نہیں ہوتا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ مشرکوں کی خصلت مذمومہ شرک ہے اور حضور ﷺ اسی کا رد فرما رہے ہیں
اور اسی بات سے مشرکین برا فروخت ہیں پھر آپ ﷺ کیسے فرما سکتے ہیں کہ میں بھی شرک میں تمہارے جیسا ہوں۔ یہ
بات نہ صرف انداز عبارت کے مخالف ہے بلکہ عقل اور طریقہ گفتگو کے بھی خلاف ہے۔ اسامیل دہلوی کے مکتوب نام
بقدری میں دلائل کا دار و مدار اسی آیت کریمہ پر ہے، اور میاں صاحب بھی اسی آیت سے اپنے مدعا کے اثبات کا زور لگا رہے
ہیں اسی لیے ہم نے اس آیت کی تشریح میں اور موضوع بشریت پر سیر حاصل گفتگو کی ہے جو میاں صاحب اور اسماعیل دہلوی
کے مطالبہ کا شافی جواب ہے، وہ ان شاء اللہ عزوجل علیحدہ طبع ہوگی وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ (وَبِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ)

”وَكُلُّ آتَوْهُ دُخْرَيْنَ“ کی آیت سے ممکنہ اعتراض

شاید کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے ”وَكُلُّ آتَوْهُ دُخْرَيْنَ“
”اور جس دن پھونکا جاوے گا بیچ صور کے پس ڈر جاوے گا جو کوئی بیچ آسمانوں کے اور جو کوئی بیچ زمین کے ہے مگر
جس کو چاہا ہے اللہ نے اور سب آدمیوں کے آگے اس کے ذلیل ہو کر“۔
اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہوتیں

(الف) معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسان اللہ کے رو بہ ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے اس میں نبی
کریم ﷺ سمیت کسی نبی یا ولی کا کوئی استثناء نہیں۔

(ب) دوسرا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کے لیے ذلت کا لفظ نہیں بولا لیکن یہ
آیت آپ کے دعویٰ کا رد کر رہی ہے۔ کیونکہ جب ہر کوئی ذلیل ہوگا تو آپ (ﷺ) بھی اس میں شامل ہونگے۔

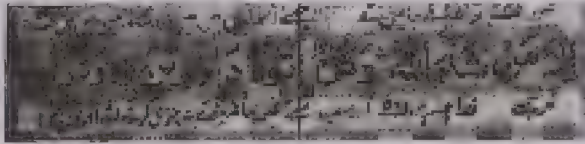
جواب

۱۔ ہمارے علماء اہل سنت نے اس ترجمہ کو رد کر دیا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض ہمارے مسلک پر نہیں ہو سکتا۔
اسی حضرت علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب h اس آیت کو ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

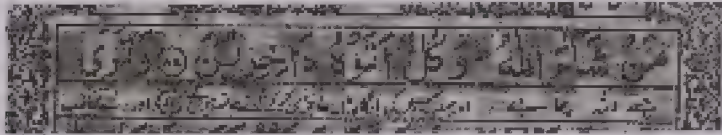
۱۔ ”سورۃ اسمعٰل الاٰیۃ ۸ ترجمہ القرآن“ شاہ رفیع الدین دہلوی ”مختصر تاج کتب پاکستان“

”اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے“ ۱۔
 علامہ اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمہ اللہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
 ”اور سب اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے“ ۲۔

فوتو حوالہ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”کنز الایمان“ مطبوعہ تاج کتبچی پاکستان ﴿﴾

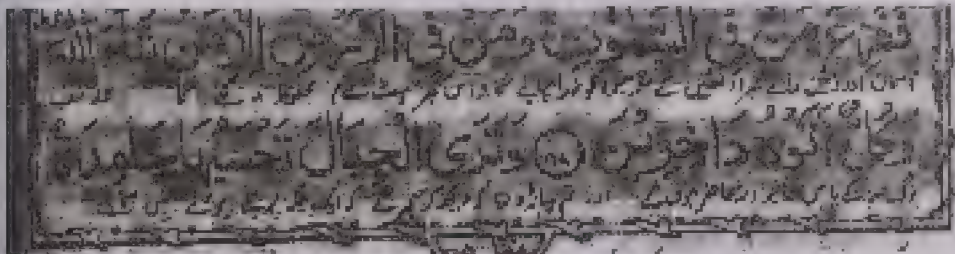

فوتو حوالہ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”الیمان“ مطبوعہ کاظمی پبلیشر ملتان ﴿﴾

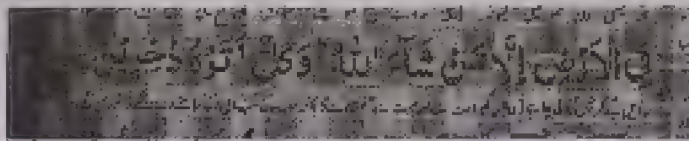
علامہ اہل سنت کے علاوہ دیگر تراجم بھی ملاحظہ ہوں غیر مقلد مولوی شام الدہ امرتسری صاحب ترجمہ کرتے ہیں
 ”اور سب لوگ خدا کے پاس عاجزانہ حاضر ہوں گے“ ۳۔
 دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں
 ”اور سب کے سب اسی کے سامنے ذبے جھکے حاضر ہیں گے“ ۴۔

فوتو حوالہ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”شام الدہ امرتسری مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان ﴿﴾

- ۱۔ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”کنز الایمان“ (شاہ احمد رضا خان اتھوٹی ۱۳۳۰ھ) مطبوعہ تاج کتبچی پاکستان ﴿﴾
- ۲۔ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”الیمان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی اتھوٹی ۱۳۰۶ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشر ملتان ﴿﴾
- ۳۔ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”شام الدہ امرتسری مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان ﴿﴾
- ۴۔ ﴿﴾ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۸“ ترجمہ القرآن ”اشرف علی تھانوی مطبوعہ کتبہ جدیدہ دہری ﴿﴾

فَوَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ لَأَلْفَاظُهَا لَمَنْعُهَا الْقُرْآنُ” اشراف علی تھانوی مطبوعہ مکتبہ جدید لاہور

مندرجہ بالا تراجم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ تو وضع کا بیان کیا گیا ہے نہ کہ ذلیل ہونے کا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اس آیت کے اول میں ”نفخ صور“ کا ذکر ہے۔

نفخ صور دو ہیں۔ ایک پہلی بار کا صور پھونکا جانا اور ایک دوسری بار۔ پہلی بار جب صور پھونکا جائے گا تو انسانوں میں اس وقت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دیگر مؤمنین اور اولیاء کرام اور عامی مؤمنین پہلے سے اللہ رب العزۃ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے جبکہ آیت مذکورہ ان لوگوں کا بیان کر رہی ہے جو اُس وقت کے صور سے متاثر ہو کر مرجائیں گے۔ اور ان کا یہ مرجانا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری قرار پائے گا۔ وہ مجرم ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا چاہتے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ذرہ ذوق لے جائیگا۔ اس لیے اس مفہوم کی روشنی میں ذلیل کی صفت انبیاء کرام اور مؤمنین کے لیے ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔

اور اگر ”نفخ صور“ سے دوسرا نفخ صور مراد لیں تو پھر بھی وہاں ذلیل کا معنی درست نہیں ہوتا جس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہر وہ محشر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو تعظیم و توقیر عطا فرمائی جائیگی۔ اور انہیں بے خوفی ہوگی چنانچہ اسی آیت کی ابتداء میں ہے

”آئنا نؤدیہم واذین کاہر غمض گھبرا جائیگا سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ کی مشیت ہے کہ وہ نہ گھبرا سکیں“ اس لیے یہ آیت اور اس جیسی دیگر آیات (جن کی تفصیل آگے آرہی ہے) کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی فہم رکھنے والے علماء و فیضان نے یہ ترجمہ کیا کہ ”وہ عاجزی کرتے ہوئے آئیں گے۔“ یعنی جو ذلیل نہیں ہوں گے وہ وضع اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے آئیں گے۔ دیکھئے مفسر شہیر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں

”أَمَّا قَوْلُهُ (يَوْمَ يَنْفُخُ فِي الصُّورِ) وَتَبِعَهُ وَجُوهٌ

(أَسْتَعْجِلُوا) أَنَّهُ شَيْءٌ شَبِيهُ بِالْقُرْآنِ مَوَاقِفَ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْفُخُ فِيهِ بِأَذْنِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ الصَّوْتِ وَهُوَ فِي السَّمَاءِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ صِبَاغُهُمْ يَفْرَحُونَ عِنْدَهُ وَيَصْعَقُونَ وَيَمُوتُونَ وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِذَا نُفِثَ فِي السُّمُورِ) وَهَذَا قَوْلُ الْأَكْثَرِ

(وَنَائِيهَا) يَحْزَنُ أَنْ يَكُونَ تَعْيِيْلًا لِلْعَمَاءِ الْمَوْتَى فَإِنَّ حُرُوفَهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ تَخْرُجُ الْحَيَّاتُ بِهَا
 بِمَنَاجِ صَوْتِ الآلَةِ
 (وَنَائِيهَا) أَنَّ الصُّورَ حَمَّعَ الصُّورَ وَجَعَلُوا التَّفْعُ فِيهَا تَفْعُ الرُّوحَ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِلدَّلَالَةِ انْطِبَاحِ عَلَيْهِ
 مَنَاجِ تَمْنَعُ مِنْهُ ۝

تو نور اللہ "التفسير الكبير" ج ۲۲ صفحہ ۲۱۹، ۲۲۰۔ مطبوعہ بیروت

لما قوله (ويوم ينفخ في الصور) ففيه وجوه: (أحدها) أنه حي، شبه بالقرن، وأن اسرافيل
 عليه السلام ينفخ فيه بأذن الله تعالى، فإذا سمع الناس ذلك الصوت وغر في القعدة بحيث لا تحمله
 طائفتهم يقولون عنده ويصدفون ويوتون. وهو كقوله تعالى (فإذا نفخ في الناقور) وهذا قول
 الأكثرين (وثانيها) يجوز أن يكون تعبلا لمصداق لما في فإن خروجه من قبورهم مخرج الجيوش

بمَنَاجِ صَوْتِ الآلَةِ (وَنَائِيهَا) أَنَّ الصُّورَ حَمَّعَ الصُّورَ وَجَعَلُوا التَّفْعُ فِيهَا تَفْعُ الرُّوحَ وَالْأَوَّلُ

أَقْرَبُ لِلدَّلَالَةِ انْطِبَاحِ عَلَيْهِ وَلَا مَنَاجِ تَمْنَعُ مِنْهُ ۝

اس آیت (یوم ینفخ فی الصور) میں صور کے چند معنی ہیں ایک یہ کہ دو سینک سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے۔
 اسرافیل علیہ السلام کے اذن سے اس میں پھونک ماریں گے، اور وہ ایسی سخت ہوگی کہ اہل دنیا کی طبیعتیں اس کی برداشت نہ
 کر سکتی ہوں گی، لوگ جب وہ آواز سنیں گے تو گھبرا جائیں گے، بے ہوش ہونے کے بعد مر جائیں گے۔ اس معنی سے چاہا
 کہ یہ "نَادَا يُقْرِئِي النَّاظِرِ" کے معنی میں ہوگی اور اکثر علماء امت کا یہی قول ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ تقاریر و
 کومارنے کے لیے نہ ہوگا بلکہ مر جانے کے بعد ان کو بلانے کے لیے ہوگا کیونکہ ان کا اس آلے میں سے نکلنے والی آواز کے ذریعہ
 اپنی قبروں سے نکلنے کی شکل کے نکلنے کی طرح ہوگا۔ تیسرا یہ کہ لفظ "صُور" لفظ "صُور" کی جمع ہے، جو فقط صورت کی جمع ہے،
 یہاں لفظ سے مراد نفخ روح ہے (یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ ان میں روح پھونکی جائے گی) لیکن قرآن کے زیادہ قریر
 پہلا قول ہے (یعنی نفخ اولی کا تصور ہونا) اس لیے کہ ظاہر کلام کی دلالت اسی پر ہے اور کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں۔

آگے چل کر امام رازی نفخ صور کی ان تین اشعار کے پیش نظر "داخِر" کے تین معنی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ
 "الدخِر: الصاغر" ۝

داخِر کا معنی صاغر ہوگا، یعنی پہلے قول کے پیش نظر کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب صور اس لیے پھونکا جائے

۱۔ "التفسير الكبير" (فخر الدین الرازی الترمذی ۹۰۶ھ) ج ۲۲ صفحہ ۲۱۹، ۲۲۰۔ مطبوعہ بیروت

۲۔ "التفسير الكبير" (فخر الدین الرازی الترمذی ۹۰۶ھ) ج ۲۲ صفحہ ۲۲۰۔ مطبوعہ بیروت

کہ سب مرجائیں جو نہیں مرنے چاہتا ہوگا اس کو مجبوراً مرنے ہوگا۔ اور اس وقت مومن نہیں ہوں گے تو کافروں کی اس طرح کی موت ان کے لیے ذلت ہوگی۔

دوسرا قول یہ بیان کیا ”مَعْنَى الْإِتْيَانِ خُصُّوهُمْ الْمَوْقِفَ بَعْدَ الْفَتْحَةِ الثَّانِيَةِ“ ۱۔
ان کے آنے کا مطلب دوسری بار صور پھونکنے کے بعد قیامت کے میدان میں حاضر ہونا ہے یعنی ”اَتَوْهُ دَاخِرِينَ“
سے مراد یہ ہو کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع لائیں گے اور اس کی ذات کے لیے فرمانبردار رہیں گے تو دوسرے قول میں مراد یہ ہو گیا کہ وہ میدانِ محشر میں حکم مانتے ہوئے حاضر ہوں اور یہ بھی قرآن برداری اور تواضع کا معنی ہے۔

تیسرا قول بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ”وَيُخَوِّزُكَ يُرَادُّ رُجُوعُهُمْ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَأَنْفِ بِهِمْ لَهُ“ ۲۔
ممکن ہے کہ اس آیت سے یہ مراد لیا جائے کہ لوگ دنیا و آخرت میں اللہ کے (تکوینی) امر کی جانب رجوع لائیں گے اور اس کی فرماں برداری کریں گے۔

تو توحید والہ ﴿التفسیر الکبیر﴾ ج ۲۴ صفحہ ۲۱۹، ۲۲۰۔ مطبوعہ بیروت

۱۔ قوله (يُخَوِّزُكَ) صيغة مجازية، والمراد من الإتيان حضورهم الموقف بعد الفتح الثانية،
والمعنى أن يأتوا بعد فتحهم إلى أمر الله واتباعهم له.

تو پہلا معنی جو صفار و ذلت ہے صرف ان کے لیے ہوگا جو کافروں ہوں گے، اور پہلی بار صور پھونکنا انہیں مار ڈالے گا، اور یہ ان کی ذلت ہے۔ اور دوسرا معنی دوسرے فتح کے متعلق ہے تو یہ مختلف لوگوں میں مختلف ہوگا کچھ لوگ راضی خوش جھکتے اور انکساری کرتے ہوئے آئیں گے وہ متواضع ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ دل سے نہ چاہنے کے باوجود بھی جھکتے ہوئے آئیں گے، عاجزی و ذلت کر رہے ہوں گے لیکن عاجزی کرنا عام ہوگا، کافروں ذلت کی وجہ سے عاجزی کر رہے ہوں گے اور مومن راضی خوشی عبادت اور اطاعت و آؤا پہلے بیان کر رہے اس فتح ثانیہ کے پیش نظریہ دوسرا معنی جو اطاعت و تواضع کے لیے ہے درست قرار پائے گا۔

ہا ذکر ہونے والی آیت اس سے مراد فتح اولیٰ ہے جو صرف کافروں پر واقع ہوگا، وہ ان کے نزدیک ذلت ہوگا، لیکن ان میں سے الی بڑی گھبراہٹیں ہوں گی، ”بھی تھے اور وہ پہلے اللہ کے حضور حاضر ہیں، اس لیے اگر ان کے شمول مانا جائے تو پھر انکی تواضع کا ہی تصدیق ہوگا، چاہے تواضع کا اظہار دل سے جیسا کہ آسمان والے کریں گے، یا تواضع کا اظہار مجبوری کے

۱۔ ﴿التفسیر الکبیر﴾ (قرطبی بن رازی المتوفی ۶۷۱ھ) ج ۲۴ صفحہ ۲۲۰۔ مطبوعہ بیروت

۲۔ ﴿التفسیر الکبیر﴾ (قرطبی بن رازی المتوفی ۶۷۱ھ) ج ۲۴ صفحہ ۲۲۰۔ مطبوعہ بیروت

ساتھ ہو، جیسا کہ زمین والوں کا حال ہوگا۔ پس حقائق و دلائل کی روشنی میں ذلیل ہونا صحیح معنی نہ ہوا، بلکہ عاجزی کرنے ہوئے آنا صحیح معنی قرار پایا۔

۲۔ مزید عرض ہے کہ یہ نصف قرآن مجید میں حضور ﷺ کے لیے نہیں، بلکہ عامہ کفار کے لیے ہے کیونکہ پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ مَقَرٌّ مِّنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ اور جس دن صور پھونکا جائے گا تو گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں مگر جسے اللہ چاہے۔“ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد خوف اور گھبراہٹ لاحق ہو گی اور کچھ وہ ہوں گے جنہیں اس وقت خوف اور گھبراہٹ لاحق نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو خوف اور گھبراہٹ لاحق ہوگی وہ لوگ ذلیل ہو کر حاضر ہوں گے۔ ظاہر ہے جس پر کوئی خوف نہ ہو، کوئی گھبراہٹ نہ ہو وہ کیسے ذلیل شمار کیا جاسکتا ہے؟ اس خوف اور گھبراہٹ کو قرآن مجید میں ”فَزَعٌ“ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُؤْتَفَخُ الْيَتُونَ“

”جو نیکی لائے تو اس کے لیے اس سے بہتر (بڑا) ہے اور وہ (لوگ) اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔“ اس آیت کو ہمیشہ ”الْحَسَنَةُ“ کا لفظ ہے ”الْحَسَنَاتُ“ کا نہیں وہ ایک نیکی جو قیامت میں بڑا کام ہو گی وہ ایمان ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایمان لے کر آئیں گے، انہیں اس ایمان کی وجہ سے وہاں ثمر حاصل ہوگی یعنی انہیں کسی شر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ ”وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَ يُؤْتَفَخُ الْيَتُونَ“ وہ اس دن گھبراہٹ سے (خوفزدہ نہیں، بلکہ) بے خوف ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ پہلی آیت میں یہ فرمایا تھا جس دن صور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے باقی ہر شخص پر خوف اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی مگر اس شخص پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی جس کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہوگی کہ اس پر گھبراہٹ طاری نہ ہو اور ذلیل ہو کر فقط وہی لوگ حاضر ہوں گے جن پر اس سے اس بات کوئی شک نہ رہی تھی کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ گھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا اور وہ کسے والی نہیں۔ اس سے بھی محفوظ ہو گئے کسی نے ”جبرائیل و میکائیل علیہما السلام“ کو مراد لیا تو کسی نے ”حَسَنَةُ اللَّهِ“ معنی کرتے ہوئے اور کسی نے ”سیدنا موسیٰ علیہ السلام“ کو مراد لیا، ہمیں ان میں سے کسی سے بھی انکار نہیں۔ لیکن اس آیت کے فوراً بعد قاصد سے نہ کوہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وضاحت فرمائی ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہونے کی وجہ سے سب سے واضح

۱۔ ﴿سُورَةُ النَّمْلِ: الآيَةُ ٢٤﴾ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الشریقی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ دار الفکر لدینہ دہلی۔

۲۔ ﴿سُورَةُ النَّمْلِ: الآيَةُ ٢٤﴾ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الشریقی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ دار الفکر لدینہ دہلی۔

اور تبلیغ کرے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ کوئی ملک مغرب اس فزع میں مبتلا ہوگا اور نہ کوئی نبی مرسل، اور نہ کوئی اور امتی جو انبیاء کرام اور مرسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لایا یہ تمام لوگ اس فزع سے مامون ہوں گے۔ کیونکہ وہ سب اس ”امن“ کے ساتھ اللہ ﷻ کے حضور حاضر ہو گئے جو فزع سے امن ہے اور وہ ہے ”ایمان“ یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کا ایمان اور اللہ کی طاعت اس کی شایان شان ہے۔

تو ”ذابیرین“ کے لفظ کا اطلاق اور ذلت کا مفہوم ان حضرات کے قریب بھی نہ آ سکا، چہ جائے کہ ”امام احمد نبیاء و المرسلین، سلطان السلاطین و التبیین علیہم السلام کے سراپہ دہ عظمت کے قریب صغیر اور ذلت کا گزر ہو سکے۔“ اس سلسلے میں کئی دیگر آیات، حجات اور احادیث صحیحہ بھی ہمارے اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔

(الف) ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ الْخَيْرَ أَثَرًا الْحُسْنٰی“

”اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کئے تو (آخرت میں) اس کا بدلہ بھلائی ہے۔“ ۱

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فی الواقع ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے رب العالمین نے ان کے لیے قیامت میں فحشی کا وعدہ فرمایا ہے اب اس آیت کے ساتھ ایک اور آیت ملا لیجئے

(ب) دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ”إِنَّ الَّذِينَ تَبَيَّنَتْ لَهُمْ مِنْهُ الْحُسْنٰی أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَتِهَا وَأَمْ يَخْتَفُونَ فِي مَا اتَّخَذَتِ أَنْفُسُهُمْ خِلَافًا ۚ وَلَا يَخَافُ لَهُمْ الْقَارِعُ إِلَّا كَثِيرٌ وَكَانَ لَهُمْ خِلَافًا هَذَا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ“

”بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نکلی کا وعدہ پہلے ہو چکا ہے، وہ اس (جہنم) سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس کی ہلکی سی آواز (بھن) نہ سنیں گے، اور جو (ذلت) وہ چاہیں گے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے (کہیں گے) یہ ہے تمہارا وعدہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“ ۲

پہلے بیان کردہ آیت میں یہ ارشاد تھا کہ ایمان اور عمل صالح سے متصف ہونے والوں کے لیے فحشی ہے جبکہ بعد میں ذکر ہونے والی آیت میں یہ ہے کہ جن کے لیے ہم پہلے سے فحشی کا وعدہ کر چکے ہیں ان کو (قیامت میں) واقع ہونے والی بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کر سکے گی۔ ان دونوں جملوں کو ملائیں تو منطقی شکل اولیٰ یوں بنتی ہے کہ ہر وہ جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہے اس کے لیے ”فحشی“ کا وعدہ ہے اور ہر وہ جس کے لیے ”فحشی“ کا وعدہ ہے انہیں یوم قیامت کی

۱۔ ﴿سورۃ النکاح: الآیۃ ۶۱﴾ ترجمۃ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۱۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

۲۔ ﴿سورۃ الاحقاف: الآیۃ ۲۱﴾ ترجمۃ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۱۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، دہلی

فزع اکبر والی گھبراہٹ سے کوئی ملال اور پریشانی نہ ہوگی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے متصف کوئی شخص قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے (جنود و سروں کو ہورہی ہوگی) پریشان اور غمگین نہ ہوگا۔

مزید اس آیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے جیسے ہوئے فرشتے ان مسلمانوں کو بڑے خوشخبری دیں گے ”هَذَا يَوْمُكُمْ“ (یہ دن تو ہے ہی تمہارا) تمہارے لیے اسی دن رحمت کا وعدہ تھا یعنی تم بالکل نہ گھبرانا جب رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے والوں کا یہ حال ہوگا تو جن پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو یہ سعادت ملی ان ”يَوْمُنْ بِهِمْ“ رسولوں اور فرشتوں کی بے غمخبری کا کیا عالم ہوگا؟۔

(ج) ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ”لَا يَجْلُوْهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَشُوًّا اِلَّا الْمُنْتَفِعِيْنَ ۝ يَتَجَادَوْنَ لَوْ عَوْفَ عَلَيْهِمْ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ“ ”گھبرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے سوائے ان پر ہیز گاروں کے، اے میرے بندو! آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ غمگین ہو گئے۔“ ۱۔

اس آیت کریمہ کے مطابق متقین یعنی مومنین کے ماسوا دیگر لوگ جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے لیکن متقین مومنین ایک دوسرے سے محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہو گئے ان پر وحشت اور گھبراہٹ کا کوئی نشان نہیں ہوگا، ذلت اور رسوائی کا ان کے قریب بھی گزر نہیں ہوگا اور گزر بھی کیسے ہو جنہیں ”يَسِيْ الْمُلْكِ الْيَوْمَ“ فرمانے والا ملک المبارک رب فو الجلال محبت مجھ سے کلام سے معزز فرما رہا ہے ”اے میرے بندو! آج کے دن تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی گزشتہ دور میں کسی کی اور تقصیر کے باقی رہ جانے کا حزن و غل“

خلاصہ کلام یہ کہ مومنین، متقین پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کوئی ذلت و خواری نہ ہوگی بلکہ وہ تو مومنوں کی عظمت و شان کے جھنڈے لہرانے کا دن ہوگا۔

ایک شبہ کا ازالہ

”وَكُلُّ اَنْوٰهٖ ذٰلِكَ يَسِرُّنَّ“ مستقل جملہ ہے اور اس کا اس استفہام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ فزع اور گھبراہٹ سے جو

امان یافتہ ہیں وہ فقط امان یافتہ ہیں لیکن سب کے سب اُس دن اللہ کے سامنے ذلت کی حالت میں حاضر ہو گئے چاہے وہ گھبراہٹ سے امان یافتہ ہوں یا نہ ہوں؟ اس شبہ کے ازالہ میں عرض ہے کہ یہ محال ہے اس لیے کہ اس دن جبکہ مَلَکُ الْبَارِکِ طرف سے ”يَسِي الْمُلْكِ الْيَوْمَ“ کا ارشاد مجرموں کے دل و ہمارا ہے بڑے بڑے دنیاوی بادشاہوں کے پیش پائی ہو رہے

ہیں: ہاں، کیونکہ لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی گھبراہٹ ہے۔ کیونکہ وہ ملک الجبار اپنے تمام تر رعب اور جادو و جلال کے باوجود ان سے فرار رہا ہے کہ ”اے میرے بندو! آج تم پر کوئی نہ کوئی خوف ہے اور نہ تمہیں کوئی ایسی حالت پیش آئے گی جس کے سبب تم غمگین ہو جاؤ۔“

شاید معترض کے خیال میں یہ ہے کہ جس طرح مجرم اس میدان میں ذلیل اور خفل و خوار ہو کر حاضر ہیں اسی طرح وہ لوگ جو امن و چین سے کھڑے ہیں وہ بھی خفل و خوار ہیں۔ آپ بتائیں اس میدان میں خوارمی تھی تو یہی تھی کہ ملک البھار کا کاروبار بیت بھرموں کا پڑا پانی کر رہا ہے، ان کے جگر پھٹنے پائے ہیں، دل گلے میں اٹکے ہوئے ہیں۔ تو ان کی خوارمی ہے۔ امن و چین والوں پر خوارمی کہاں ہے؟ اللہ کے دربار میں اس طرح کا امن و چین، اور اللہ کے دربار میں دوسروں کی خوارمی اور ان پر خوف و گھبراہٹ ایک دوسرے کی ضد ہیں اس لیے جن کو امن و چین دیا، ان کی عزت افزائی کی ہے اور عزت و ذلت کی ضد ہے۔ دیکھئے ”ذُلٌّ ذُلًّا، وَ ذِلَّةٌ وَ ذِلَالَةٌ وَ مَذَلَّةٌ ضِدُّ غَرٍّ“ (۱) یعنی ذلت اور مذلت عزت کی ضد ہے۔

﴿"المنجد في اللغة" ص ٢٢٧ - مطبوع في المكتبة الشرقية بيروت﴾

والله اعلم
بما في صدوركم

پس جن کے لیے وہاں عزت ان کے لیے ذلت ہانگل نہیں کیونکہ عزت اور ذلت جمع نہیں ہو سکتے، لہذا یہ کہنا کہ اس بہت بڑی گھبراہٹ سے کامل ایمان اور پوری بے خوفی اور اللہ کی دربار میں یہ عزت پانے کے باوجود یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ”ذبحہ“ یعنی ذلت و خوار کی حالت میں حاضر ہیں قرآن مجید کی نکتہ سیب قرار پائے گی۔

ایک بار پھر عرض کروں کہ ”منحل“ اگرچہ عموم کے لیے ہے لیکن دوسری آیات جو دلائل قطعہ ہیں اس میں شخص سے کر کے انبیاء اور اولیاء کو اس سے باہر نکال رہی ہیں۔

”فَاخِرٌ“، بمعنی ”سَهْلُ الْاِقْبَادِ“ سے ممکنہ اعتراض اور اس کا جواب

شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اخراج کا معنی ذلیل کے ہوتے ہیں اور ذلیل سہل الانقیاد (یعنی ہاسہولت فرما بہر واداری کرنے والے) کے بھی آتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس آیت میں ذلیل سے مراد سہل الانقیاد ہو اور ربط ہر جہ کے اللہ تعالیٰ کسی کو جتنا بھی اعلیٰ درجہ میں بے خوف اور مطمئن کرے پھر بھی وہ خراب، نہر دار اور متعاند ہونے سے نہیں نکل سکتا۔ ۱۲۰

سوال کی بناء پر کچھ غلط فہمیوں پر بے تفصیل اس کی یہ ہے کہ

پہلی غلط فہمی

یہ ہے کہ ہمارے آقا رسول کریم ﷺ کے لیے لفظ ”داعر“ کے درست ہونے کو ہمارے مسئلہ سمجھ لیا گیا ہے جبکہ نقل از یہ وضاحت کی جا چکی ہے کہ لفظ ”داعر“ میں رسول اللہ ﷺ کو شامل سمجھنا محال کو واقعی سمجھنا ہے، جو غلط ہے۔ اگر معترض اس کو غلط نہ بھی سمجھے تو بہر حال ہمارے موقف میں یہ لفظ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان سے کوسوں دور ہے۔ ہماری طرف سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ رسول اللہ ﷺ آیت کریمہ کے ”إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ میں داخل ہو کر فزع سے بھی مستثنیٰ ہیں اور ”أَنَّهُ دَاجِرٌ“ سے بھی مستثنیٰ ہیں اس کی مثال فتح صور کے متعلق دوسری آیت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے

”فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَضَعَفَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيهَا مُنْقَرِعُونَ“ اور صور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہیں اگر جسے اللہ چاہے پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے۔ ۱۔

اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فتح صور کے بعد ہر ایک بے ہوش ہو جائے گا لیکن جس کو اللہ کی مشیت بے ہوش نہ ہوئے وہ بے ہوش نہیں ہوگا پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا۔ ”فَإِذَا هُمْ فِيهَا مُنْقَرِعُونَ“ تو کیا دیکھو گے کہ وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بدیہی بات ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مشیت نے بے خوف رکھا وہ تو پہلے ہی ہوش میں ہیں۔ دیکھ رہے ہیں۔ آیت کا یہ حصہ صرف اس مخلوق کا بیان ہے جنہیں بے ہوش کیا جائے گا کہ اب وہ ہوش میں آکر سب کچھ دیکھ رہے ہیں تو جس طرح ”إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ کے بعد والے مذکورہ جملے میں ”هُم“ ضمیر جمع مذکر غائبین آئی ہے اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ”إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ کے ماسوا ہیں اسی طرح زیر بحث آیت میں ”إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ کے بعد ”كُلُّ أَتْرَافٍ دَاجِرٌ“ میں لفظ ”أَتْرَافٍ“ مشتمل ہے ضمیر جمع مذکر غائبین پر اور اس سے مراد بھی ”إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ“ کے ماسوا ہیں یعنی ”داعر“ وہی ہوں گے جن پر فزع جاری ہوئی اور جن کو فزع سے مستثنیٰ قرار دیا گیا وہ قیامت کے دن ”داعرین“ میں شامل نہیں ہوں گے۔

دوسری غلط فہمی

یہ ہے کہ اگرچہ داعرین کا معنی ذلیل درست ہے لیکن یہ غلط سمجھ گیا ہے کہ ”كُلُّ أَتْرَافٍ دَاجِرٌ“ کا ترجمہ ہے۔

۱۔ ”سورۃ قاتر: ۱۸۵“ ترجمہ ”آخر ان البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی راتولہ ۱۳۷۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیشرز اسلام آباد

میں نے ایک دن اس کا ترجمہ کر کے لکھ دیا ہے۔

[illegible]

فلو أنشأ العرب^{١٣} المنجيد في اللغة^{١٤} صفح ٢٣٢ مطبوع المكتبة الشرقية بيروت

الحمد لله

— ذی القعدة — ذی الحجة —

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

1. _____ 2. _____ 3. _____

سهل انقباضه، اليوز قشوي، حبيباته زلاله.

قرآن مجید میں بھی یہ کلمہ اس بقدر کے معنی میں استعمال کیا گیا جس کے حاصل کرنے کا فیصلہ ہر انکس کو حکم دیا گیا اور شواہد ہوا: "ذَٰلَکَ لَیْسَ فِیْهِ نَفْسٌ مِّنَ الْأَرْضِ" (۲) "سداً ہی ہوئی نہیں کہ زمین میں اس میں چلائی ہو" معلوم ہوا کہ لفظ "سَہِلُ الْإِنْفِیَادِ" "ذَٰلَکَ لَیْسَ" کا ترجمہ ہے ذلیل کا نہیں۔

تیسری غلطی

یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ کے لیے ”سُجَّدُ الْاُتْقَانِ“ کا لفظ نہ لے کر صحیح سمجھا جا رہا ہے حالانکہ لفظ ذلیل کی طرح یہ لفظ بھی کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شایانِ شان نہیں اس لیے کہ اس لفظ کے معنی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ”پہلے جس میں سرکش ہو اس کی سرکشی دور کر کے اس کو سدھایا جائے اس طرح وہ تابع فرمان ہو جائے“ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا سننے بندوں کی سرکشی کا مطلب معصیت ہے اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو معصوم مانتے ہیں اس لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے لیے ”ذُلُوْا“ کہنا ان کی عصمت کی نفی ہو گا اور یہ صحیح نہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام فرما تیرا تیرا تو ہیں، مطیع اور مشقہ دہی ہیں لیکن ”ذُلُون“ نہیں
یعنی پہلے کچھ عرصہ واللہ کے تاثر و اثر رہے ہوں پھر اللہ نے انہیں زبردستی اپنا فرما تیرا تیرا بنا دیا ہوا یا ہرگز نہیں (العیاذ باللہ)
اس لیے مذکورہ بالا سوال کی بنیاد بھی بڑے کٹھن کی۔ الحمد للہ علی ذلک

..... في "المصباح في اللغة" (لأبي جعفر الطوسي ٤٠٦ هـ) ص ٢٢٤، طبعه المكتبة الشريعة وبيروت ٤

على صورة الجرافة الآلية»

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

اگر کوئی یہ کہے کہ ”ذابیرین“ سے مراد ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے نیچے دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور یہی دافرا کا معنی ہے لہذا ان پر در اور ذلت کا معنی صحیح ثابت ہو گیا۔

میں عرض کروں گا اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا رتبہ خدا سے نیچے ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اللہ سے نیچے اور باقی مخلوق سے اوپر ان حضرات کا رتبہ یہاں میں ”ذابیر“ اور ذلت کی کوئی بات نہیں۔ اپنے سے بلند مرتبہ کے سامنے دوسرا شخص ذلیل قرار پائے تو تقریباً ساری مخلوق کے ہر فرد سے اوپر کسی کا دینی اور دنیوی رتبہ ہوگا۔ چاہے وہ خود بہت ساری حقوق سے اوپر کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ مولوی محمد بن عبدالوہاب صاحب کے مقابل مولوی محمد اسماعیل صاحب ذلیل قرار پانگے اور ان کے مقابل قیامت تک ان کے نظریہ کے پیروکار ذلیل قرار پانگے، میں نہیں سمجھتا کہ سارے اسماعیلی وہابی اپنے آپ کو اور اپنے مولویوں کو ذلیل سمجھتے ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اپنے مولویوں کی نسبت ذلیل نہیں سمجھتے تو آخر حضور سرور عالم ﷺ سے ان لوگوں کو خدا کیوں ہے؟

میاں صاحب کی ایک اور عبارت کا جواب

میاں تذیر حسین نے مصنف تقویہ الایمان کی اس مسئلہ میں تائید کرتے ہوئے لکھا ہے

”صدا آنت کہ محتاج کنس نہ بود و محتاج او باشد و در سلسلہ وجود از ذاتی کہ موصوف احمدیت باشد چارہ نیست، زیرا کہ در عالمہ اسرا محتاج مشاہدہ سے شود و چون ہر چیز محتاج شد لا بد ذاتی سے باید کہ احتیاج ہاں منتہی شود و احتیاج دیگرے نہ باشد، والا سلسلہ احتیاج منقطع نہ شود“ (متن کے نیچے ترجمہ یوں کیا گیا ہے)

”اور محمد وہ ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب مخلوق اس کی محتاج ہو اور کوئی ایسی ہستی ضرور ہونی چاہئے، جہاں احتیاج ختم ہو جائے ورنہ تسلسل اور دور لازم آئے گا جب باقی تمام مخلوقات اس کی محتاج ہوں تو پھر اس کے ساتھ برابری کیسے ہو سکتی ہے۔“
میاں تذیر حسین صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے شیوائے تمام انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے رب و رب و رب و رب و رب و رب سے کمتر اور چھار کہا ہے تو صحیح کہا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ اگر ہم سے کم ہے اور وہ بے پرواہ ہے اسے کسی سے کچھ حاصل

کرنے کی ضرورت نہیں۔ جبکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ملائکہ تک تمام مخلوق اللہ تعالیٰ ہی سے اپنا مقصد حاصل کرتی ہے۔ میاں صاحب کے اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ سب مخلوق اس کی ضرورت مند ہے۔ مزید تفصیل سے پہلے میاں صاحب کی عبارت کا تفسیر ملاحظہ فرمائیں

تذکرہ حوالہ: "فتاویٰ ندوۃ" جلد اول صفحہ ۷۵، ۷۶۔ مطبعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ کراچی

[illegible]

یہ بال تمام مخلوقات میں کی مخلوق ہوتی ہے اور اس کے ساتھ چار ہی کتبہ لکھے ہوئے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں

(الف) اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ کسی کے سامنے ذلیل ہونا اور بات ہے، کسی کا ضرورت مند ہونا یہ اور بات ہے، یہ دونوں باتیں جدا جدا ہیں اس میں شک نہیں کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی ضرورت مند ہے لیکن ہر مخلوق کو بلا واسطہ اللہ سے کچھ مل جائے ایسا نہیں بلکہ اگر مخلوق کو اللہ کسی نہ کسی واسطہ سے دیتا ہے اور وہ واسطہ محتاج الیہ ہوا۔ اُس سے لینے والے اس کے محتاج ہوئے ایک بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، ایک پالتو جانور اپنے گھاس کھانے میں اپنے مالک کا محتاج ہے جبکہ اس بچے کے ماں باپ اور جانور کا مالک کسی اور ایسے شخص کے محتاج ہیں جو ان کے روزگار کا مسبب ہے اور وہ پھر کسی اور کے محتاج ہیں تو اس طرح ظاہر میں یہ سلسلہ چلتا چلتا بڑے بڑے بادشاہوں، امیروں اور حاکموں تک پہنچتا ہے اور بالآخر میں یہ سلسلہ بالانفاق مانگا کر امام تک پہنچتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امجد میں فرماتا ہے: "فَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَكْبَرُ" ۱

اور دوسرے مقام پر ہے ”فَالْحَقُّ مَحْمُودٌ“ (۲) اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت آتی ہے باقی مخلوق کو نرسنتوں کے ہاتھ سے پہنچتی ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

اہم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ باطن میں ہر مخلوق کو وہ فرشتے ہوں یا انسان یا کچھ اور اللہ تعالیٰ کی عطا جناب رسالت مآب علیہ وسلم سے پہنچتا ہے۔ اس عقیدہ کو اگرچہ یہاں صاحب کے طبقہ کے لوگ نہیں مانتے، لیکن احادیث شریفہ اس کی

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے یہاں بالبداهت ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو بادشاہی حاصل کر کے عزت مند بھی نہیں ہوا اور نہ وہ ایسا شخص ہے کہ پہلے بادشاہ تھا پھر اس سے بادشاہی چھین گئی بلکہ وہ متوسط الحال شخص ہے نہ وہ بادشاہ ہے نہ بادشاہی چھینا ہوا۔

علیٰ ہذا القیاس ایک ایسا شخص ہے جو سب پر غالب اور حکمران ہے اور ایک ایسا شخص ہے جو غریب سے غریب لوگوں کا محکوم ہے ان کی بازاروں، گلیوں کی صفائی کرتا رہتا ہے اس کے ذلیل ہونے میں کوئی شک نہیں اور اس حکمران کے عزیز ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں ایک متوسط الحال طبقہ بھی ہے جو نہ تو حکمران ہے اور نہ کسی کا محکوم، بلکہ ایک متوسط درجہ کا تاجر ہے تو ایسا شخص نہ ہی ذلیل ہے اور نہ ہی عزیز بلکہ متوسط اس سے ذلت اور غلبہ دونوں مرتفع ہیں۔ ثابت ہوا کہ عزت ذلت کی تقیض نہیں بلکہ ضد ہے۔ لیکن جہاں عزت ہوگی اس کو ذلیل نہیں کہہ سکتے اور جہاں ذلت ہوگی اس کو عزیز نہیں کہہ سکتے یہ ہو سکتا ہے کہ نہ کوئی عزیز ہو اور نہ کوئی ذلیل، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عزیز بھی ہو اور ذلیل بھی۔

اللہ تعالیٰ صاحب عزت ذاتیہ ہے اور اس نے اپنے رسول اور مؤمنین کو اپنی عزت کا عکس اور پرتو عطا فرمایا جبکہ دنیا داروں کو ظاہری دنیا کی عزت عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ فرما کر اپنے رسول اور مؤمنین کو ذلت سے محفوظ فرمایا۔ البتہ منافقین جو کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے مگر دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور دنیا کے چار پیسوں کو عزت اور کی سرمایہ کو ذلت سمجھتے تھے حالانکہ یہ کوئی ذلت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ”وَالَّذِينَ الْمُنَافِقِينَ لَا يَخْلُقُونَ“ یعنی رسول اور مؤمنین عزت والے ہیں لیکن منافق عزت اور ذلت کی حقیقت کا علم نہیں رکھتے تھے اس لیے کہ وہ مالداروں کو عزت مند سمجھتے ہیں اور کی مال پر اللہ کے لیے صابر و شاکر رہنے والے مؤمنین کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے نبی ﷺ اللہ کے محتاج ہوئے کے ساتھ مخلوق اور امت کے محتاج الیہ بھی ہیں تو عزت مند ہوئے نہ کہ (نعوذ باللہ) ذلیل۔

(ج) میاں صاحب کے دعوئی کے مطابق تمام مخلوق عزت سے خالی ٹھہرتی ہے۔ اور میاں صاحب اپنے دعوے کا ثبوت اس دعوئی کو آیت ”أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفُّوا“ سے ثابت قرار دے رہے ہیں، حالانکہ وہاں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ یہ اور دیگر آیات جو پیش کی جا چکی ہیں اور پیش ہوگی۔ رسل کرام اور مؤمنین کے لیے صریحاً عزت ثابت کر رہی ہیں، اگر میاں صاحب کا دعوئی مان لیں تو قرآن کی کئی آیات کا جو صریحاً رد دے دے گا بیان کر رہی ہیں انکار لازم آتا ہے اور اگر میاں صاحب کا دوسرا دعوئی مان لیا جائے تو قرآن کی آیات میں تناقض اور اختلاف نظر آتا ہے اور ان دونوں باتوں میں سے کسی ایک کا ماننے والا قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔

میاں نذیر صاحب کا ایک اور مقالہ

کہتے ہیں ”چراغِ خلق مطلق در از باد اعزیز و قوی و مالک الملک و قاهر و غالب است“ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ (الآیۃ) وحیدیتِ قدسی ”الْکِبْرِیَآءُ“ رفائی وَالْعِظَمَةُ ”اُزّاری“ شانِ عزیزِ سلطانِ اوست۔

مراد دیر سید کبریا دینی سر ملکش قدیم ست و ذالش غنی

بمخلاف مخلوق است چه کبیر چه صغیر پیش او جبار قدری ضعیف و فانی و ذلیل و حقیر جمالی است" ۱.

نوٹوں حوالہ: "فتاویٰ تفسیریہ" جلد اول صفحہ ۷۵، ۷۶۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ کوجہانوالہ، پاکستان

[illegible]

المجلة الإلكترونية

63

فقد تولى في سنة ١٢٨٠ هـ

ان بات کو کہیں وہ نہیں سنے اور بات نہ دیکھتے تو ان کی دلیل و طاہر تھی کہ

مجلس شورای ملی - تهران - ۱۳۰۲

(ترجمہ) کیونکہ وہ خالق مطلق، رازقی برحق، ازل سے ابد تک عزت والا اور قوت والا اور ہر ملک اور قوم و غالب ہے، قرآن مجید میں ہے ”آسمانوں اور زمینوں میں اس کی کبریائی ہے“ حدیث قدسی میں ہے ”کبریائی میری اوپر کا چادر ہے اور عظمت میری تہ بند ہے“ اس کی شان عزت اور غلبے والی کے بارے میں ہے (شعر کا ترجمہ) ”اسی کو کبریائی اور میں کہنے کا حق پہنچتا ہے کیونکہ اس کا ملک قدیم ہے اور اس کی ذات غنی“، بخلاف مخلوق کے کیا جزا اور کیا چھوٹا اس جبار قد پر ہے وہ برزخِ عظیم، سرے سے ہوئے، اور پیدا کسی طبع میں ذلیل و حقیر ہیں“

اس عبارت میں ہمارے زیر بحث مضمون کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حدیث قدسی میں ہے ”کبریائی (تکبر) میری رواء (ناف سے اوپر کا بدن چھپانے والی چادر) ہے اور عظمت میری اِزاء (نالی سے نیچے کے بدن کو چھپانے والی چادر) ہے۔“

میں اہل صاحب کے فرقے کے پیشوا ہیں تیسرے اور انہیں قیسم وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم و جسمانیات کے اخلاقیات کے

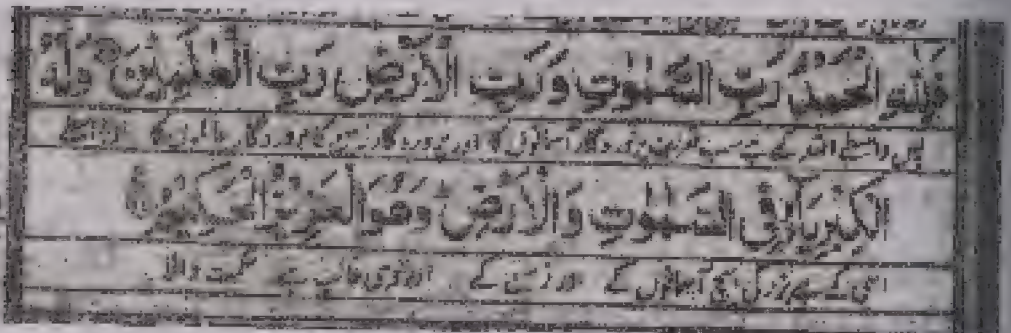
۱۔ "انصاری تفسیر" (محمد زکریا جبین تفسیر، بیروت: المکتبۃ النبی، ۱۹۸۴ء)، جلد اول، صفحہ ۷۷، ۷۸۔ یہ مکتبہ المعارف الاسلامیہ کوثر انوار کے ہے۔

تاکل ہیں۔ اس عقیدہ کی تقویت کے لیے ابن قیم صاحب نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ”قصیدۃ نوحیہ“ رکھا، جو تفصیل چاہے وہاں دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننے والے یہ حضرات اگر یہ کہتے کہ یہ حدیث قضاہیات سے ہے تو ان کے عقیدے کے برخلاف بات ہوتی۔ پھر اس حدیث کو پیش کرنا بھی شاید بے محل ہوتا، اس لیے اس حدیث کا قاری ترجمہ ساتھ نہیں لکھا اور اردو ترجمہ کرنے والے کا حال دیکھئے اس نے اعتراض کی پوری عبارت ہی اڑا دی۔

بہر حال بتانا یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ اس طرح کی احادیث کو مانتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح ہیں یا نہیں؟ اگر صحیح بھی ثابت ہو جائیں تو پھر ہم یوں کہتے ہیں کہ اس کا جو ظاہر ہے اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پا کسمانتے ہیں اس کا جو معنی اللہ کی مراد ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور ہم اس فرقہ مجسمہ (اللہ تعالیٰ کو جسم ماننے والوں) سے اور ان کے عقائد سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اب آئیے اس عبارت کے اصل جواب کی جانب متعرض نہ اس حدیث کو پیش کیا ہے لیکن اس میں کسی لفظ کا ترجمہ یہ نہیں کہ انبیاء اور مومنین کو اللہ کے در پر وکیل مانو، اس طرح ایک آیت ”وَلَا تُكْبِرُوا زَنَاةَ فِی السَّمٰوٰتِ اَرْضِ“ بھی پیش کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مکمل ترجمہ شاہ رفیع الدین دیوبندی کی زبانی سنئے جو اس فرقہ کا مسلمہ ترجمہ ہے لکھتے ہیں ”اور اسی کو بزرگی کا آسمانوں کے اور زمین کے اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے“ ۱۔

اس آیت اور ترجمہ کے پیش نظر وکیل کا لفظ کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو پیدا ہونے والی طرح میں وکیل و خیر ماننا، میرا صاحب کا قرآن عظیم اور حدیث شریفہ پر انفرادی ہے، قرآن وحدیث میں یہ الفاظ نہیں پائے گئے۔

فونوحوالہ: ”سورۃ الجاثیہ: الآیۃ ۳“ ترجمہ القرآن ”شاہ رفیع الدین دیوبندی“ مطبوعہ تاج کتب خانہ پاکستان

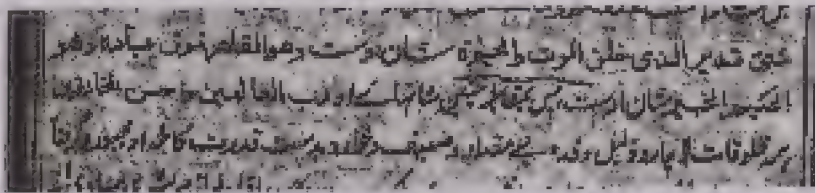
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ كِ آیت سے مغالطہ

تھاؤ کی نذر یہ میں میاں نذر حسین دہلوی لکھتے ہیں

”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ“ شان اوست جس بمقابلہ جس شانہائے اورب العالمین

واحسن الخلقین ہمہ مخلوقات لاچار و ذلیل و ذرہ بے مقدار و ضعیف و خوار و بدست قدرت کاملہ و مجبور و گرفتار“ ۱۔

نوٹ حوالہ ﴿﴾ ”فتاویٰ ندویہ“ جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

(ترجمہ) (میاں صاحب قرآن مجید کی اس آیت ”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ“ سے شروع

کر کے لکھتے ہیں کہ ماہر ہے قہار اپنے بندوں پر فوقیت رکھنے والا، اور وہی ہے حکمت والا، خبر رکھنے والا ہے، اللہ وہ ہے جس کی شان یہ آیت ہے تو رب العالمین اور احسن الخلقین کی ایسی شان کے مقابلے میں تمام مخلوق لاچار و ذلیل ہے اور ذرہ بے مقدار اور ضعیف و گرفتار ہے۔

یہاں بھی میاں صاحب نے اپنی فارسی کی عبارت میں تمام مخلوقات کو ذلیل کہہ کر قرآن مجید پر افتراء کیا ہے۔ اس

آیت کے کسی لفظ کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہر مخلوق لاچار و ذلیل ہے۔ اور اس افتراء کے علاوہ اگر اس معنی کو مان لیا جائے تو اس

آیت کا دیگر آیات کے ساتھ تضاد لازم آتا ہے۔ علاوہ ازیں میاں صاحب اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے علامہ

فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ رازی صاحب شافعی مقلد ہیں اور میاں صاحب

غیر مقلد ہیں وہ جب مقلدوں کو مشرک لکھتے ہیں تو اس عبارت کو پیش کیوں کیا؟ شاید یہی وجہ ہے کہ میاں صاحب کو حضرت

رازی علیہ الرحمۃ کی عبارت کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا میاں صاحب کی نقاس کردہ مکمل عبارت بعکس یہ ہے۔

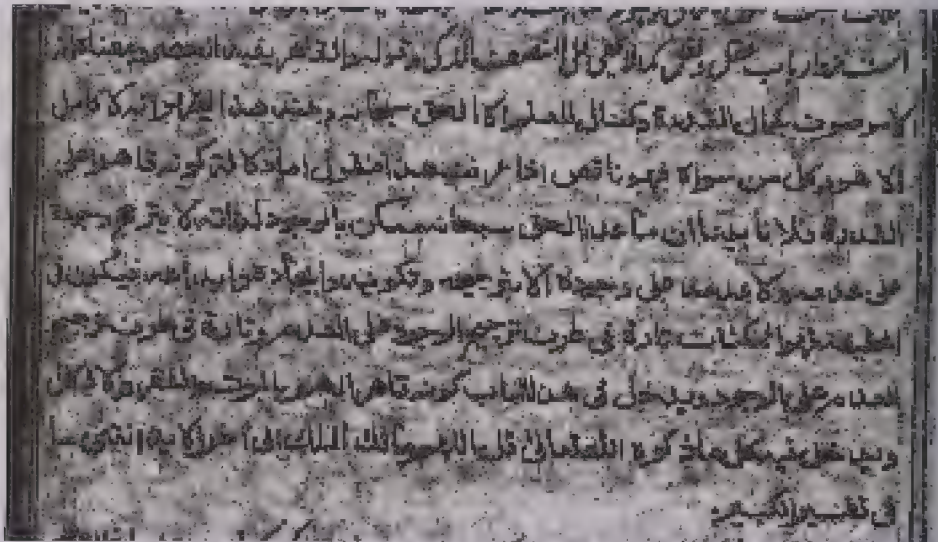
”وَقَوْلُهُ وَهُوَ الْقَاهِرُ يَفْقِدُ الْخَضِرَ وَتَغْنَاهُ إِنَّهُ لَا تَوْصُوفُ بِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَتَكَمُّلِ الْعِلْمِ إِلَّا الْحَقُّ

سُبْحَانَهُ وَعِنْدَ هَذَا يَعْظُرُ أَنَّهُ لَا كَامِلَ إِلَّا هُوَ وَكُلُّ مَنْ سِوَاهُ فَهُوَ نَاقِصٌ إِذَا عَرَفْتَ هَذَا فَتَقُولُ أَمَّا دَلَالَةُ كَوْنِهِ

قَاهِرًا عَلَى الْقُدْرَةِ فَلَا تَأْتِيَانِ مَا عَدَا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ مُسَكِّنٌ بِالْوُجُودِ لِذَاتِهِ لَا تَرْجَحُ وَجُودُهُ عَلَى غَدَمِهِ وَلَا

عَدَمُهُ عَلَى وَجُودِهِ إِلَّا بِتَرْجِيحِهِ وَتَكْوِينِهِ وَإِتِّعَادِهِ وَيَتْلُوهُ فِي الْحَقِيقَةِ قَهْرُ الْمُسْكِنَاتِ نَارَةً فِي ظَرْفِ
تَرْجِيحِ الْوُجُودِ عَلَى الْعَدَمِ وَنَارَةً فِي ظَرْفِ تَرْجِيحِ الْعَدَمِ عَلَى الْوُجُودِ وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ كُنُوتُهُ قَاهِرًا لَهُمْ
بِالْمَوْتِ وَالْفَقْرِ وَالْإِذْلَالِ وَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَذْكُورَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ قُلِ اللَّهُمَّ ذَلِكَ الْمَلِكُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ
رَبِّهِ مَاتِي تَقْسِيمُ الْكَبِيرِ، ١

نوٹ: حوالہ "فتاویٰ ندویہ" جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبہ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

(میں صاحب نے اپنے فتویٰ میں عبارت مذکور کو درج کیا ہے لیکن تبیین نے اس عبارت کا ترجمہ تحریر نہیں کیا جو یہ ہے)
اللہ تعالیٰ کا قول "وَعَزَّ الْقَاهِرُ" صبر کا فائدہ دیتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ کمال قدرت اور کمال علم کے اوصاف
سے سوائے حق تعالیٰ کے کوئی موصوف نہیں اور یہ اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کامل نہیں مگر وہی اور جو کچھ اس کے ماسوا
ہے اس میں کوئی شکوک بھی پائی جاتی ہے جب تو نے یہ پہچان لیا تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قاہر ہونے کی دلالت قدرت پر
ہونے کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے کہ حق تعالیٰ کے ماسوا ہر شئی اپنے وجود میں ممکن لذات ہے اور ممکن لذات کا وجود اس کے
عدم پر اور اس کا عدم اس کے وجود پر راجع نہیں ہو سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی ترجیح اور اس کی تکوین، اور ایجاد و ابداع سے۔ تو یہ امر فی
الحقیقت قہر المکرات ہو گا۔ (جو دو طرح سے ہے) کبھی عدم پر جو کو ترجیح عطا فرمانے کی طرف سے اور کبھی وجود پر عدم کو ترجیح

۱۔ "فتاویٰ ندویہ" جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبہ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

دینے کی جانب سے۔ اور اسی میں داخل ہے اللہ عزوجل کا ان پر موت، نھر اور اذلال کے ساتھ غالب ہونا۔ اور اسی میں داخل ہے ہر وہ چیز جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں کیا کہ ”آپ فرمادیں اے اللہ تو مالک الملک ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عزت والا بناتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل بناتا ہے ہر بھلائی تیرے ہد کریم میں ہے تو انکی ہر چیز پر قدرت والا ہے۔“

جواب

قارئین کرام! احام طور پر اردو اور دیگر اس سے ملتی جلتی زبانوں میں تہر کا معنی عذاب اور سخت سزا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر اس لفظ کا معنی فوقیت ہے نہ کی سزا یا عذاب جس کا متقاضی ذلت ہے۔ جبکہ میاں صاحب اس مضمون میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام مخلوق اللہ کے مقابل ذلیل و خوار ہیں اور نہ صرف یہی بلکہ تمام مخلوق اللہ کے دست قدرت میں گرفتار ہیں۔ میاں صاحب نے بولنے کو دو لفظ بول دیئے ہیں لیکن ان دونوں کا ثبوت نہیں دیا۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ قاہر کے بعد ”فَوْق عِبَادِهِ“ فرما کر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں قاہر کا معنی فوقیت اور غالب والا ہے اور معبود کا معنی ماتحت اور مغلوب ہے، امام رازی شافعی کی ایک عبارت بھی لکھ دی ہے لیکن اس عبارت میں کہیں نہیں کہ ہر مخلوق اللہ کے مقابل ذلیل و خوار اور اس کی گرفت اور پکڑ میں ہیں بلکہ یہ عبارت بھی ہماری دلیل ہے۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی شافعی نے لکھا ہے

”مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا مَوْصُوفٌ بِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَكَمَالِ الْعِلْمِ إِلَّا الْحَقُّ شَيْخَانَهُ“ ۱

”اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پوری قدرت اور پورے علم سے حق تعالیٰ کے سوا کوئی موصوف نہیں۔“

نوٹ و حوالہ: ﴿۱﴾ التفسیر الکبیر ”جلد ۱۲ صفحہ ۱۷۳۔ مطبوعہ بیروت

فقہ (وہو بقدر فوق عبادہ) اشارۃ الی کمال القدرۃ، و قولہ (وہو اعظم الخیر) اشارۃ الی کمال العلم، و قولہ (وہو تھام) فہو الخیر و معنایہ أَنَّهُ لَا مَوْصُوفٌ بِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَكَمَالِ الْعِلْمِ إِلَّا الْحَقُّ شَيْخَانَهُ، و معنایہ عَلَیْہِ أَنَّهُ لَا کَمَلٌ إِلَّا بِہِ، و کل من سواہ فہو ناقص۔

جب میاں صاحب نے رازی کی عبارت کو اپنی دلیل قرار دیا تو لازماً قاہر کا معنی میاں صاحب کے نزدیک بھی یہی ہوا کہ ”جو قدرت اور علم میں فوقیت رکھتا ہو“ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کیونکہ ”فَوْق عِبَادِهِ“ اصل میں القاہر کا بیان ہے۔

شاید کوئی یہ کہے کہ قاہر اور ”فَوْق عِبَادِهِ“ دو وصف ہیں لہذا قاہر کا معنی ”فَوْق عِبَادِهِ“ نہیں تو عرض ہے کہ رازی اس سے ایک ہی وصف سمجھتے ہیں۔ دیکھئے تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمۃ فرقہ مجتہد کا یہ اعتراض نقل کرتے

ہیں کہ قاہر سے مراد کمالی قدرت اور فوقیت قدرت ہے اگر ”فَوْقِ عِبَادِهِ“ سے بھی فوقیت قدرت مراد لیں تو لازم آئے گا کہ ایک ہی مطلب کو دو بار بیان کیا گیا ہے؟ امام رازی علیہ الرحمة اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ ”کبھی کوئی قاہر تو ہوتا ہے لیکن بعض پر ہوتا ہے بعض پر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ”فَوْقِ عِبَادِهِ“ فرما کر تاکید فرمادی کہ وہ اپنے تمام بندوں پر فوقیت رکھتا ہے۔“ ۱

اور یہ بات ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر فوقیت رکھتا ہے لیکن اس سے افضل المخلوق حضرات کے لیے کوئی ذلت ثابت نہیں ہوتی۔ بلاشبہ بادشاہ کی فوقیت دیگر اعیان مملکت پر مسئلہ ہوتی ہے لیکن اعیان مملکت میں سے کوئی بھی ذلیل نہیں ہوتا ہے، لہذا اس سے ذلت کا اثبات مقررین بارگاہ الوہیت اور خواص کے لیے کرنا بلا دلیل محض اور غلط ثابت ہوا۔

علامہ رازی علیہ الرحمة کی عبارت کا مطلب

میاں صاحب اپنے دُعم قاسد میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی فوقیت تمام بندوں اور تمام مخلوقات پر ہے تو انبیاء کرام اور اولیاء عظام بھی اس میں داخل ہو گئے اور رازی نے جب کہہ دیا کہ اللہ سموت، فقر اور اذلال کی قدرت رکھتا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا ذلیل کرنا تمام مخلوقات کے لیے ثابت ہو گیا تو اس میں (المعبود باللہ) انبیاء بھی آ گئے۔ اس سے میاں صاحب کو نظمیں بچانے کا موقع مل گیا۔

جواباً عرض ہے کہ میاں صاحب کے یہاں پر دو دعوے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق پر بالا دست، غالب، اور فوقیت رکھنے والا قاہر ہے، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رد پر تمام مخلوق ذلیل ہے۔

یہ دعویٰ ہمارے نزدیک غلط ہے اور امام رازی کی عبارت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ افسوس ہے کہ میاں صاحب دہلوی جو حدیث کی تفسیر اور اس کے پڑھانے کے ماہر کے طور پر اپنے جبر و کاروں میں معروف ہیں، انھیں امام رازی جیسے ایک اہل حق کی عبارت کا مطلب سمجھ نہیں آیا تو ان حضرات کی حدیث فہمی کا کیا حال ہوگا۔

ہمیں علامہ رازی کی عبارت سے اتفاق ہے لیکن اس کا وہ مطلب غلط ہے جو میاں صاحب نے لیا ہے اس لیے کہ رازی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق پر فوقیت رکھتا ہے، لیکن اس کی فوقیت دو قسم ہے، چنانچہ امام رازی علیہ الرحمة کی جو عبارت میاں صاحب نے پیش کی اس میں واضح طور پر یہ تحریر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر یعنی غلبہ اور فوقیت دو طرح

سے ہے

- ۱۔ کبھی تو وہ وجود کو عدم پر ترجیح دیتا ہے (یعنی معدوم کو زندگی بخشتا ہے اور صفات کمال، علم، قدرت، عزت، غلبہ وغیرہ عطا فرماتا ہے)
- ۲۔ دوسری قسم قہر اور غلبہ کی یہ ہے کہ وہ وجود کو معدوم کرتا ہے اور اسی میں داخل ہے کہ اللہ ان کو موت یا قہر یا ذلت دیتا ہے۔

تو ثابت یہ ہوا کہ رازی علیہ الرحمۃ نے اللہ کے قہر اور غلبہ کی دو قسمیں بیان کی ہیں اور وہ دونوں قسمیں ایک وقت ایک ہی شخص میں اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایک آن میں وجود عطا فرمائے اور اسی آن میں اسے عدم بھی کر دے تو اس طرح مخلوق دو قسم کی ہوگی ایک وہ جسے وجود اور کمالات و وجود کی یعنی حیات، علم، قدرت، غنا، عزت، سب اور بھر عطا فرمائے اور دوسری وہ مخلوق جسے موت دی یا نقصانات یعنی جہل، عجز، فقر ہیں اور ذلت ان پر ڈال دی تو یہ دو قسمیں ہوئیں، بہر حال رازی دو قسمیں کر رہے ہیں یعنی زیر بحث امر میں جس طرح کچھ کو زندگی دی ہے اور کچھ کو موت دی۔ اسی طرح کچھ کو عزت دی اور کچھ کو ذلت۔

اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ غلبہ کی یہ قسم کہ وہ عدم کو وجود پر فوقیت دیتا ہے اس میں موت دینے و فقر دینے اور ذلال کی فوقیت داخل ہے۔ ثابت ہوا کہ رازی کے نزدیک جن کو عزت دی ہے وہ عدم پر وجود کی ترجیح کے قسم میں آگئے ہیں اور انہیں کو عزت دی ہے۔ جبکہ ذلت دوسری قسم کے لوگوں کے لیے ہے تو نبی دلی پر ثابت نہ ہوئی۔

میں پھر عرض کر دے گا کہ تمام بندے (انسان، فرشتے اور جن) سرور نہیں ہیں یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ اس سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں کچھ لوگوں پر موت آتی ہے تو واضح معنی یہ ہوا کہ وہ کچھ لوگوں کو موت دیتا ہے اور پانیوں کو دے تو مکتا ہے لیکن موت دی نہیں۔ اسی طرح سارے لوگ تنگ دست اور فقیر نہیں بلکہ بہت سے غنی، دولت مند اور سلطان ہوں تو فقیروں کو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ یہاں بھی ثابت ہوا کہ اللہ نے اپنے ہر بندے کو رزق میں فقیر نہیں بنایا۔

یاد رہے کہ امام رازی نے فقر الی اللہ نہیں کہا بلکہ صرف فقر کہا ہے جس کا متبادر فقر و شہوت ہے۔ ورنہ فقیر الی اللہ تو تمام مخلوق واقفا ہے۔ بالذلال کا لفظ تو اس کے معنی میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ وہ ذلول بنانے پر قادر ہے یعنی وہ لوگ جو فرعون اور نمرود جیسے ہوتے ہیں انہیں بھی قادر مطلق کے حکم کے حکوین کے سامنے بالآخر سرنگوں ہو کر موت اور بیماری، بھوک وغیرہ کے سامنے بے بس ہونا پڑتا ہے۔ جب کہ انبیاء علیہم السلام اور مومنین تو بہر حال اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں کبھی بکن مقابلہ نہیں کرتے تو اس معنی سے اس قدرت کا ظہور بعض افراد میں ہوا کیونکہ ذلول وہ ہوتا ہے جس کی نافرمانی کو اس سے دور کر کے فرمانبرداری بنایا جائے۔

اذلال میں دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ لفظ ذلیل کرنے پر دلالت کرتا ہو۔ اور مطلب یہ ہو کہ وہ جس کو چاہے ذلیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو ذلیل کرنے پر قادر ہونا اور بات ہے اور ذلیل کر ڈالنا اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کا اظہار بعض بندوں میں فرمایا اور بعض میں فرمایا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اور ان کے اتباع کو اپنی عزت کے ثور میں چھپا کر زلت سے دربر رکھا اور فرمایا ”وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“

بہر حال علامہ رازوی علیہ الرحمۃ نے یہ نہیں فرمایا کہ ساری مخلوق ذلیل ہے بلکہ اتنا لکھا ہے کہ بندوں پر موت، فقر اور اذلال اللہ کی قدرت میں ہے تو اذلال کا معنی ذلیل سے بھی لیا جائے تو موت اور فقر کی طرح اذلال بھی بعض بندوں کے لیے ہوگا اور باقی کے لیے نہیں ہوگا۔ لہذا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ذلیل قرار دینا رازوی رحمہ اللہ پر مہلک صاحب کا افتراء ثابت ہوا۔ ہمارے اس قول کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام رازوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ”اللہ کی قاہریت آیت کریمہ ”قُلْ لِلّٰہِ مِلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ“ کی تفصیل کے مطابق ہے۔“ ۱

اب اس آیت پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اذلال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب ﷺ سے اپنی مثالہ اس طرح نہیں کہلاوائی کہ ”وَنُذِلُّ مَخْلُوعًا لِّكَ“ بلکہ خود اپنی مثالہ اس طرح سکھائی ”وَنُجِزُكَ مِنَ تَشَاءٍ وَنُذِلُّكَ مِنْ تَشَاءٍ“

تو جس کو چاہتا ہے عزت دینا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دینا ہے۔ جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نہ تو اپنے ہر ایک بندے کو عزت دی ہے نہ ہر ایک کو ذلیل بنایا ہے۔ بلکہ کچھ بندوں کو عزت والا بنایا ہے تو وہ ذلیل نہیں ہیں بلکہ عزت والے اور ذلیل ہیں۔ یعنی ان کو اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر غالب اور قہر بنایا۔ اور کچھ کو ذلت والا بنایا ہے تو انہیں مقہور و مغلوب بنایا۔

نفس قرآنی سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو عزت دی ہے اور انہیں ذلت سے دور رکھا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کی زبان سے اس لیے کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جو دائمی عزت اور دائمی غلبہ کی نعمت عطا فرمائی اور ہمیشہ کے لیے ذلت و حقارت سے لہان و لہجہ دور فرمائی، تو رسول اللہ ﷺ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی شاکر ہیں تو آپ ﷺ اللہ کے شاکر قرار پائیں اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی عزت کو اور بڑھاتا جائے۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "لَقَدْ شَكَرْتُمْ لَآ تَزِدُّنَّكُمْ" (۳۰) اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اپنی نعمت اور زیادہ دوں گا۔

۱..... (”الضمير الكبير“ (فخر الدين رازي الترمذی ۶۰۶ھ) جلد ۱۲ صفحہ ۱۷۳۔ مطبوعہ بیروت

ج: ﴿سورة آل عمران: الآية ٢٦﴾ ﴿سورة إبراهيم: الآية ٤٤﴾

بہر حال امام رازی صاحب رحمۃ اللہ جس اذلال کی بات کر رہے ہیں وہ بقول خود اس کی تفصیل اس آیت ”وَتَجِدُ
تَشَاءَ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ“ کے سپرد کر رہے ہیں۔ تو واضح ہو گیا کہ امام رازی صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے
ذلیل نہیں کرتا۔ میاں نذر حسین صاحب رازی صاحب رحمۃ اللہ کے کلام کو ایسے سیاق میں پیش کرنا کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ
رازی ہر بندے کو اللہ کا ذلیل کیا ہوا مانتے ہیں یہ حضرت رازی رحمۃ اللہ پر افتراء ہے۔

علامہ رانغب اصفہانی کی عبارت کا جواب

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں راغب اصفہانی کی عبارت کی وضاحت بھی کر دی جائے تاکہ کل کو کوئی اسے نہ کر سکے۔ تفسیر "مغربات الفاظ القرآن" میں ہے "الْقَبْرُ: الْمَقْبَرَةُ وَالْمَقْبَرَةُ مَعَاوِيَةٌ تَسْمَعُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ قَالِ ﴿وَوَهَبْنَا الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ وَقَالَ ﴿وَعَوَّادُ الْوَحْدَانِ﴾ ﴿وَوَقَّعَهُمْ فَأَعْرَضُوا﴾ ﴿فَأَمَّا إِلَهُكُمْ فَلَا تُفْرَاوْا﴾ اَنَّى لَا تُفْلِحُونَ

فوتو حوالہ: "المفردات" صفحہ ۵۳۵ کا الم نمبر ۲۔ مطبوعہ مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز مکتبہ المکرمۃ

فَقَهْرُ : الْقَهْرُ الْقَهْلُ وَالْقَهْلُ سَمَاءٌ وَيَسْتَعْمَلُ
فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، قَالَ : ﴿ وَهُوَ الْقَهْمَرُ
فِي مَبْلَغِهِ ﴾ [الْأَعْمَامُ / ٤٨] وَلَكَ : ﴿ وَهُوَ
الرَّاحِدُ الْقَهْمَرُ ﴾ [الرَّعِيدُ / ١٦] ﴿ قَوْلُهُمْ
قَاهِمَرِينَ ﴾ [الْأَمْوَاطِ / ١٢٧] ﴿ قَالُوا الْيَوْمَ
قَلَّ ظَهْرُ ﴾ [الضَّمَمُ / ٩] أَيْ لَا تُدْفِلُ
وَالْمَهْرُ سَأَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْقَهْرِ ، وَالْقَهْمَرُ
الشَّيْءُ إِلَى تَقْلَبِهِ ،
قَامَتْ : الْقَامَةُ سَامِيَةُ الْقَهْلُ ، السَّامِيَةُ

”لفظاً فقہر“ غلبہ اور صرف تہلیل کے معنی دونوں کے لیے یکساں وضع کیا گیا ہے، اور اس کا استعمال ان دونوں سے ہر ایک معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَقُسُوْا الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے۔ اور اس مقام پر ارشاد ہے: ”وَقُسُوْا الْوَاجِدَ الْفَقْہَارُ“ اور وہی واحد قہار ہے۔ اور اس طرح قرآن مجید میں ہے: ”اِنَّا فَتَنَّا فَاہِرُوْا“ فرعون نے کہا کہ ہم ان پر قاہر ہیں، اور قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ”فَاَمَّا النَّیْسَمُ فَلَا تَقْہَرُ“ اس پر قہر نہ کرو یعنی اس کی تہلیل نہ کرو۔“

علامہ راغب اصفہانی کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ قہر کا لفظ وہ معنوں میں مشترک ہے۔ غلبہ اور تہمیل کے معنی

١..... "تمشيد ذات" (حميد بن محمد العرفان) رغب احشائي (الشرق ٢٠٠٢) ص ٥٣٣، كذا في كتابه: "مطبوعه مكتبه شرايع مصطفى الباز"، مكتبة المنكرين، كذا في.....

وہی اس معنی میں آئے گا اور کبھی اس معنی میں آئے گا۔ لیکن جس معنی میں بھی وہ آئے، اس میں بہر حال وہ حقیقت ہوگا۔ مجازتہ ہوگا۔ اور نہ ہی مشکل۔ کہ پہلے حقیقت کو مراد لیا جائے یا اس کے افراد میں سے جادو یا پہلے کسی ایک کی طرف ہوتا ہو، اور دوسرے مرتبہ میں اس کے دوسرے افراد کی جانب۔

لفظ غلبہ، تذلّل سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس میں نعمت دینا اور نعمت چھیننا، رزق بڑھا دینا یا کم کرنا، مومن کو ایمان دینا، کفر کو جہنم میں ڈالنا، غرض کہ علیٰ سبب شئیء قدیر ہونا اور قدر ہونے کے ساتھ بالفضل پوری کمالات کے نظام کو قوت بخون اور صفت قومیت سے جاری و ساری رکھنا یہ سب غلبہ سے سمجھے جاتے ہیں کسی کو وہ نعمت دے گا تو وہ اس کے غلبے کو ظاہر کرتا ہے، کسی دوسرے کو زحمت دے گا تو بھی اس کے غلبے کا اظہار ہوتا ہے تو تذلّل بھی غلبہ کا ایک جز ہے لیکن قہر کا پورا معنی نہیں، قہر کا پورا معنی غلبہ ہے۔

یاد رہے کہ قرآن مجید میں قہر کا کلمہ اردو اور سرائیکی کی معروف معنی میں نہیں بلکہ وہ تو صرف تکلیف پہنچانے اور ظلم کرنے کے معنی میں آتا ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس لفظ کا اردو، سرائیکی، پنجابی میں اور معنی ہے جو عربی میں مراد نہیں جس کے ذہن میں وہ معنی بیٹھا ہوا ہے اس کا پریشان ہونا اپنی سمجھ کی وجہ سے ہے نہ کہ قرآنی ارشاد کے سبب۔ قرآن مجید کی جن آیات کو علامہ درغاب الصنہانی نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے ان میں

پہلی مثال

”سورة الانعام کی آیت ہے ”وَهُوَ الْغَالِبُ فَوقَ عِبَادِهِ“ اس کا معنی ہے ”اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے“ یہ آیت سورة الانعام میں دو جگہ پر آئی ہے اور یہاں غالب سے مراد ہر جگہ غلبے والا ہے نہ کہ صرف ذلیل کرنے والا، اب یہ اس کے ارادے اور مشیت سے متعلق ہے کہ اس کا غلبہ عزت دینے سے ظاہر ہوتا ہے یا ذلیل کرنے سے۔ پہلا مقام جہاں یہ آیت آئی ہے، اس سے پہلے کا مضمون اس طرح سے ہے

”اس دن جس سے عذاب بھگور دیا جائے گا تو بے شک اللہ نے اس پر بڑا رحم فرمایا، اور یہی روشن کامیابی ہے۔ اور (اے مخاطب) اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ بھلائی پہنچائے تو وہ تو چاہے اس پر قادر ہے۔ اور وہی غالب ہے اپنے (سب) بندوں پر، اور وہی ہے نہایت حکمت والا، خوب خبردار۔“ لے

نہ کہ وہ بالا آیات میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عذاب اور عذاب سے چھٹکارا دینا کسی پر رحمت فرمانا، اور دنیا میں

کسی کو نہ نئی تکالیف میں مبتلا کرے، اور کسی کو بیمار یوں سے شفا دینا اور دوسری تکالیف سے نجات دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ظہار ظاہر کرتے ہیں۔

اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا ”اور وہی جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے رات میں اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا پھر تمہیں اٹھا دیتا ہے دن میں تاکہ مقررہ میعاد پوری ہو جائے، پھر تمہارا لونا اسی کی طرف ہے پھر تمہیں خبر دے گا ہر چیز کی جو تم کرتے تھے۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تم پر تمہیں جان (فرشتے) یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آجائے تو اسے قبض کرتے ہیں، ہمارے پیچھے ہوئے فرشتے اور وہ کوٹا ہی نہیں کرتے۔“ ۱۔

ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے غیث کرانا، بیدار کرنا، زندہ رکھنا، موت دینا، یہ سب اپنے غلبے کے دلائل قرار دیے ہیں۔ جن میں صرف رحمت ہی نہیں بلکہ نعمت موجود ہے، اور ظاہر ہے بندے کی قسم جی تو ہر ایک پر عطا ہو عطا دینا، ظہور یعنی غلبہ ظاہر ہونا ہے کسی پر نعمت کے ساتھ اور کسی پر سختی کے ساتھ۔

یاد رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ﷻ نے ”فَوْقَ عِبَادِهِ“ فرمایا ہے ”فَوْقَ أُنْيَابِهِ“ یا ”فَوْقَ رُءُوسِهِ“ جن میں ”فَوْقَ عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ“ بھی نہیں فرمایا۔ تو لفظ ”فَوْقَ“ ہر انعام و مرزا، بہت دکشاؤں، ہر دو غلبے کے لیے ہے تو عباد و سے بھی ہر قسم کے عباد و مراد ہوئے جو انعام کے مستحق ہیں ان کے لیے غلبہ انہیں انعام بخشنا ہے، اور جو مرزا کے مستحق ہیں ان کے لیے غلبہ انہیں مرزا دینے کا ہے۔

دوسری مثال

علامہ راغب اصفہانی نے جو دیگر آیات بطور مثال پیش کی ہیں ان میں دوسری آیت سورۃ الرعد کی آیت

”وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“ ہے یہ پوری آیت اس طرح ہے ”قُلْ اِنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قہار ہونے کے ثبوت میں اپنا ہر چیز کا خالق ہونا بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ پیدا کرنا کے غالب ہونے کی دلیل قہر ہے لیکن ہر چیز کو ذلیل کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ پیدا ہونے والی ان اشیاء میں عرش ہے، کرسی ہے، ملاطعلیٰ ہیں، ان پر کوئی ذلت طاری نہیں جس طرح کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی کوئی ذلت نہیں، ان کا پیدا ہونا کوئی ذلت نہیں۔ جب اس بات پر اتفاق ہے تو یہاں قہار بمعنی ذلت ڈالنے کے نہ آیا ہے بلکہ صرف غلبہ ڈالنے کے لیے۔

۱۔ ﴿سُورَةُ الْاَنْعَامِ: الْاَيَةُ ٦٢﴾ ”ترجمہ القرآن“ السید (علامہ سید محمد سعید کاظمی رحمہ اللہ) ص ۱۲۶ مطبوعہ عالمی مکتبہ المدینہ

تیسری مثال

علامہ راجب نے تیسری مثال ”اِنَّا فُتِنُوْهُمْ فَنَقَحُوْهُنَّ“ بخش کی ہے اس آیت میں قبر اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں بلکہ یہاں فرعون کی بات کو اللہ تعالیٰ نے حکایہ بیان فرمایا۔ کہ اس نے اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے کہا ”اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے (فرعون سے) کہا کیا تو موسیٰ اور ان کے لوگوں کو چھوڑ دے گا، کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں اور موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھریں اور موسیٰ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں (فرعون) بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو (بکثرت) قتل کریں گے، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیں گے اور بیشک ہم ان پر غالب ہیں“۔^۱

ان آیات میں فرعون کے شیدائوں کا یہ قول کہ موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے اتباع زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، حقیقت کے خلاف اور جھوٹ ہے اسی طرح فرعون کا یہ کہنا کہ ہم ان کے بیٹوں کا مارتے رہیں گے، یہ اس کے غلبے کی نشانی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ موسیٰ (علیہ السلام) پر نہیں۔ سیدنا موسیٰ (علیہ السلام) نہ تو ان کے مغلوب تھے اور نہ ہی اس کے مقابلے میں انہیں کسی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو موسیٰ (علیہ السلام) کے لیے فرعون کا یہ لفظ بولنا جھوٹ ہے۔ اگر وہ ان پر غالب ہوتا تو انہیں پکڑ کر اپنے ہم قوم کا قصاص لیتا اور انہیں قتل کرویتا لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ ثابت ہوا کہ وہی ذرا ہوا تھا موسیٰ (علیہ السلام) نے مغلوب تھے اور نہ معاذ اللہ ذلت ان پر طاری تھی۔

چوتھی مثال

چوتھی اور آخری مثال جو علامہ راجب اصلہابی نے پیش کی وہ سورۃ النحل کی نمبر ۹ آیت ہے جس میں یتیم کے متعلق فرمایا گیا ہے ”اِنَّ الْيَتِيْمَ ذَلٰلًا مُّقْتَدِرًا“ تو یتیم پر آپ شدت نہ فرمائیں۔ یتیم جس کی پرورش میں ہوگا تو اس پر غالب تو ہے لیکن اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ یتیم کی تعظیم کرے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے ”مَثَلًا بِذٰلِكَ نُفَصِّلُ لِقَوْلِكَ الْيَتِيْمَ“ یہ بات نہیں، بلکہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ (۲) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یتیم کو اکرام اور عزت دینی ہے اسے ذلیل نہیں کرنا۔

”ذٰلَا مُّقْتَدِرًا“ کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا تھا کہ تم اسے اپنے پاس ذلیل کر کے نہ رکھو اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اسے کسی دوسرے کے سامنے ”ذُل“ یا ”ذِلّ“ سے دوچار نہ کرو یعنی کسی دوسرے کے مقابلے میں اسے ذلیل نہ کرو۔ یا کسی دوسرے

۱۔ ﴿مُورِقَاتُ الْاَعْرَابِ ۙ اَلَا يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآبُ وَاٰبُؤْهُ سَبِيْحًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآبُ وَاٰبُؤْهُ سَبِيْحًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآبُ وَاٰبُؤْهُ سَبِيْحًا ۚ﴾

۲۔ ﴿مُورِقَاتُ الْاَعْرَابِ ۙ اَلَا يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآبُ وَاٰبُؤْهُ سَبِيْحًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآبُ وَاٰبُؤْهُ سَبِيْحًا ۚ اَلَمْ يَكُنْ لَّآبُ وَاٰبُؤْهُ سَبِيْحًا ۚ﴾

کے لیے اس کو پابند فرماں اور محکوم نہ کرو۔ بہر حال یہ آیت تذلیل کے معنی میں اگر ہو بھی تو یہ مطلب ہے کہ کبھی لفظ قہر ”قاہر“ کی طرف سے متہور کو کسی تیسری شخص کے مقابلے میں محکوم یا ذلیل بنانے کے لیے کرتا ہے۔ علامہ راغب کا کلام ختم ہوا۔ اور اس پرے کلام میں ایک آیت بھی اس طرح کی پیش نہیں کی گئی جس سے یہ ثابت ہو کہ اپنے قاہر ہونے کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی رسل اور انبیاء کرام کے ذلیل کرنے کے لیے بولا ہے۔

خلاصہ یہ کہ علامہ راغب نے اپنے کلام میں قاہر کے دو معنی کئے ہیں (۱) غلبہ (۲) تذلیل۔ اور بتایا کہ یہ دونوں معنی علیحدہ علیحدہ کلام عرب میں مستعمل ہوئے۔ اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے لیے اپنے قاہر ہونے کا بیان فرمایا وہاں غلبہ کا معنی علامہ راغب اصفہانی کے نزدیک محض تذلیل نہ ہوگا، بلکہ تذلیل کے لیے علیحدہ آداب التَّخِيسُ فَلَا تُخْشَرُ آیا ہے، اس آیت ”وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ“ میں نہیں۔ اس آیت نہ کہ وہ میں راغب کے نزدیک غلبہ مراد ہے، جس میں تذلیل کے معنی راغب کے کلام کی روشنی میں مراد نہیں۔ اور امام رازی کے کلام کی روشنی میں قہر کے دو شعبے ہیں کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلت دینا تو انبیاء علیہم السلام کے لیے تعظیم اور احترام ہے اور بس۔ جبکہ کافروں کے لیے قہر معنی تذلیل کے ہے۔

تنبیہ

یاد رہے کہ قرآن کریم فرما چکا کہ ”وَيُؤْتِي مَنْ تَشَاءُ وَيُؤْذِلُ مَنْ تَشَاءُ“ یعنی وہ کچھ بندوں کو عزت دیتا ہے اور کچھ کو ذلت۔ یعنی سب کو ذلت نہیں دیتا ہے، رازی اور راغب کا کلام ہمارے نزدیک اور ہر صاحب انصاف کے نزدیک اس آیت کے مطابق ہے۔ اور ہر وہ خود ساختہ مطلب جو اس آیت کے خلاف رازی اور راغب سے منسوب کیا جائے رازی اور راغب اس افتراء سے بری ہیں۔

دیکھئے اعلام رازی علیہ الرحمة اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے جب ”إِنَّا لَنَعْبُدُ وَإِنَّا لَنَسْتَعِينُ“ پر پہنچے تو اس نقطے کو اٹھایا کہ نمازی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع عظیم کے صیغہ سے تعبیر کیوں کرتا ہے؟ (ج) اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے منہ اپنی تعظیم کا اظہار ہے (تو اس کے جواب میں لکھتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نمازی کو یہ خود سکھارہا ہے اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ”مَنْ كَانَ عَبْدًا لَنَا كَانَ مَلِكًا دُنْيَا وَالْآخِرَةِ“ ۱

جو ہمارا بندہ ہے وہ دنیا اور آخرت کا بادشاہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم سے اور اس کی تعظیم سے اسے بادشاہوں کے اعزاز میں اپنے آپ کو ”ہم“ سے تعبیر کرنا چاہئے۔“

۱۔ (”الطہور الکبیر“ (القرآن رازی التلوی ۶۰۶ھ) جلد اول الفصل العاشر صفحہ ۲۳۲۔ مضمون جرئت)

یہ جملہ کہہ کر راز می نے ڈکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ دی کہ مؤمنین کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے اور وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو عزت پانے سمجھیں اور وہ ذلیلوں کی طرح نہیں بلکہ معزز اور محترم بن کے بات کریں۔

فَوُتُو حَوَالَهُ (ع) "التفسير الكبير" جلد اول الفصل الخامس عليه ۲۲۷ - مطبوعه بيروت ۱۹۸۱

[illegible]

لفظ مقابلہ پر تفسیر

میاں صاحب نے (فتاویٰ نذیریہ صفحہ ۴۲) کے مذکور بالا عبارت میں (ایک اور بات یہ کہی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کی شان کے مقابلہ میں تمام مخلوقات لاجائز اور ذلیل ہے“

جیسا کہ ان کی فارسی عبارت کے حوالے سے ابھی گزر چکا ہے اس عبارت میں میاں صاحب لفظ مقابلہ لے آئے ہیں، جس کی آڑ میں میاں صاحب ہر مخلوق کو ذلیل قرار دے گئے۔ اگر لفظ مقابلہ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی واضح اور مفصل آیات سے ہم ثابت کر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو ذلیل نہیں کیا بلکہ کچھ کو ذلیل کیا ہے۔ اور کئی ایسی ہیں جنہیں عزت ہی دی ہے اور وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر عباد صالحین ہیں۔

دوسری بات یہ کہ اللہ ﷻ نے خود اعلان فرمایا ہے ”کہ اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کیلئے عزت ہے لیکن منافقین کو مظلوم نہیں“ (۱) یہ اور اس قسم کی دیگر آیات بیانات میں اللہ واحد تھا ورجبار نے اعلان فرمادیا ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب نہیں بلکہ غالب، مؤید نہیں بلکہ معزز و خوار نہیں بلکہ صاحب و جاہل بنا دیا ہے۔ اور ان مقربین کو اللہ رب العزت نے ”قیامت کے دن اپنے خوف سے بے خوف کیا“ (۲) ان خواص کی کوئی بات رد نہیں ہوگی ”ان کو وہی ملے گا جو وہ چاہیں گے“ (۳) اللہ ﷻ بروز محشر ”انہیں اپنے دربار میں گناہگاروں کے لیے شفاعت کی اجازت دیگا“ (۴) ان سب کے سردار کو تو اس قدر عزت بخشی کہ اسی دنیا میں رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے عزت افزائی فرماتے ہوئے ان کی بلند گاندہا کو حکم کا درجہ دیتے ہوئے فرمایا ”کہ عرشِ عظیم پر ان کی اطاعت کی جاتی ہے“ ھ

١- ﴿سورة المنافقون: الآية ٨﴾ ٢- ﴿سورة الزمر: الآية ١٨﴾ ٣- ﴿سورة الزمر: الآية ٣٣﴾

٢٢- ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ: آيَاتُ ٢٥٥﴾ هـ ﴿سُورَةُ التَّكْوِيْنِ: آيَةُ ١﴾

غور فرمائیں! اللہ تعالیٰ تو آپ ﷺ کے سراپردہ عزت کے قریب ذلت کو گزرنے نہیں دے رہا مگر میاں نذر حسین صاحب بغداد ہیں (رب ذوالجلال مانے یا نہ مانے) میں انہیں ذلیل کہوں گا۔ یہ ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویدار! آپ اگر انہیں سمجھائیں تو شاید میاں صاحب یہی کہیں گے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی شانوں اور عظمتوں کے مقابلے میں یہ بات کہی ہے، ہم نے سوچنا ہے کہ آخر یہ مقابلہ کیا چیز ہے؟ جس کی وجہ سے دات کو دن، اور دن کو رات بنا دیا گیا ہے۔

مقابلہ

اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، دیکھئے لغت کی کتابوں میں ہے ”قَابَلَهُ : وَاجَهَهُ“ (۱) (مقابلہ کے مصدر سے فعل ”قَابَلَ“ آتا ہے) عربی زبان میں جب ہم کہیں کہ فلاں سے مقابلہ کیا تو اسے ”قَابَلَهُ“ کہیں گے اس کا مطلب ہے اس کے سامنے آیا۔ اور دوسری جگہ ہے ”قَابَلَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ : عَارَضَهُ بِهِ يَبْرِي وَجْهَهُ التَّضَائُلُ أَوِ التَّخَالُفُ بَيْنَهُمَا“ (۲) اور اسی طرح سے جب یہ کہیں کہ ایک شئی کا دوسری شئی سے مقابلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک چیز کے سامنے دوسری چیز کو رکھا جائے تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ ان دونوں چیزوں میں مماثلت ہے یا مخالفت ہے۔

اوپر ذکر کردہ معانی کے چشم نظر میاں صاحب یہاں لفظ مقابلہ لانے کے تین مطلب ہو سکتے ہیں

۱۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ مخلوق اللہ کے سامنے ہو تو وہ سب کی سب ذلیل قرار پائے گی۔ یہ باطل ہے کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہر وقت سامنے ہے اور آیات قرآنیہ مقررین بارگاہ سے ذلت کی نفی اور عزت کا اثبات کر رہی ہیں، اگر اس معنی کو لیا جائے تو ان تمام آیات کا رد کرنا پڑے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب مسلمان رہتے ہوئے ایسا کہہ سکتے تھے۔

۲۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کے سامنے آئے وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ دنیا یا آخرت میں رسول اللہ ﷺ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور مومنین صالحین جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یہ ان کی عزت افزائی ہے نہ کہ ذلت اگر کوئی اس کو ذلت سمجھتا ہے تو اسے کسی کامل طبیب سے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہئے۔

۳۔ تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب جب اللہ تعالیٰ اور مقررین بارگاہ کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں ان میں تماثل یا تخالف تلاش کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان، مسلمان رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے عباد مقررین کیلئے مماثلت یا مساوات فی الذات یا مساوات فی الصفات یا متجانست کا معتقد نہیں ہو سکتا۔ ”فَمَعَالَى اللَّهِ عَن ذَلِكَ عَدُوًّا كَبِيرًا“ (اللہ تعالیٰ

۱۔.....﴿السنجد فی اللغة﴾ (توس مطبوعہ النجفی ۱۹۳۶ء) صفحہ ۶۰۶۔ مطبوعہ مکتبہ الشریعہ بیروت۔

۲۔.....﴿السنجد فی اللغة﴾ (توس مطبوعہ النجفی ۱۹۳۶ء) صفحہ ۶۰۶۔ مطبوعہ مکتبہ الشریعہ بیروت۔

ان سے قطعاً پاک ہے) لیکن مخلوق سے عباد مقررین انبیاء اور اولیاء کی اللہ سے مساوات نہ ہونے کے باوجود ان کیلئے ذلت ماننا ان آیات قرآنیہ کے خلاف ہے جو ہم بار بار پیش کر آئے ہیں۔

اب باقی رہا مخالف تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ مقابلہ کے معنی مخالف یعنی مخالفت اور لڑائی کے بھی آتے ہیں۔ لیکن جنگ اور لڑائی کا نتیجہ غالب اور مغلوب ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں ایک جیسے دوسرا ہوتا ہے۔ پھر اگر کوئی نہ جیتے تو ہار ہی کا معنی ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ یہ مشین جاپانی مشین کے مقابلہ کی ہے۔ یعنی برابر ہے، یہاں پر لڑائی کا کوئی تصور باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے مگر وہ چیز اس کے مقابلہ میں زیادہ اچھی ہے۔

ان معانی کو جان لینے کے بعد یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے مقابل مخلوق کو لاتا ہے اور اس کی مراد لڑائی اور جنگ یا مساوات ہے تو انبیاء کرام اور دیگر عباد صالحین مطیع ہوئے ہیں نہ کہ لڑنے والے اور وہ کمالات میں نہ اللہ کے مساوی اور برابر ہوتے ہیں اور نہ خود اپنے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں، نہ کوئی مؤمن مؤمن رہتے ہوئے ان کے بارے میں یہ گمان کر سکتا ہے۔ باقی رہا یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کو وجود اور کمالات میں اکمل مانا جائے اور ان کو اپنے وجود اور کمالات میں جو انھیں اللہ نے دیئے اللہ کی نسبت کم کامل (اور دوسروں سے زیادہ کامل) مانا جائے اس مقابلہ سے بھی ان کی عزت میں کوئی فرق ہرگز نہیں آسکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ کے مخلوق اور مجھولہ کمالات بالمبادیہ پائے جاتے ہیں قرآن عظیم اس کا شاہد ہے کہ بندوں کے پاس کمالات ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالضَّالِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا“

”اور جو اللہ اور (اس کے) رسول کی فرمانبرداری کرے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا جو انبیاء اور مہدیین اور شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ خوب جانتے والا“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بندوں پر انعام کیا ہے وہ انعام خاص ہے جو نبیوں اور ان کے بعد مہدیین، شہیدوں اور صالحین پر ہوتا ہے۔ واضح ہو گیا کہ مقررین کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان پر اکرام کیا گیا ہے جس کی نفی کرنا قرآن وحدیث کی نفی ہوگی۔ اس لیے ان حضرات کے لیے مقابلہ ماننا یعنی ”وہ اللہ سے کئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں“ فرض محال اور غلط ٹھہرا۔ اور پھر اس وجہ سے ان مقررین کو ذلیل ماننا بھی غلط ٹھہرا۔

اشعار کی تردید

بے حد حیرت ہوئی کہ مسلک اہل حدیث کے شیخ اہل میاں نذیر حسین صاحب جیسا اپنے مسلک کا ذمہ دار شخص عقیدہ کے اہم مسئلہ ”تعلیم رسول ﷺ“ اور اس سے متعلق ”توپن رسالت“ کی بحث میں اپنی اور اپنے پیشوا کی جان بچانے کے لیے محل استدلال میں اشعار کے انبار لگا رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے عقائد کی وضاحت کرنے والی کتاب نہیں بلکہ کوئی سریلے شعروں کے سرائے میں داد لینے والا واعظ اور خطیب خوش بیان ہے جو رنگینی گفتار سے لوگوں کو خوش کر رہا ہے۔ اور پھر قوت استدلال کا حال یہ ہے کہ غور کرنے سے ایک شعر بھی ایسا نظر نہیں آتا جس سے یہ ثابت ہو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی دربار میں محاذ اللہ ذلیل ہیں یا کسی مخلوق خصوصاً کفار کے مقابلہ میں ذلیل ہیں۔ ہم نے کوشش کر کے کچھ شعروں کو منتخب کیا، تاکہ ہر شخص میاں صاحب کی سخن منہی پر مطلع ہو سکے، میاں صاحب کے پیش کردہ شعروں میں سے ایک شعر یہ ہے

پہلا شعر

”ہر مصرعہ آنچہ ہستی توئی“ ۱۔

ایک مصرعہ ہی لکھا ہے۔ جواب عرض ہے کہ

اول اس مصرعہ میں لفظ ذلیل کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اس لیے یہ اس دھوکے کی دیل ہرگز نہیں بن سکتا۔ اس مصرعہ کا

ترجمہ یہ ہے کہ ”وہ تمام جو (موجود) ہیں وہ جو (موجود) نہیں اور تو جو (موجود) ہے تو (موجود) ہے۔“

کسی ذات کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عزت مند تو نہ ہو لیکن ذلیل ہو بلکہ اس کو ذلیل ماننا اس کو سوجھ

ماننا ہوگا۔ اور یہ اس شعر کے معنی کے خلاف ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی کے پاس ایک سفید کاغذ تھا جو کسی چیز اب میں

نگھل کر ختم ہو گیا۔ اب یہ کہنا تو صحیح ہے کہ وہ سفید کاغذ اب موجود نہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ سفید تو نہیں مگر سرخ ہے، یا

ہے، یا نیلا ہے تو یہ بات ایسے قائل کی کم عقلی ظاہر کرے گی۔ کیونکہ جب کاغذ ہی نہیں رہا تو اس کے ساتھ اس کی سفیدی ختم ہو

تو اور رنگ کس پر لگے گا، لہذا لفظاً یا معنیاً دونوں طرح سے اس مصرعہ کے مطابق کسی چیز کو معدوم مان لینے کے بعد اس کے لیے

ذلت ثابت نہیں ہو سکتی، لہذا اس مصرعہ کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ نہ ہمارے لیے مصرعہ ہے اور نہ میاں صاحب

کے لیے مفید۔ لیکن اس مصرعہ کے پیش کرنے کی وجہ سے ہماری طرف سے میاں صاحب پر کچھ سوال بنتے ہیں اور وہ یہ ہیں

۱۔ ”کنز الدرایۃ“ (محمد نذیر حسین محدث، ردی النوری ۱۹۰۶ء) جلد اول صفحہ ۷۷۔ طبع مکتبۃ العارف الاسلامیہ کوئٹہ نمبر ۱۱۱

(الف) اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر جناب محمد رسول اللہ ﷺ بھی ہیں یا نہیں۔ جب آپ نے ان کی ذات کی نفی کر دی تو ہر صفت کی نفی ہو گئی پھر تو آپ سرکارِ مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کے بھی منکر ہو گئے۔

(ب) اگر جناب محمد رسول اللہ ﷺ بھی نہیں ہیں۔ تو اس شعر کے اوّل ہی میں ”ہم“ کہا گیا ہے یعنی وہ تمام جو موجود ہیں۔ تو میاں صاحب اس کٹھنی کو سلجھا کیوں گے کہ ”جو موجود ہے وہ موجود نہیں“ یہ بات کیسے صحیح ہوگی؟ بظاہر یہ جرح بنی القیاسین لگتی ہے۔

(ج) میاں صاحب کہتے ہیں کہ جو لوگ موجود ہیں وہ موجود نہیں جو کچھ موجود ہے تو ہی ہے۔ بہت خوب! اب میاں صاحب انہی بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا انبیاء سمیت ہر مومن و کافر سب کا مجموعہ اللہ ہے؟ (العباد باللہ)

۲۔ دوسری بات یہ کہ بلغائے طریقت یعنی صوفیاء و صادقین کے کلام پر میاں صاحب کی پوری قوم کفر و شرک کے ٹوٹے بڑے ہی قحی کہاتے ہیں ”لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا“ کے مصداق اس قوم کا بیٹھا صوفیاء کے کلام کو آسمان سمجھ کر ذلیل میں بھنس گیا۔ اب ہاں! دیں تمام ائمہ دین اپنے چھوٹے بڑوں کو کہ وہ کسی طرح اس ذلیل سے اپنے بیخ کنل فی النکل میں اند پر حسین صاحب کو نکال سکیں۔ شاید میاں صاحب کی قوم یہ کہے کہ میاں صاحب تو لازمی جواب دے رہے ہیں وہ اس مصرعہ کے پیش کرنے سے خود پر انزام کیوں کر آسکتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ میاں صاحب نے اس مصرعہ کا حوالہ اس کو صحیح سمجھ کر دیا ہے یا کفر و شرک سمجھ کر اگر درست سمجھا تو اسے اپنی تائید قرار دیا اور اگر اس کو کفر و شرک یعنی غلط سمجھ کر پیش کیا ہے تو پھر اس سے ذلیل سمجھنے کا استدلال بھی غلط اور کفر و شرک کا قرار ہوا اور اگر اسے صحیح سمجھ کر استدلال کیا ہے تو مذکورہ بالا ضربیں تمام کی تمام ان پر واقع ہو کر رہیں گی۔

ایک امکانی سوال کا جواب

کوئی مخالف یہ سوال کرے کہ یہ مصرعہ جس کا ہے اس کو اہل سنت کیسا سمجھتے ہیں اور اس مصرعہ کے مضمون کو کیسا سمجھتے ہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ مصرعہ ”مسکندر نامہ“ مصنفہ حکیم الیاس نظامی مہجوی علیہ الورحۃ کے ایک شعر کا ہے ان کے مفصل حالات تو دستیاب نہیں ہوئے البتہ اہل سنت ان سے حسن ظن رکھتے ہیں اور شعر اس طرح ہے

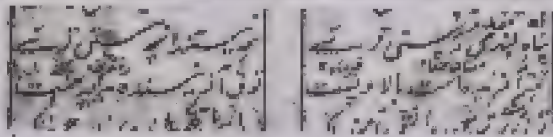
پناہ بلندی و پستی توئی ہر نصیب آخر پستی توئی ۱

یعنی اے اللہ ہر اونچے (عزت والے) اور نیچے (کم عزت) کی پناہ تو ہے، جو کچھ موجودات (حیرے بنائے سے اور حیرے باقی رکھنے سے موجود ہوئی) ہیں (حیر کی قوم سے کٹ کر) موجود نہیں، اور وہ ذات تو ہے (جو موجود بالذات ہے

۱۔ ”مسکندر نامہ“ (ایک حکیم الیاس بن یوسف نظامی مہجوی ۵۹۳ھ) مسطورہ مجموعہ حیدرآباد سنہ ۱۳۱۲ھ

کہ تجھے نہ کسی نے موجود کیا نہ کوئی باقی رہا اس لیے حقیقی دائمی ازلی ابدی وجود والا تو ہی ہے۔

فولہ حوالہ: ”مسکنبر لامہ“ صفحہ ۲۰۔ مطبوعہ محمد سعید ایدہ سنز کراچی

یہ شعر اس نظریہ کو بیان کرتا ہے جسے صوفیاء کی اصطلاح میں ”وحدۃ الوجود“ کے کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں، چنانچہ کتاب صوفیاء کی اصطلاحات کے لیے نہیں لکھی، جارہی، اس لیے اس پر مفصل تو نہیں لکھا جاسکتا لیکن مختصراً اتنا عرض ہے، میاں صاحب کی قوم میں کچھ نامی گرامی علماء اس اصطلاح کو درست سمجھتے ہیں اس لیے یہ اصطلاح غیر متنازعہ ہونے کی، سے خارج از بحث قرار پاتی ہے، اور نظامی صاحب کا یہ شعر ان کے شیخ الکل فی الکل کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس لیے فیصلہ انہیں کی طرف سے دے رہے ہیں۔ دیکھئے

مسئلہ وحدۃ الوجود اور علمائے اہل حدیث

حرف اول: اہل حدیث کہلانے والے مسلک کے ایک پیشوا، جنہیں کتاب کے ناشر پر ”شیخ الاسلام حضرت مولانا ابوالوفاء شاہ رحمۃ اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ“ کہا گیا۔ اس کتاب کے مرتب ایک اور اہل حدیث ”مولانا محمد اکرم دہلوی“ اس کا اہتمام ایسی انہی کے ایک اور مولانا ”احسان الحق ظہیر“ نے لکھا۔ اور اس کتاب کا افتتاح حیدران کے ہم مسلک ایک عالم لکھا، جن کے القاب مع نام اس طرح درج ہیں ”نبی زماں، علامہ و درال، عارف باللہ، التین حضرت الامام مولانا ابوالوفاء شرف الدین دہلوی صاحب“ مقیم تانہ لیا والہ ضلع لاکھ پور پاکستان۔ اور یہ کتاب ”فتاویٰ ثنائیہ“ کے نام سے مشہور ہے۔ اسے ”مکتبہ ثنائیہ سرگودھا“ نے شائع کیا، اور انہوں نے خیر سے اپنا نام ”النور ایڈمی“ بھی رکھا ہوا ہے، کتاب دس اہل حدیث کتب خانوں کے نام درج ہیں جہاں سے یہ کتاب مل سکتی ہے، ان میں ایک ”مکتبہ“ ”صحاب الحدیث“ ”منڈی لاہور“ اور دوسرا ”مکتبہ التفسیر شیش محل ردؤ لاہور“ ہے۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ ۱۳۶ پر مسئلہ وحدۃ الوجود عنوان کے نیچے جناب شاہ رحمۃ اللہ امرتسری کی ۱۳ مارچ ۱۹۳۳ء کو دیا گیا ایک فتویٰ موجود ہے۔ لکھتے ہیں

”مسئلہ وحدۃ الوجود:

اس صورت میں اس پر بحث کی جائے کہ قرآن وحدیث سے اس کا ثبوت دیا جائے، صحابہ کرام و مفسرین بعدہم کے

میں نہ تھے۔ اس کا مدعا بیان کرنے میں دو قول ہیں، ایک موافق شرع، دوسرا مخالف شرع (۱) ساری دنیا کا وجود یعنی ہستی بخشنے والا ایک ہے جس کا نام ”القیوم“ ہے، (۲) دوسرے معنی میں موجودات ملکاظ اہل کے سب ایک ہیں

۔ دواشمس فرق نہاں خاندہ جمع باللہ ہماوست ثم باللہ ہماوست

3 مارچ 1933ء

اس فتاویٰ کے بخشی جناب ابوسعید شرف الدین دہلوی جو اہل حدیث فرقہ کے بہت بڑے عالم ہیں، جن کے القاب کی تفصیل آپ پہلے ملاحظہ فرما چکے ہیں آپ اس فتویٰ پر اپنے حاشیہ میں کہتے ہیں

”وحدۃ الوجود اور اس کی تشریح:

رسالہ ”معارف“ اعظم گڑھ میں مسئلہ وحدۃ الوجود لکھتے ہوئے راقم مضمون نے ایک فقرہ یہ بھی لکھ دیا کہ ہم نے مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی سے مسئلہ وحدۃ الوجود کے متعلق دریافت کیا تھا فرمایا وحدۃ الوجود کے سوا چارہ نہیں، یہ جواب جن اصحاب کی نظر میں اہل حدیث کے مسلک سے اجنبی معلوم ہوا انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی کیا رائے ہے، میں نے اپنے قصور علم اور مسلک تصوف سے علیحدگی کا مقرر ہوں، میں نے مولانا محمود الحسن دہلوی ہندی مرحوم سے سنا تھا کہ یہ مسئلہ منزلہ الاقدام ہے اس لیے مجھے اس میں دخل دینے کی جرأت نہیں ہوتی مگر احباب کے اصرار سے جو کچھ میں نے سمجھا وہ عرض کرتا ہوں۔ وحدۃ الوجود کی دو تشریحیں ہیں ان دونوں میں وجود کے معنی قابل غور ہیں، وجود کے اصلی معنی ہیں ”صاہب القوۃ الخوڈیۃ“ یعنی جس کی وجہ سے کوئی چیز موجود ہو جائے اس کی پہلی تشریح یہ ہے کہ جتنی اشیاء نظر آتی ہیں ان سب کا وجود یعنی مابہ الوجودیت صرف ایک ہی چیز ہے، شیخ اکبر مکی الدین ابن عربی قدس اللہ سرہ نے اس کے متعلق ایک بے معنی رباعی لکھی ہے

لا آدم طی الکوون ولا الیلمس ولا ملک سلیمان ولا یلقس

فالککل عبارة وانت المصنی یا من هو المقلوب مقلناطیس

شیخ ممدوح فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی چیز کی مستقل ہستی نہیں ہے یہ سب تیری قدرت کے نشان ہیں اور تیری

طرف توجہ لانے والے ہیں، یہی مضمون ایک اردو شاعر نے یوں ادا کیا ہے

۔ نظر آتا ہے جو کچھ وحدت کی چلی ہے یہ نقش اہل بصیرت کے لیے ہر تسلی ہے

اس تشریح کے مطابق وحدۃ الوجود کی مثال یہ ہے کہ کسی مکان کی کوٹھڑیوں میں مختلف رنگ کے شیشے لگائے جائیں، کوئی سفید، کوئی سرخ، کوئی میز، کوئی سیاہ، ان کے پیچھے ایک لپ رکھ دیا جائے تو باہر سے دیکھنے والا ان شیشوں کو مختلف رنگوں میں دیکھے گا، مگر ہر ایک نظر والا لپ کی وحدت کو ملحوظ رکھے گا مگر ان جمید بھی اس تشریح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے ”اَللّٰهُ نُوْرُ الْمَشْنُوْنَاتِ وَالْاَزْهٰى“ اس تشریح کے مطابق وحدۃ الوجود کے معنی وحدۃ الوجود کے ہوں گے جو بالکل ٹھیک ہے مولانا سیالکوٹی کا مطلب غالباً یہی ہو گا۔“ ۱

تبصرہ

مسلم اہل حدیث کے تین ستون جناب شہداء اللہ امرتسری، جناب میرا ابراہیم سیالکوٹی، اور جناب ابوسعید شرف الدین دہلوی کی عبادات کو سامنے رکھ کر جناب میاں نذیر حسین دہلوی کے چروکار غور فرمائیں کہ نظامی منہج پر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم مسلک لوگوں پر جو فتویٰ وحدۃ الوجود کی اصطلاح بولنے پر لگتا ہے کیا وہی فتویٰ ان مشائخ اہل حدیث پر بھی لگے گا؟ ہم اس عبارت کو بغیر تبصرہ کے ناظرین کے سپرد کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ہم نے ”لا اضع فی الکون“ والے شعروں کا ترجمہ کرنے پر بھی اہل حدیث مولانا راز صاحب اور ان کے بزرگوں کی رازداری میں دخل اندازی نہیں کی جس کو ضرورت ہو وہ کسی اہل حدیث مدرسہ کے عالم سے اس شعر کی عبارت کا ترجمہ کرائے۔ قارئین کرام اگلے ہاتھوں تسکین دل کے لیے ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں

اہل حدیث مجتہد العصر حافظ عبد اللہ محدث روپڑی اور مسئلہ وحدۃ الوجود

”فتاویٰ اہل حدیث“ جسے ”ادارہ احیاء السنۃ النبویۃ سرگودھا“ نے دو جلدوں میں شائع کیا ہے۔ اس فتاویٰ کے مرتب ایک اہل حدیث عالم ”ابوالسلام محمد صدیق“ ہیں۔ ہمارے سامنے فتاویٰ کی طبع دوم ہے جو ۱۴۱۳ھ بمطابق ۱۹۹۳ء میں ہوئی، اس فتاویٰ کے حرف اول میں مرتب محمد صدیق روپڑی فرماتے ہیں ”فتاویٰ کا یہ مجموعہ ذیل کی بیان کی گئی خصوصیات اپنے اندر رکھتا ہے

۱۔ مسلک اہل حدیث کا بے باک ترجمان

۲۔ حق گوئی اور حق شناسی کا گراں قدر موقع

۱۔ ”فتاویٰ اہل حدیث“ (شہداء امرتسری الفتویٰ ۱۴۱۳ھ، صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷)۔ مطبوعہ مکتبہ تائید سرگودھا

سنن نبوی اور طریق سلف کل آئینہ دار

مخالفین کے اعتراضات کے مسکت جوابات

عوام کی اہلیت اور امتداد اور خواص کے فکری معیار کا جامع

اس مرتب نے جب احباب سے ہمدانگہ کر اس کتاب کی ترتیب و تدوین کی اور جو اس مرتب کے مشیر خاص ہیں ان میں مرتب نے تصریحاً ایک مرد (حافظ عبداللہ در صاحب زوہڑی) اور دو عورتوں کا شکریہ ادا کیا ہے جن سے اس کتاب میں معاونت اور مشورہ حاصل کیا گیا۔ جناب حافظ عبداللہ زوہڑی کے والد کا نام روشن دین ہے، ان کے آباء و اجداد ضلع گوجرانوالہ کے باشندہ تھے، کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ان کے کسی بڑے کبیر نامی شخص کو (حکومت سے وفاداری کے صلہ میں) ایک جاگیر ضلع امرتسر میں دی گئی، ان کے ایک بھائی کبیر بھی تھے، کبیر نے اپنے بھائی کبیر کو وہیں بڑایا۔ وہاں ایک گاؤں کی بنیاد رکھی جو کبیر پور کے نام سے مشہور ہوا، اسی گاؤں کا رقبہ سات ایکڑ ہے، روشن دین صاحب (حافظ زوہڑی کے والد) نے علم کے شوق میں باہر جانے کا ارادہ کیا تو گھر کا تمام سامان فروخت کر دیا اور اپنی بیوی کو بھی طلاق دیدی۔ تعلیم کے لیے حافظ محمد صاحب لکھنوی (اہل حدیث) کے پاس پہنچ گئے، ان کو حالات بتائے تو انہوں نے حکم دیا کہ پہلے علاق سے رجوع کرو پھر علم پڑھو، دوبارہ کبیر پور آئے صرف رجوع کیا دوبارہ لکھنوی چلے گئے یہ واقعہ ۱۳۰۱ھ کا ہے زکین الدین کی پیدائش ۱۲۹ھ میں ہوئی جو ان کے بڑے بھائی ہیں، پھر اڑھائی سال بعد یعنی ۱۲۹۹ھ، ۱۳۰۰ھ میں چھوٹے بھائی رحیم بخش پیدا ہوئے۔ پھر ان کے اڑھائی سال بعد یعنی ۱۳۰۱ھ یا ۱۳۰۳ھ میں محدث زوہڑی پیدا ہوئے۔ لیکن اسی کتاب کے صفحہ ۲۲ پر ہے حافظ عبداللہ محدث زوہڑی صاحب ۱۳۰۲ھ میں پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ ابتداء سے لیکر آخر تک الجہد یثوں سے تعلیم حاصل کی بالخصوص تفسیر وحدیث اہل حدیث کے امام عبد الجبار سے حاصل کی۔ آپ بتی میں لڑایا۔۔۔ امام عبد الجبار نے مجھے مدرسہ میں پڑھانے کا حکم دیا اور رشتہ کی بھی پیشکش کی، مگر علمی شوق اور ادب و احترام کی وجہ سے دونوں کاموں سے انکار کر دیا۔ آپ دس برس کے تھے جب امام عبد الجبار کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ بالآخر ۱۹۱۰ء میں ان کے ہاں سے واپس آ گئے۔ ملخصاً۔۔۔

اہل حدیث علماء کے حافظ عبداللہ زوہڑی کے بارے میں تحریری کلمات بھی ملاحظہ فرمائیں

”(الجمہوریوں کے) شمس العلماء مولانا محمد حسین بنالوی نے ”اشباع السعۃ“ رسالہ میں لکھا ہے کہ

۱۔۔۔۔۔ ﴿”فتاویٰ اہل حدیث“ (حافظ عبداللہ زوہڑی الترمذی ۱۳۸۲ھ) جلد اول صفحہ ۲۵۰، ۲۵۱۔ مطبوعہ دار احیاء السنۃ النبویہ پسر گوجرانوالہ

۲۔۔۔۔۔ ﴿”فتاویٰ اہل حدیث“ (حافظ عبداللہ زوہڑی الترمذی ۱۳۸۲ھ) جلد اول صفحہ ۲۵۰، ۲۵۱۔ مطبوعہ دار احیاء السنۃ النبویہ پسر گوجرانوالہ

”حافظ عبد اللہ روپڑی علم و فضل میں حافظ عبد اللہ نری پوری کے ہم پلہ ہیں“

اہل حدیث جناب عبدالرحمن مبارک پوری نے فرمایا ”ہندوستان میں ان کی نظیر نہیں“ ملاحظہ ۱۔

اس کے باوجود جناب روپڑی صاحب کو شاء اللہ امرتسری سے شدید قسم کا اختلاف تھا۔ مرتب فتاویٰ الہمدیث لکھتے ہیں

”مولانا ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ محدث روپڑی کا اختلاف ذاتی اور دنیاوی رنجشیں کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک دینی

اختلاف تھا۔ مولانا امرتسری نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی جس میں قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے کرنے کا التزام کیا، اور اس کا نام

تفسیر القرآن بکلام الرحمن رکھا مولانا کی یہ طرز ایک حدت تھی جس کی وجہ سے بعض مقامات پر تفسیر کرتے ہوئے سلف کی راہ

سے انحراف کیا۔ غزنوی تاجدان کے علماء عبدالجبار غزنوی اور عبدالواحد غزنوی وغیرہ نے شدید اختلاف کیا، محدث روپڑی

صاحب بھی امرتسری صاحب کے مقابلے میں نکل آئے لیکن دیگر ہم زمان علماء مصلحت کے شکار ہو گئے، اور امرتسری صاحب

اپنے اغلاط پر مصر رہے جن کی بناء پر محدث روپڑی مولانا امرتسری کو راہ سلف سے برگشتہ تصور فرماتے تھے، لیکن وہ اپنی

غلطیوں پر مصر رہے یہاں تک کہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔“ ملاحظہ ۲۔

عرض مدعا

ہمارے اتنے طویل بیان کا مقصد یہ تھا کہ اہل حدیث کے یہ دو فرقے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں۔ ایک

فرقہ کا نقطہ نظر وحدۃ الوجود کے بارے میں قارئین پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ابھی غزنوی فرقے کا نقطہ نظر بھی پیش کیا جا رہا ہے،

تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ وحدۃ الوجود کی اصطلاح کے تسلیم کرنے میں اہل حدیث کے دونوں متضاد فرقے متحد کیوں ہیں؟ ملاحظہ ہو

فتاویٰ الہمدیث اور وحدۃ الوجود

سوال: مسئلہ وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی صوفیاء کے نزدیک کیا تعریف ہے؟ اور محققین علماء اس کے کیا معنی مراد

لیتے ہیں؟ اور یہ تو حید وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی زمانہ سلف میں تھی یا نہیں؟

جواب: مولانا جامی نے اپنی کتاب ”تجلیات اللس من حضرات القدس“ فارسی کے صفحہ ۷۱ الغایت صفحہ ۳۰ میں بحوالہ

ترجمۃ العوارف باب اول تو حید کے چار مراتب لکھے ہیں..... اُردو خلاصہ ہر اکتفاء کی جاتی ہے۔

اول تو حید ایمانی، دوم تو حید علمی، سوم تو حید حالی، چہارم تو حید الہی

۱..... ﴿فتاویٰ اہل حدیث﴾ (حافظ عبد اللہ روپڑی المتوفی ۱۳۸۳ھ) جلد اول صفحہ ۲۔ مطبوعہ ادارہ احیاء السنۃ النبویہ سرگودھا

۲..... ﴿فتاویٰ اہل حدیث﴾ (حافظ عبد اللہ روپڑی المتوفی ۱۳۸۳ھ) جلد اول صفحہ ۲۔ مطبوعہ ادارہ احیاء السنۃ النبویہ سرگودھا

۳..... ﴿فتاویٰ اہل حدیث﴾ (حافظ عبد اللہ روپڑی المتوفی ۱۳۸۳ھ) جلد اول صفحہ ۲۔ مطبوعہ ادارہ احیاء السنۃ النبویہ سرگودھا

توحید پرانی، عوام کی توحید ہے یعنی کتاب و سنت کے مطابق خدا کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کی عبادت میں کسی کی شریک نہ کرنا۔ دین میں اس کا اعتقاد رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا..... اور صوفیاء کرام اس توحید میں عامیہ متلوں کے ساتھ شریک ہیں، اور باقی دو قسموں میں ممتاز ہیں۔

توحید علمی..... انسان کا یقین اس حد تک پہنچ جائے کہ موجود حقیقی اور مؤثر مطلق بجز خدا کسی کو نہ جائے..... ہر ذات کو اس کی ذات کا اثر خیال کرے اور ہر صفت کو اس صفت کا پر تو جانے..... مگر چونکہ اس مرتبہ میں حجاب باقی رہتا ہے اس لیے اکثر اوقات نظر کا ہماری اسباب کی طرف چل جاتی ہے جو شرک علمی کی قسم ہے.....

توحید حالی..... قریب قریب تمام تجربات درمیان سے اٹھ جاتے ہیں اور موجود مشاہدہ بحال وجود واحد کا کرتا ہے۔ قریب قریب تمام وجودات موجد کی نظر سے غائب ہو جاتے ہیں..... یہ توحید مشاہدہ سے پیدا ہوتی ہے اور توحید علمی مراتب سے..... اور اس حالت میں شرک علمی کا نام نشان نہیں رہتا، انسان کے لیے توحید میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ ممکن نہیں..... توحید الہی: یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنی ذات میں بغیر اس کے کہ دوسرا اس کی طرف وحدت کی نسبت کرے ازل میں ہمیشہ وحدت سے موصوف رہا۔ چنانچہ حدیث میں ہے ”تکآن الله ولم یکن معه شئی“ یعنی ”خدا تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسرے شئی نہ تھی“۔ اور اب بھی اسی طرح ہے اور اب الہ آباد اس طرح رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ”کمال لیس“ ”عالمک“ ”لا وحیدہ“ یعنی ”ہر شئی ہلاکت والی ہے مگر خدا کی ذات“ ”اس آیت میں یہ نہیں کیا کہ ہر شئی ہلاکت ہو جائے گی بلکہ ”ہلاکت“ کہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہلاکت والی یعنی نیست اور فانی ہے..... یہ توحید الہی نقص و عیب سے نئی ہے۔ برخلاف توحید حقوق کے وہ بوجہ نقص وجود کے نقص ہے..... یہ چار قسمیں توحید کی صوفیاء کے ہاں مشہور ہیں، ماخیر کی دوہی ہیں جن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے یعنی توحید حالی ”وحدۃ الشہود“ ہے اور توحید الہی ”وحدۃ الوجود“ ہے یہ اصطلاحات زیادہ تر مکارخین صوفیاء (ابن عربی وغیرہ) کی کتب میں پائی جاتی ہیں، متقدمین کی کتب میں نہیں ہاں مراد ان کی صحیح ہے۔ اب رہی ”توحید الہی“ جو اس کے متعلق بہت دنیا بھکی ہوئی ہے..... صحیح راستہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ سوا خدا کے کوئی شئی حقیقہً موجود نہیں..... تو یہ مطلب صحیح ہے.....

نوٹ: ابن عربی، بروہی اور جامی وغیرہ کے کلمات اس توحید میں مشتبہ ہیں، اس لیے بعض لوگ ان کے حق میں اچھا ہتھیار دیکھتے ہیں، بعض برا۔ ابن تیمیہ وغیرہ ابن عربی سے بہت بدشمن ہیں اس طرح بروہی اور جامی کو کئی علماء برا کہتے ہیں، مگر برا خیال ہے کہ جب ان کا کلام محتمل ہے جیسے چنی کا کلام اور نقل ہو چکا ہے اور وہ حقیقت ابن عربی کا ہے کیونکہ ابن عربی کی کتاب ”عوارف المعارف“ سے ماخوذ ہے تو پھر ان کے حق میں سوہن ظن ٹھیک نہیں“۔ مخلصؒ ۱۔

پہلے مذکورہ حوالہ جات کا فوٹو اگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں پھر قارئین کرام جو نتیجہ نکالنا چاہیں انہیں اجازت ہے۔

حوالہ نوٹو علی "کنز الی اہل حدیث" جلد اول صفحہ ۱۵۲۔ مطبوعہ ادارہ احیاء الشیخ الاسلامیہ سرگودھا

مندرجہ ذیل جانتے ہیں مگر یا خدا دیکھے گا اور یہاں سے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی :

یہ توحید مشاہدہ سے پیدا ہوتی ہے اور توحید علمی مراقبہ سے۔ مراقبہ علم ہر کی طرف سے توحید پر شاہد کہ محال ہے کہ وہ کی آنکھ بند ہے اور مشاہدہ محبوب کا دیدار ہے۔ توحید علمی میں اکثر اوقات ہم بشریہ باقی رہتے ہیں اور توحید علمی میں تصور سے باقی رہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ترتیب افعال اور تسلسل افعال کے ساتھ ملکوت ہے اور ملکوت اس صورت میں رہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوازم بشریہ رہیں جن کا اس کو متبادل کرنا پڑے اس بنا پر انوکھی دقتی رہ گئے کہ ہے :

الفتوحید، غریب لا یقضى دینه و غریب زیادی حقہ :

"یعنی توحید یا سطرل نموا ہے کہ اس کا فرض پورا نہیں ہو سکتا اور ایسا مسافر ہے کہ اس کی سہانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا :

دنیا کی کچھ کچھ خاصہ حقیقت توحید میں کیبا کی آثار اور اس وجود کو جو جاتے ہیں پہلی کی چمک کی طرف نمودار ہوتی ہے اسکی صورت بھی جاتی ہے اور اسکی وجوہات کا اثر دوبارہ ٹوٹ آتا ہے اور اس حالت میں شرک بھی کا عالم نشان نہیں رہتا انسان کے لئے توحید میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ ممکن نہیں :

یہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنی ذات میں بغیر اس کے کہ دوسرا اس کی عزت و وحدت کی

توحید الہی

نسبت کرے ازل میں ہمیشہ وحدت سے معرفت رہا چنانچہ حدیث میں ہے کہ :

انفک و احر یکن معہ شیئ یعنی خدا تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ تھی : اور اب بگلا کو

طرح ہے اور ابدال باب اس طرح ہے کہ چنانچہ قرآن مجید میں ہے کل شیئ حالک لا وجہہ یعنی ہر

ہلاکت والی ہے مگر خدا کی ذات : اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی بلکہ ہلاکت کہا ہے جس

مطلب پر ہے کہ اس وقت بھی ہلاکت والی ہے یعنی نیست اور غائی ہے اس کی نشانی اس طرح ہے جیسے کہ

جہاں رہی جاتے تو اس کے کثرت پرستور نظر آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ رہتی قائم ہے حالانکہ حقیقت میں نہ

ہو چکی ہوتی ہے اور اس حالت کے مشاہدہ کے لئے قیامت کا حوالہ دینا یہ مجربوں کے لئے ہے ورنہ ان باب

اور اصحاب مشاہدہ جو زمان و مکان کے تنگ کو چھوئے گذر کر خدا صی پا گئے یہ وعدہ ان کے حق میں قیامت کا

اوجہ نہیں بلکہ نقد ہے یعنی مجربوں کے لئے جو مشاہدہ قیامت کو ہو گا اور اب بعیرت کے لئے اس

ہو سکتا ہے :

حوالہ نمبر ۱۰ "فتاویٰ اہل حدیث" جلد اول صفحہ ۱۵۳ مطبوعہ دار احیاء التراث العربیہ مصر (مردھا)

۴۳

یہ توحید باقی نقص و عیب سے بڑی ہے۔ یہ عقائد توحید ٹکرائی کے وہ اہم نقص و عیب کے ناقص ہے۔
 یہ پانچویں توحید کی صفیاء کے ہاں مشہور ہیں۔ اخیر کی وہ میں ہیں جن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے
 یعنی توحید حالی وحدۃ الشہود ہے اور توحید الہی وحدۃ الوجود ہے۔ یہ اصطلاحات زیادہ تر متاخرین صوفیاء اور
 عرفاء و غریبوں کی کتب میں پائی جاتی ہیں۔ عقیدہ میں کی کتب میں ان میں مراد ان کی یہی ہے کہ توحید ایمانی اور
 توحید الہی تو ظاہر ہے کہ توحید حالی کا ذکر اس حدیث میں ہے نہ ان تعبد اللہ کا دلالت قرآن و حدیث میں ہے نہ
 فائدہ و دلالت۔ یعنی توحید اس طرح عبادت کر گیا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ پس اگر کوئی دیکھے تو وہ تجھے
 دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت جو کہ اکثر صوفیہ پر یہ عقیدہ اور عقائد سے متعلق دیکھتی ہے اس سے یہ حق سے کہنے
 کہ کتنے نہیں ہاں اس کی مثال عاشق و معشوق سے دی جاتی ہے عاشق میں یہ معشوق کا خیال آتا غالب ہوتا
 ہے کہ تمام اشیاء اس کی نظر میں گاندھم ہوتی ہیں۔ اگر دوسری شے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب
 کا خیال اس کے دیکھنے سے صحاب ہوتا ہے۔ گویا یہ عقائد میں کہ محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے خاص کر خدا کی
 ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو جو کہ تمام اشیاء اس کے آئینہ و صفات کا مظہر ہیں اس سے خدائی عاشق پر
 اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ ہر شے سے اس کو خدا نظر آتا ہے۔ وہ جس نظر میں آتی ہے جیسے شیشہ
 دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے وہ کہ شیشہ پر۔
 شیخ غلام علی بھوپریؒ معروف بہ قاتل گنج بخش بھی کلام بھوپریؒ میں مراد مشہور ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب
 کشف المحجوب باب مشاہدہ میں صوفیاء کے اقوال اس قسم کے بہت لکھے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے جو بیان ہوا ہے
 کہ غیبی محبت اور کئی عقیدوں کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ غیر خدا پر نظر ہی نہیں پڑتی۔ اس طرح وہ سب سے
 بزرگوں نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواہ اس کی دو حالتیں ہیں بقول ابو حنیفہؒ
 مہرث لوگوں سے اختلاف وادعیٰ جہول کی حالت ہے اور مہرث علیہ السلام کی اور حسانی کی حالت ہے جس میں عاقل و دانش
 خدا کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جہول میں تبلیغ کلام ہو رہا ہے اور مہرث میں اللہ کی اصلاح اور دل کی صفائی ہوتی
 ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ مزمل کے شروع میں ان دونوں حالتوں کا بیان ہے چنانچہ ارشاد ہے۔
 رَأٰی نَارَ مُشْتَمَلٍ الْغَیْبِ حٰی اَشْهَدُ وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ قَدْ ضَلَّ اَنْ لَّا تَلْکَ فِی الْاَنْعَامِ وَکَیْفَ حَاطَرُکَ لَا
 یعنی ذات کا تمام نقص کے فنا کرنے کے لئے محبت سے اور زبان کو بہت دور سے رکھنے والا
 ہے۔ یہ تک لکھے ہیں میں عربی متعلق ہے۔

حوالہ نمبر ۱۰۷ "فتاویٰ اہل حدیث" بند اول صفحہ ۱۵۱۔ مطبوعہ ادارہ احیاء السنۃ الشریعہ سرگودھا

ہی دونوں آیتوں میں اللہ و انہی جانتوں کا ذکر ہے زمین کی پروردگاروں حالتیں قائم ہیں ان کی تہذیب میں نہیں
تبدیلی ہے ان میں تو دنیا ہی عالم اسلام کا ہے پھر وہ بدہدہ ہی سکے جائیں تو ان کا ہے جو لوگ ہماری جہاد میں لگا رہے
ہیں اگرچہ ان کی حالت بد نہ ہو مگر یہ جہاد کے لیے جہاد کی حالت سے ملتی ہے اس میں جہاد کی حالت
نہیں اس لیے وہ مبارک دنیا ہی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی
خصیانتہ عام پر الیہ ہے جیسے چودہویں دن کے ہمارے ستاروں پر اور دوسری صورت میں ہے جیسے زمین کی

پس ہمتاں کرنا چاہیے کہ تو عیسائی حال حاصل کرتے ہوئے افضل مرتبہ باتو سے فرسے جو محض گوشہ نشینی کو پرست
کمال سمجھتے ہوئے ہیں انہیں اپنی عمر میں گنہگار دیتے ہیں وہ علامتہ ربانی کی نسبت بڑے خسارہ میں ہیں مگر ہم
لا آئی ہیں یہ ان کی طبیعت کی لطیفیت و سکون نیا رہ ہو اور ذوقی عبادت اور صلاحات و فکر میں غور و فکر سے بڑھے ہوئے
تہیں مگر علامتہ ربانی کا تفسیر نامہ اس سے بڑھ جاتا ہے کیونکہ شیطان کا حاصل متنازعہ کرنے والی میں دھوکا دینے
ربانی کی جماعت ہے عابدین صفت اور مجاہد سے صفت اپنی خواہشات کو دبا دیتا ہے اور جماعت ہرگز ان کی
اصلاح کرتی ہے یہیں وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

۱۰ ہوا اور اس کے شیطان آنا نہیں دیتا جتنا ایک عارضہ ہے (قرآن ہے) مشکوٰۃ کتاب العلم فصل ۲۰

ابہرچی تو حیدر علی شہزاد کے متعلق بہت دنیا بینی ہوتی ہے۔ بعض تو اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں لیکن ہر شخص میں خدا ہے۔ جیسے رات اور پانی بظاہر و معلوم نہرتے ہیں مگر حقیقت ایک ہے۔ اسی طرح خدا اور دیگر موجودات ہیں جن کو تمام موجودات وحدت حقیقی کا عکس ہیں جیسے ایک شخص کے اندر گروہ کی کیفیت نظر دینے جہاں میں اس کا عکس پڑتا ہے۔ ایسے ہی خدا اصل ہے اور پانی شیشیا اس کا عکس ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ گلی بندوق کی مثال ہے جیسے انسان اور تیرہ مگر یہ حقیقت سب کی مثال ہے اور یہ حقیقتات حجابات ہیں مگر غرض دنیا عجب گمراہ کن ہے کہ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں۔

اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس نامطلب پر کیا جائے کہ وہ خود اسے کوئی شے تحقیق کر جائے تو اس سے
اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس نامطلب پر کیا جائے کہ وہ خود اسے کوئی شے تحقیق کر جائے تو اس سے
اور یہی وجہ ہے کہ اگر اس نامطلب پر کیا جائے کہ وہ خود اسے کوئی شے تحقیق کر جائے تو اس سے

قرآنی الٰہدیت کی عبارت سے واضح ہوتا ہے ہمارے عقیدہ وحدۃ الوجود یعنی اللہ کے وحدۃ الوجود ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں، بلکہ اللہ ہی اپنے آپ کو واحد مانتا اور جانتا ہے جس طرح ازل میں کوئی مخلوق نہ تھی اب بھی کوئی نہیں ہے، قیامت تک کوئی نہیں ہوگی۔ بہرحال، اہل حدیث کے علماء کے حوالوں سے یہ بات روشن ہوئی کہ ”وحدۃ الوجود“ الٰہدیت پر کے نزدیک حق ہے اور اہل تہمید اور اس کے قبیضین کی طرف سے طعن و تشنیع بغیر تحقیق کے ہے۔ فقط هو المقصود

دوسرا شعر

قدور قدرت بے غمزنہادی بکس قدرت بے غمزنہادری و بس

(ترجمہ) اے اللہ تو قادر ہے تو نے کسی کو ایسی قدرت نہیں دی جس میں کسی موقع پر کتب بھی بے بسی نہ ہو، ای

قدرت فقط حیرتی ہے جس میں عاجزی نہیں بھی نہیں۔

حوالہ قولہ ”فتاویٰ ندیریہ“ جلد اول صفحہ ۷۳۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

|| قَدُورِ قَدَرْتِ بے غَمَزْنَهَادِیْ بَکَسِ قَدَرْتِ بے غَمَزْنَهَادِیْ وَ بَسِ ||
|| اے اللہ تو قادر ہے تو نے کسی کو ایسی قدرت نہیں دی جس میں کسی موقع پر کتب بھی بے بسی نہ ہو، ای ||

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قدرت کا ملہ ہے وہ اپنے افعال میں کسی اور سبب کا ضرورت مند نہیں، کوئی چیز موجود نہ تھی اس نے چیزوں کو موجود کر دیا۔ جب کہ کائنات کے کاربگر جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے پہلے سامان موجود ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اس کے لیے کوئی میسر میں پہلے موجود نہ تھا، جب کوئی کسی چیز کو کھڑا ہے تو اس کے لیے آلات اور اسباب ہوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر زمین و آسمان کو کھڑا کر دے گا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے اسے کوئی بندہ روکنے کی قدرت نہیں رکھتا اگرچہ اس بندے کو اپنے ہاں بڑی عزت دی ہو اور کوئی بندہ اللہ کے ہاں جتنا بھی عزت رکھتا ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بنا سکتا ہے نہ منا سکتا ہے۔

اس شعر سے قوت ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کی قدرت بندوں کے اذن و قدرت کے تابع نہیں اور بندوں کی قدرت اللہ کے اذن و قدرت کے تابع ہے لیکن اس سے ذلت کہیں بھی ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ بغیر اذن کے قدرت کا نہ ہونا ہر بندہ کے لیے لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آیات میں مقربین خاص کا کافروں اور منافقوں کے مقابلہ میں ذلت سے پاک بنا دیا اور معزز ہونے کا بیان کیا اسی طرح اپنی دربار میں ان کے مکرم، اذی و جاہلت، اذی و عزت ہونے کو بیان فرمایا ہے اگر ذلت سے

۱۔ ”فتاویٰ ندیریہ“ (ترجمہ) جلد اول صفحہ ۷۳۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

یاب اور عزت سے موصوف ہونے کے ساتھ ذلت کے وجود کو بھی ان کے لیے وصف قرار دیا جائے تو عزت اور ذلت ان کے لیے جمع ہو جانا نا ہوگا جو جمع نہیں الخدین ہونے کی وجہ سے محال ہے۔

تیسرا شعر

ہر کہ ہست آفریدہ و بندہ است بندہ و در بندے آفرینندہ است

پس کیا بندہ کہ در بندہ است لائق شکرست خداوند است

(ترجمہ) جو بھی ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا اور بندہ ہے اور بندہ پیدا کرنے والے کے قبضہ میں ہے، پس کہاں ہو سکتا ہے کہ جوہر لک کے قبضہ میں ہو وہ اپنے خالق و مالک کی شکرست کے لائق ہو سکے۔

حوالہ نوٹ: "فتاویٰ تذیریہ" جلد اول صفحہ ۷۔ مطبوعہ مکتبہ الطارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

لا اله الا انت سبحانک انی عبدک و رجبہ صبیحہ و عشاء و یوم و لیلہ
ہر کہ ہست آفریدہ و بندہ است بندہ و در بندے آفرینندہ است
پس کیا بندہ کہ در بندہ است لائق شکرست خداوند است

اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ کا بندہ ہے چاہے نوری ہو یا تاری، خاکی ہو یا کوئی اور۔ وہ اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ حدود بنائی ہیں وہ اسی کے اندر رہتے ہیں اس سے باہر نہیں جاسکتے۔ ہم ان تمام باتوں کو ماننے ہیں، ہم تمام مخلوق کو بندہ سمجھتے ہیں اور کسی کو خدا کا شریک نہیں سمجھتے اور ہم یہ ماننے ہیں کہ کوئی مخلوق اپنی عہدیت کی حد سے باہر نہیں نکل سکتی۔ معبود نہیں ہو سکتی لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عہدیت اور مخلوقیت کے ساتھ ذلت لازمی ہے۔ ورنہ نعوذ باللہ۔ ہم نعوذ باللہ ان آیات کو غلط ماننا چاہئے گا جنہیں ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے لیے عزت ثابت کر کے ان سے ذلت کی نفی تھی، یہ اس شعر کا جواب تھا لیکن میاں صاحب کے فتاویٰ کے اس شعر میں ان کی قوم کے ان لوگوں کو ذلیل کیا گیا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ صرف بشر ہوتا ہے نور یا نوری مخلوق میں سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ان کے نزدیک فرشتے اللہ کے بندے نہیں۔ جبکہ میاں صاحب ہر مخلوق کو جاندار ہو یا بے جان نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو، بندہ مان رہے ہیں۔

چوتھا شعر

میاں نے ایک یہ شعر بھی درج کیا ہے

۱۔ "فتاویٰ تذیریہ" (مختصر و مفید مجموعہ دہلوی اختصار ۱۹۰۲ء) جلد اول صفحہ ۷۔ مطبوعہ مکتبہ الطارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

تَعْظِيم تو پیش تو هست و نیست اگر باشد و اگر نہ باشد کیے است ۱
(ترجمہ) تیری تعظیم کرنے کے سبب تیرے سامنے وجود و عدم کا ہونا ہونا برابر ہے۔

حوالہ نوٹ: ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

الایمان نحب ہذا و ہذا و ہذا
تَعْظِيم تو پیش تو هست و نیست اگر نہ ہو و اگر نہ ہو نہ ہو کیے است

اس شعر کا مطلب میاں صاحب نے نہیں سمجھا کاش میاں صاحب کسی لائق استاد سے سکندر نامہ پڑھتے ہوتے۔ اس شعر کے دو معنی مراد لیے جانے کا احتمال ہے۔ اولیٰ یہ کہ وجود حقیقی (ہست) اور عدم حقیقی (نہست) ایک ہی ہیں، یہ سیرخا جبار غلطیوں کا ہے جو محال ہے۔ اس کو صاحب سکندر نامہ کی مراد نہیں کہا جاسکتا۔

دوسرا مطلب یہ کیا جاسکتا ہے کہ (ہست) یعنی وجود سے مراد وجود ممکن اور (نہست) یعنی عدم سے مراد عدم ممکن جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیضیں نہیں بلکہ ممکن میں دونوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں ایک ظاہر دوسری (پوشیدہ) چھپی ہوئی۔ ظاہر کو بالفعل کہتے ہیں اور چھپے ہوئے کو بالقوۃ اور بالاستعداد کہتے ہیں۔ اگر ہر ممکن بالظہر موجود ہے تو بالاستعداد و معدوم بھی ہے یعنی معدوم کی وہ استعداد رکھتا ہے اور اگر بالفعل وہ معدوم ہے تو بالاستعداد و موجود بھی ہے۔ اس لیے شعر کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام ممکنات میں پائے جانے والے وجود و عدم دونوں کے ہونے اور نہ ہونے کو شریعت تعظیم (عبادت و تحید) کے سبب برابر سمجھتا ہوں یعنی وجود حقیقی اور موجود بالذات تو ہے باقی کوئی اس معنی سے موجود نہیں۔

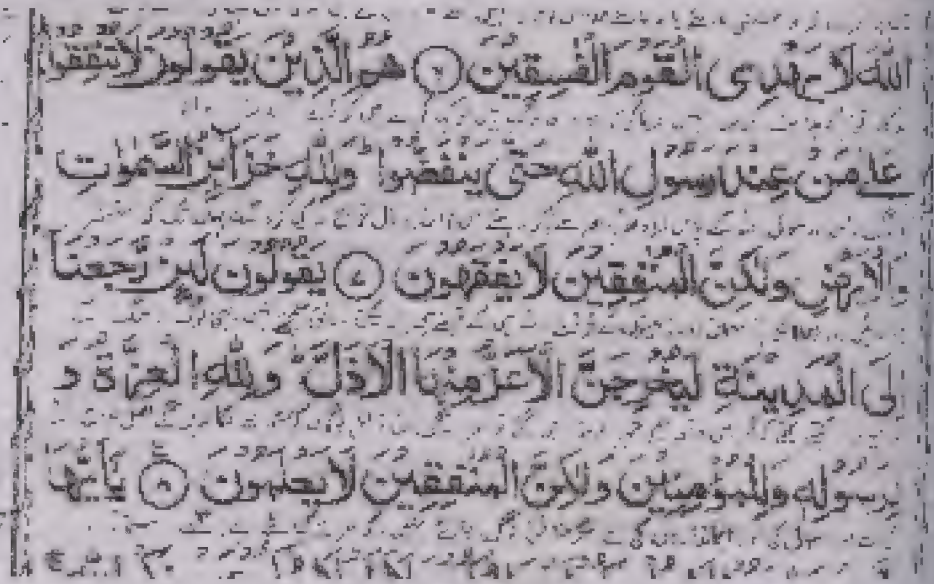
یاد رہے کہ موجود ممکن اور معدوم ممکن یکساں تیرے حکم کی کہیں سے ثابت ہوتا ہے اور چونکہ تمام مخلوق اس مجبورہست و نیست میں آجاتی ہے تو اگر مخلوق کے لیے تعظیم باری کو ذلت مانا جائے تو پھر ان تمام آیات کا خلاف لازم آتا ہے جن کو ہم بار بار ذکر کرتے، جن میں سے ایک یہ ہے جس کا ترجمہ اہل حدیث عالم ثناء اللہ امرتسری کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے

”یہ وہی لوگ ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ اے مدینہ والو! جو لوگ (محمد) رسول اللہ کے پاس (ادھر ادھر سے) نہ

ہیں ان پر مال خرچ نہ کیا کرو، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں۔ اور (حاجا نکہ) آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہند میں ہیں لیکن منافقین سمجھتے نہیں۔ یہی لوگ (جنگ کے موقع پر) کہتے تھے کہ اگر اس دفعہ ہم شہر (مدینہ) میں گئے تو معز اور ان ذلیل لوگوں کو شہر سے نکال دیں گے، اصل عزت اللہ کی ہے اور رسول کی اور ایمان داروں کی ہے مگر منافق لوگ نہ

نہیں (کہ عزت کیا تھی ہے)۔ ۱۔

قرآن مجید ”سورۃ المنافقون: الایہ ۷، ۸“ ترجمہ القرآن ”شما اللہ امر تسمی“ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان ﴿

ذکورہ بالا آیت اور اسی طرح سابقہ ذکر کردہ دیگر آیات میں اللہ کے رسول ﷺ اور مومنوں سے ذلت کی نفی کی گئی ہے۔ اب اگر بغرض محال سکندر نامہ کے مصنف نے ان کے لیے ذلت ثابت کی ہوئی تو قرآن مجید کا رد نہیں کیا سکتا تھا بلکہ ان کا کلام (جو ایک غیر معصوم کلام ہے) ہی رد ہوتا۔

تاہم اللہ کی رحمتیں ہوں ان کا بھی جو وہ اپنے کشف سے شاید جاننا سمجھے کہ وہ عواید اور ان ذلت ان کے کار سے جھوٹے استدلال کریں گے اس لیے وہ ان جھوٹے دعویٰ وادوں کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تردید کر گئے۔

۱۔ تمہاری تعالیٰ میں لکھتے ہیں ۱۔ سرے کر تو گرد و پاندی گرائے باغکدن کس مجتہد زپائے ۲۔ اے اللہ جس سر کو تو اونچا کرے (عزت دے) وہ کسی کی کوشش سے اپنے رجبہ عزت سے نیچے نہیں گر سکتا۔

۳۔ بزرگوار کے دہاکسم توئی یاوری بخش ویاوری رسم ۳۔

۱۔ ”سورۃ المنافقون: الایہ ۷، ۸“ ترجمہ القرآن ”شما اللہ امر تسمی“ ۱۶۸، مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان ﴿

۲۔ ”سکندر نامہ“ (۱) ترجمہ ابوالحسن بن یوسف طحطاوی گجراتی ۱۹۱۳ء صفحہ ۳۔ مطبوعہ محمد سعید احمد سرائی ﴿

۳۔ ”سکندر نامہ“ (۲) ترجمہ ابوالحسن بن یوسف طحطاوی گجراتی ۱۹۱۳ء صفحہ ۹۔ مطبوعہ محمد سعید احمد سرائی ﴿

اے عظمت دینے والا اور اے (اپنے خاص بندوں کو) عزت دینے والا میرا کوئی نہیں ہے تو ہی میری مدد فرمائے
والا اور میری امداد کو پہنچنے والا ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ اصل عزت والا تو ہے جس کو تو عزت دے اے کوئی
ذلیل نہیں کر سکتا اس لیے تو میری مدد فرماتا رہا کر۔

حمد باری تعالیٰ میں دو صفحے بعد فرماتے ہیں

تو داوی مرا پایا بکام بلند تو ام و گھیر اندریں پائے بند ۱

تو نے مجھے بلند رتبہ عطا فرمایا (اور عزت مند بنایا) اس (دنیا کے) قید خانہ میں تو ہی مددگار ہے۔

نبی کریم ﷺ کی ثناء میں لکھتے ہیں

گر اٹھاپہ تر تاج آزادگان گرامی تر از آدمی ذات وال ۲

دو لوگ دو ہر مخلوق کی غلامی سے آزاد ہیں یعنی انبیاء اور اولیاء آپ ﷺ ان کے تاج و ریشی یا درشاہ ہیں جسے

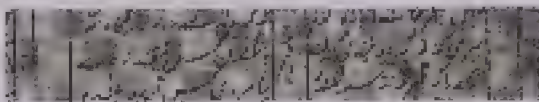
انسان ہیں، آپ ان میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔

خداوند ارعالم سیدنا سید شفاعت کن روزنیم واسید ۳

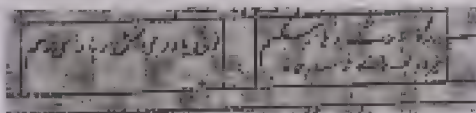
آپ تمام جہاں کے سید و مقید (یعنی نفع و نقصان کے اللہ کی طرف سے) کما تک ہائے گئے ہیں۔ قیامت کا

جب کچھ لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے اور کچھ امید و ارجحت آپ اس دن شفاعت فرمانے والے ہیں۔

فوائد حوالہ ۱؎ ”مسکندر نامہ“ صفحہ ۳۔ مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹر سنز کراچی

فوائد حوالہ ۲؎ ”مسکندر نامہ“ صفحہ ۹۔ مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹر سنز کراچی

۱۔ ”مسکندر نامہ“ (ایک نظم لایا اس میں یوسف ظاہری گجراتی ۱۹۹۲ء) صفحہ ۹۔ مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹر سنز کراچی

۲۔ ”مسکندر نامہ“ (ایک نظم لایا اس میں یوسف ظاہری گجراتی ۱۹۹۲ء) صفحہ ۹۔ مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹر سنز کراچی

۳۔ ”مسکندر نامہ“ (ایک نظم لایا اس میں یوسف ظاہری گجراتی ۱۹۹۲ء) صفحہ ۹۔ مطبوعہ محمد سعید ایڈیٹر سنز کراچی

فولوحوالہ ”سکندر نامہ“ صفحہ ۸۔ مطبوعہ سعید ایڈ سنز کراچی

اور وہ جس کی عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں بلاتا تھا اور ان کو اپنے گھر میں رکھتا تھا	اور وہ جس کی عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے گھر میں بلاتا تھا اور ان کو اپنے گھر میں رکھتا تھا
--	--

فولوحوالہ ”سکندر نامہ“ صفحہ ۹۔ مطبوعہ سعید ایڈ سنز کراچی

مگر انہی پر تو سناج آزاد گمان تو تھے کہ ان کی تائید پر یہ بہت برائی تھی کہ یہ ملا سٹیل دوست ملا تھا کہ عالم سید تاسییر اور ان کی سنی سرور راغوش	مگر انہی پر تو سناج آزاد گمان تو تھے کہ ان کی تائید پر یہ بہت برائی تھی کہ یہ ملا سٹیل دوست ملا تھا کہ عالم سید تاسییر اور ان کی سنی سرور راغوش
---	---

ان اشعار میں صاحب سکندر نامہ حضرت اٹھائی تھوئی علیہ الرحمۃ نے رسول اللہ ﷺ کی واضح طور پر تمام
انہ لوں سے زیادہ عزت مند قرار دیا ہے اس کے بعد بغیر کسی دلیل کے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کا ان پر الزام لگانا کہ
وہ ہر مخلوق کو خصوصاً انبیاء کرام اور اولیاء علیہم الرحمۃ والرضوان کو ذلیل سمجھتے ہیں، افتراء کی بدترین مثال ہے۔

لفظ ”عَبْدٌ“ سے اعتراض کا جواب

الہمدیشوں کے شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین دہلوی لکھتے ہیں

”چنانچہ اور رب العزت بمختصائے شانِ عظمت و جلالت خود سے فرمایا کہ مَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَسِي الرُّحَمَى عَبْدًا ذَلِيلًا خَاضِعًا كَذَلِكَ مَعَانِي السَّنَائِلِ إِلَّا إِلَهَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ذَلِيلًا خَاضِعًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْهُمْ
عَزِيزٌ وَعِيسَى كَذَلِكَ فِي الْخَلْقِ لَيْسَ فِيهِمْ ذَلِيلٌ مِنْهُمْ عَزِيزٌ وَعِيسَى رَاعِيًا ذَلِيلٌ مِنْهُمْ ذَلِيلٌ شَرْدُوهُ جَبَّادِي كَرْدُوهُ
وَجَبَّادِي مَا قَبِيلٌ“

ہنرمیں چشمِ عداوت قبیح تر باشد حسدِ محاسنِ طبعی نبی باشد

ایسی الرُّحَمَى عَبْدًا ذَلِيلًا خَاضِعًا ذَلِيلًا مُنْقَادًا لِتَسْبِيحِ مَا فِي الْمَذَارِكِ عَبْدًا مُطِيعًا خَاضِعًا كَذَلِكَ
التَّغْيِيرِ الْكَبِيرِ مُخْتَصِرًا الْحُسُوعِ طَرَاغَةً وَطَرَعِ الرَّجُلِ طَرَاغَةً وَضَعْفٌ وَذَلِكَ كَذَلِكَ فِي مَفْرَدَاتِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ
لَا غَيْبٌ“ (کتاب کے ذیل میں اہل حدیث مترجم نے اس طویل عبارت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے)

”چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ”کہ فرشتے اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ کے پاس غلامی کی حالت میں آئے والا ہے“ جبرائیلؑ میں لکھا ہے کہ ”عَزَّوَجَلَّ“ کا معنی ذلیل اور خاضع ہے، پھر فرماتے ہیں تمام مخلوق اس کے سامنے ذلیل ہے، عزیز اور غنی علیہ السلام بھی“۔

حوالہ نمبر ۱: ”فتاویٰ نقیر یہ“ جلد اول صفحہ ۶۷ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ کراچی حوالہ نمبر ۲

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

[illegible]

انبیاء کرام علیہم السلام بلاشبہ اللہ کے عباد ہیں

اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مقررینِ خدا کے بندے ہیں اس بات کا بھرنے
 انکار کیا ہی نہیں۔ لیکن میان صاحب کا جی صرف اس بات سے نہیں بھرتا بلکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضراتِ انبیاء کرام
 علیہم الصلوٰۃ والسلام (نعوذ باللہ) ذلیل بھی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو قرآن کریم کی آیت جو ش کی ہے اس میں
 ذلیل کا لفظ نہیں بلکہ عبد کا لفظ ہے، اگر ان کا پیشوا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بڑی مخلوق کہہ کر چھارے سے زیادہ ذلیل کا فتح
 لقب (جس کا وہ خود ہی حقدار ہے) دیتے کی بجائے عبد کہہ دیتا تو کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہ ہوتا، جبکہ معاملہ برعکس ہے۔

میاں صاحب کو اپنے مقصد کی وضاحت کے لیے نہ قرآن کی کسی آیت سے صراحت اور نہ کسی حدیث میں صریحاً دلیل کا لفظ ملا جو کسی شی کے لیے بولا گیا ہو اور ہمیں اس لفظ سے انکار ہے۔

۱۔.....: "فتاویٰ دہلویہ" (مجموعہ تحقیر محمد رفیع الدینی) (الشرق ۱۹۰۲ء) جلد اول صفحہ ۶۷۔ ملاحظہ ہو: تکرار انعامات الامام سید نور الدین علیہ

مقلد مفسرین کے حوالے میاں صاحب کے لائق نہیں

میاں صاحب جو اپنے آپ کو المحدث کہلاتے ہیں وہ قرآن وحدیث کو چھوڑ کر جن تقاسیر کی جانب بھاگے ہیں ان مفسرین میں سے کوئی بھی غیر مقلد نہیں بلکہ وہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اسے تقلید شخصی کہتے ہیں جسے میاں صاحب کافر و شرک و بدعت قرار دیتا ہے۔ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکوں کی پیروی ان کے لیے کیوں کر جائز ہو گئی، بہر حال میاں صاحب کا اپنے پیشوا کو پچانے کے لیے مقلد مفسرین کے کلام کو پیش کرنا اپنی مذہبی خودکشی پر آمادہ ہونا ہے۔

پھر لطف یہ کہ میاں صاحب المحدثوں کے پیشوا ہیں اور المحدث اپنے مولویوں کو (مفسرین کی تو کیا مجال ہے) ائمہ مجتہدین سے بھی اوپر سمجھتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ ان مقلد مفسرین کرام کا کلام سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے، شاید اسی بنا پر میاں صاحب کا پیشوائی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ گیا کہ ”اللہ اور رسول کا کلام سمجھنے کو بہت ظلم نہیں چاہیے“

نوٹو حوالہ ﴿۱﴾ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۵۔ مطبوعہ قرآن محل کراچی ﴿۱﴾

خدا کو عربی زبان کی ہی سمجھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن مجید فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی سمجھنا چاہیے۔

نوٹو حوالہ ﴿۲﴾ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۱۱۔ مطبوعہ المملكة العربية السعودية ﴿۲﴾

وہاں سے لکھا کہ: ”میں اور میرے ساتھیوں نے کلام کو سمجھنے کی بجائے عربی زبان میں ہی سمجھنا چاہیے۔“

نوٹو حوالہ ﴿۳﴾ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۲۳۔ مطبوعہ المكتبة السلطیة لاہور ﴿۳﴾

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی سمجھنا چاہیے۔

نوٹو حوالہ ﴿۴﴾ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۳۲۔ مطبوعہ دار الفکر دہلی (تدویم) ﴿۴﴾

میں نے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید کو عربی زبان میں ہی سمجھنا چاہیے۔

۱۔ ﴿۱﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سائیکل دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۳۲۔ مطبوعہ دار الفکر دہلی (تدویم) ﴿۱﴾

۲۔ ﴿۲﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سائیکل دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۱۱۔ مطبوعہ المملكة العربية السعودية ﴿۲﴾

۳۔ ﴿۳﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سائیکل دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۲۳۔ مطبوعہ المكتبة السلطیة لاہور ﴿۳﴾

۴۔ ﴿۴﴾ ”تقویۃ الایمان“ (شمارہ سائیکل دہلی الترقی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۵۔ مطبوعہ قرآن محل کراچی ﴿۴﴾

جبکہ حالت یہ ہے کہ میاں صاحب جیسا شیخ انگل نہ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سمجھ سکا ہے اور نہ ہی مفسرین کے کلام کو، ورنہ یہ عبارات نہ تو ہمارے خلاف ہیں اور نہ اس سے میاں صاحب اور ان کے دہلوی امام کی کچھ تائید ثابت ہوتی ہے، ہماری بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں لفظ عید ۲ مقام پر آیا ہے۔ مفسرین کی عادت یہ ہے کہ وہ مشکل الفاظ کی یا تو پہلی مرتبہ تشریح کرتے ہیں یا ہر مرتبہ، لیکن یہاں نہ پہلی تشریح کی نہ ہر مرتبہ تشریح کی بلکہ صرف ایک دفعہ سورہ کریم پارہ ۱۶ میں آنے والے لفظ عید کی تشریح کی کیوں؟

اس لیے وہاں لفظ عید باقی آیات کے طریقہ پر عید ہونے کے معنی میں نہیں آیا بلکہ ”عید بن کے آنے“ کے محاورے میں بولا گیا ہے اس لیے عید ہونے اور عید بن کر آنے کے فرق کو واضح کرنے کے لیے صرف اس آیت کی تشریح کی ضرورت پیش آئی۔ تفصیل کے لیے ان تمام آیت کو ترتیب وار پیش کیا جا رہا ہے

قرآن کریم میں وارد لفظ ”عید“ مع تشریحات

پہلا مقام

قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ کلمہ سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہوا ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُ نَزَّلْنَا عَلَىٰ عِبَادِنَا“^۱
 ”اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا“

اس آیت میں اگر لفظ ”عید“ کو معاذ اللہ ذیل کے معنی میں مانا جائے تو پھر اس آیت میں لفظ ”عید“ ”معاذ اللہ“ کہہ دیا جائے اور ہر ذیل شخص (معاذ اللہ) اس سے مراد ہو سکے گا۔ حالانکہ یہ بات عقلاً و ظہراً محال ہے کہ ہر شخص پر قرآن نازل ہوا ہو بلکہ اس آیت میں جس بندے پر کلام الہی کے نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ ہیں آپ کے اسما کوئی اور ہو سکے؟ اس آیت کی رو سے اللہ کا عید ایک ہے جس پر کلام الہی کے نازل فرما کر اس کی عزت کو تمام انسانوں اور جنوں سے بلکہ تمام کائنات سے بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں عید کا معنی ذیل قطعاً نہیں ہو سکتا نہ کسی مفسر نے یہ معنی کیا۔

دوسرا مقام

دوسرا مقام بھی سورۃ البقرۃ میں ہے۔ ”الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ“^۲

۱۔ ”سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۲۳“ ۲۔ ”سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۸۷“

اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قصاصاً خُر کے بدلے میں خُر قتل کیا جائے گا اور عید کے بدلے میں عید کو اس آیت میں انسانوں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ عید ہیں اور کچھ عید نہیں بلکہ خُر ہیں، تو اس آیت میں اگر عید کے لفظ کو ذلیل کے معنی میں لیا جاسکتا تو بھی کل انسان ذلیل نہ ہوتے بلکہ بعض وہ جو خُر نہیں ہیں۔ یہاں بھی کسی مفسر نے عید کا معنی ذلیل کے لفظ سے نہیں کیا۔

تیسرا مقام

سورۃ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“

اس آیت مبارکہ میں انسانوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں (۱) ”مومن عید“ اس کے مقابلے میں (۲) ”مومن خُر“ جو مومن ہے مگر عید نہیں (۳) ”مشرک انسان“ چاہے وہ حرموں پر عید۔ یہاں پر تین باتیں ہیں کہ اگر عید کو ذلیل کے معنی میں لیا جائے تو کل انسان مراد نہیں ہو سکتے کیونکہ خرمومن اور دوسرے کل مشرک، عید مومن نہیں ہو گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر لفظ ”عید“ میں اگر ذلت کا معنی مراد لیا جائے تو قرآن کی آیت کا ایک حصہ دوسرے حصے سے ٹکرا جائے گا جو مسلمانوں کے نزدیک محال ہے اس لیے کہ ایک طرف ہم عید کا معنی ذلیل کریں اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کہ عید مومن کی شان ہر مشرک سے اونچی ہے۔ اللہ جس کی شان کو اونچا فرما رہا ہے اسے ذلیل کہہ کر کلام الہی کی تکذیب کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ بھی کہ جب عید مومن اپنی عزت و عظمت میں ہر مشرک سے اونچا ہے تو خرمومن بطریق اولیٰ اس سے بھی اونچا ہو گا۔ جب کہ یہاں صاحب اور ان کا گروہ مشرک بحدار سے انبیاء و اولیاء کو زیادہ ذلت والا مان رہا ہے۔ مزید پر اس مقام پر کسی مفسر نے عید کا معنی ”ذلیل“ نہیں کیا۔

چوتھا مقام

سورۃ نساء میں ارشاد خداوندی ہے: ”لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ

وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْمِلْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا“

”سبح اللہ کا بندہ ہونے سے ہرگز عار محسوس نہ کریں گے اور نہ (اللہ کے) مقرب فرشتے اور جو اللہ کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے تو عقریب اللہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے حضور لائے گا۔“

یہ مقام نہ ہمارے خلاف ہے اور نہ فریق مخالف کی اس سے کوئی تائید ہوتی ہے۔ اس لیے کہ یہاں ”عبد“ کا ذکر نہیں بلکہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عہد ماننے اور نہ ماننے کا یہاں ہے۔ سیدنا حضرت مسیح بن مریم علیہم السلام ملائکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں عہدیت کے اقرار سے کوئی انکار نہیں۔ اور ایک دوسرے فریق کا بھی بتایا گیا کہ اپنے اللہ کا عہد ہونے سے انکار اور تکبر ہے۔ اس مقام پر اگر مزید غور کیا جائے تو یہ آیات ہماری ہی تائید کر رہی ہیں ان کہ جو لوگ اپنے عہد ہونے سے انکار نہیں کرتے وہ نیک عمل کرنے والے مومن ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا دار اور مزید انعام بھی عطا فرمائے گا، انعام دینا ذلیل کرنے نہیں بلکہ عزت دینا ہے۔ اور منکرین عہدیت کو عذاب میں مبتلا کرے۔ عذاب میں مبتلا ہونا ذلت ہے تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ تمام بندے نہ ذلیل ہیں نہ عزت مند بلکہ کچھ عزت ہیں اور کچھ ذلیل۔ جبکہ سارے کے سارے عہد ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ ”عبد“ کا معنی ذلیل نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ یہاں مفسر نے مسیح اور ملائکہ علیہم السلام کے لیے بولے جانے والے لفظ ”عبد“ کا معنی ذلیل کہیں نہیں کیا۔

پانچواں مقام

قرآن کریم میں لفظ پرکھا یا پھانسا مقام یہ ہے۔ "وَأَعْلَمُوا السَّاعِثِينَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصْمَهُ وَلِيْلَهُ الْقُرْآنُ وَالْيَقِيْنُ وَالْمُسْكِبِينَ وَأَيُّ السَّبِيلِ إِنَّ كُنْتُمْ آمَنُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيَّ عِندَ يَوْمِ الْقُرْآنِ الْعَلِيِّ الْحَقِيْنِ وَاللَّهُ عَلَيَّ شَهِيدٌ" ۱

”اور (اے مسلمانوں) جان لو کہ تم جو کچھ قیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے (رسول کے) قربت و اردوں کے لیے ہے اور چھبیسوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو تم نے اپنے (مقدس) بندے پر فیصلے کے دن اتارا جس دن دونوں لشکر مقابل ہوئے اور اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ صحابہ کرام، مجاہدین اسلام سے فرما رہا ہے کہ تم نے جتنیں لڑ کر جو مال نصیحت کیا اس میں پانچواں حصہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، اب اس میں کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ لڑیں ہم سب تکڑوں آدمی اور نصیحت حاصل ہو اس کا پانچواں حصہ رسول ﷺ کو کیوں بخش کریں تو اس ممکنہ خیال کی تردید کے لیے فرمایا گیا ”اگر تم پر ایمان ہے تو بھی یہ حصہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں کرنا ہوگا“ اس لیے کہ تمہاری فتح کا سبب تمہاری قوت نہیں، معجزات ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کے رسول کو عطا ہوئے۔

فاضل شاء اللہ پائی جی علیہ الرحمۃ نے تفسیر مظہری میں اس مقام پر اس قسم کے کچھ ہجرات کا ذکر کیا ہے یہاں
برخلاف اختصار ان میں سے ایک فقرے کا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جنگ سے ایک دن قبل زمین پر
کلمات بنا کر یہ متعین فرمادیا کہ کل غلاں غلاں لوگ وہاں وہاں مریں گے اور ایسا ہی ہوا۔ ۱

نو تو حوالہ ﴿۱﴾ تفسیر مظہری، جلد ۳ صفحہ ۸۸۔ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ﴿۲﴾

سُبْحًا مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ وَبِمَا يُوقِنُ أَنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاتَّه وَبِمَا الْمُشْرِكِينَ بِالْأَنْبِيَاءِ مِنْ
عَدَاةٍ أَبْهَارَ الْكَفَاوِ أَجْمَعِينَ، وَاتَّه غُلَّ الْمُشْرِكِينَ فِي أَعْيُنِ الْمُسْلِمِينَ لِقَاتِهِمْ وَاتَّه أَشَارَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَصَارِعِ الْمُشْرِكِينَ مَذَا مَصْرَعٍ فَلَاذَ هَذَا مَصْرَعُ الْإِلَهِ
فَرَأَى الْمُسْلِمِينَ ذَلِكَ عَلَى مَا أَشَارَ وَاتَّه تَعَانِي حَقَّقَ قَوْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ بِنِ
أَبِي حَبِيلٍ: إِنْ وَجَدْتُمْ خَارِجَ جِيَالِ مَكَّةَ تَلَقُّوْهُ هَبْرًا، وَإِنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْبَر
عَمَهُ الْعَبَاسَ بِمَا اسْتَوْدَعَهُ الْفَضْلُ فَوَالَتْ سُبُهَةَ الْبَيَّاسِ لَوْ رَأَتْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَحَلَّى

گویا اللہ ﷻ فرما رہا ہے کہ تم نے جو فتح پائی ہے وہ رسول اللہ ﷺ کی قیادت کے طفیل ہے اور اللہ کے ان
برکات کے سبب ہے جو اس نے اپنے رسول پر اتاریں اگر تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہاری یہ عزت اور فتح اور یہ غلبہ اللہ کی عطا
ت ہے جو اس نے تمہیں اپنے حبیب کے سبب عطا فرمائی تو پانچو اس حصہ پیش کرنے سے ہرگز نہ رکتا۔
اس آیت میں اللہ نے اس عزت کا بیان فرمایا جو اللہ کے رسول ﷺ کے لیے اللہ عزوجل کے ہاں مخصوص ہے
اور ان میں سے ایک یہ کہ اللہ نے ان کی حمایت کے لئے ملائکہ اتارے یعنی اللہ ﷻ کے ہاں رسول ﷺ کی عزت سب
سے بڑھ کر ہے۔ ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد تو ہیں مگر (معاذ اللہ) ذلیل نہیں بلکہ معزز ہیں البتہ ہر عہد کو
ذلیل سمجھنا اس آیت کی رو سے غلط ہوا۔

چھٹا مقام

لفظ عہد کا قرآن مجید میں چھٹا مقام سورہ نحل ہے۔ "مَنْزِلَ اللَّهِ مُنْظَرًا لِّمَنْ لَّا يُقْبِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ
رَزَقَهُ مَنَارًا فَحَسَنَاتُهُ يَنْفِقُ مِنْهُ بِيْرًا وَجَهْرًا عَنِ يَمِينِهِ وَالْخَمْلِ لِلَّهِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ لَا يَعْلَمُونَ" ۱
اللہ نے مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام ہے کسی کی ملک خود کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور (ایک) وہ جسے ہم نے اپنی
طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا تو وہ اس سے پوشیدہ اور مخفی خرچ کرتا ہے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے
ہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔

۱۔ ﴿۱﴾ تفسیر مظہری، (فاضل شاء اللہ پائی جی، مکتبہ المدینہ) جلد ۳ صفحہ ۸۸۔ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت ﴿۲﴾

۲۔ ﴿۲﴾ "سورہ النحل: الآية ۷۵" ﴿۳﴾

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہماری دو طرح سے تائید فرمائی ہے۔ (اول) یہاں دو قسم کے شخصوں کا ذکر ہے۔ ایک تنگ دست غلام ہے اس کو عبد کہا گیا اور دوسرا جو اللہ کے دیئے سے دولت مند ہے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ اللہ نے بندوں کو عزت دی ہے اور کچھ کو نہیں دی سب کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔ (دوم) یہاں پر ایک عبد کا ذکر فرمایا اور ایک مولیٰ کا اس طرح انسانوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں (الف) عبد (ب) غیر عبد۔ جب اس معنی میں تمام لوگ عبد نہیں ہوئے تو لوگ کو ذلیل کہنا بھی غلط قرار پایا۔ یاد رہے یہاں بھی کسی مفسر نے نہیں کہا کہ عبد کا معنی ذلیل ہے۔

ساتواں مقام

”سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی“ ۱

”ہر عرب سے پاکی ہے جسے جو لے گیا اپنے (مقدس) بندے کو رات کے تھوڑے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔“ اس آیت میں بھی اللہ ﷻ نے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کو اپنا عبد قرار دیا ہے اور انہیں اتنی عزت بخشی ہے کہ ان کے مفرسرا کو اپنی عظمت کی دلیل قرار دیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر عبدیت ذلت ہوتی تو وہ عزت کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی اور آیت بھی اس بات کی نفی کرتی ہے کہ اللہ ﷻ کے تمام بندے ذلیل ہوں بلکہ یہ آیت تو عزت والے عبد کا ذکر فرما رہی ہے۔

آٹھواں مقام

”طَرَفًا مِّنْ حَمَلٍاٰ مَعَ نُوْحٍ اِنَّہٗ سَخَانَ عَصٰیًا فَاَشْكُوْا“ ۲

”(اے) اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ (کشتی پر) سوار کیا ہے شک وہ (نوح) بڑے شکر مند رہے۔“

اس آیت میں انسانوں سے خطاب فرمایا جو ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھا۔ اللہ ﷻ نے ڈوبنے سے محفوظ رکھا اور ان کے دشمنوں کو ڈبو کر ذلت سے ہلاک فرمادیا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی عزت کا بیان ہے کہ ان کے سب دوسروں کو بھی ڈوبنے کے عذاب سے بچایا اس لیے ان کو عبد شکور کا خطاب فرمایا۔ لہذا یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ کچھ بندے عزت والے ہیں اور کچھ نہیں۔ اور یہ کہ سیدنا نوح علیہ السلام عبد بھی ہیں اور ان کی عزت والے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا انتقام لینے کے لیے دشمنوں کو پانی میں غرق کر ڈالا۔

نواں مقام

”اَلْحَسْبُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّدٰی عِوٰجًا“ ۱

”سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد (مقدس) پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔“

اس آیت میں ہمارے نبی کریم ﷺ کو عبد کہنا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد فرما کر اپنا کمال بیان فرمایا کہ اس نے اپنے عبد پر کتاب اتاری۔ یہ آیت رسول کریم ﷺ کے لیے عالی شان عزت ثابت کرتی ہے جو دوسروں کے لیے نہیں۔ پس اس آیت کی روشنی میں ثابت ہوا کہ عبد کا معنی ذلیل کر کے ہر عبد کو ذلیل سمجھنا اس آیت کے اور دیگر آیات قرآنیہ کے خلاف ہے۔

دوسواں مقام

”قُوْنٰہِذَا عِبْدًا اٰمِنٌ عِندَنَا اٰیۃً رَّحْمَۃً مِّنْ عِندِ نَا وَ عَلَّمَہٗ مِمَّا لَّدُنَّا عَلِیْمًا“ ۲

تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (خضر) کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اے اپنا علم لدنی سکھایا۔ اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام کو عبد کہا گیا ہے اور تمہیں طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ وہ عزت یافتہ ہیں، ذلت ان کے قریب بھی نہیں پہنچی۔ ایک تو فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی۔

دوسرا فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسا علم دیا جو ہمارے خصوصی علوم میں سے ہے اور تیسرا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو زغیب دی کہ وہ خضر علیہ السلام کی عظمت علمی کا اعتراف کرتے ہوئے خود اتنی بڑی عظمت رکھنے کے باوجود (کہ وہ رسول اللہ اور کلیم اللہ ہیں) ان کی زیارت کو جائیں۔ لہذا یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ کچھ عبد اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والے ہیں سب کو ذلیل و خوار کہنا غلط ہے۔

گیارہواں مقام

”ذٰکُرْ رَّحْمٰتِ رَبِّکَ عَیۡدَۃً زَکَرٰہَا“ ۳

”(یہ) ذکر (ہے) آپ کے رب کی رحمت کا اس کے (محبوب) بندے ذکر کیا۔“

اس آیت میں حضرت ذکر یا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا عبد قرار دے کر قرآن مجید میں ان کو دے ہوئے اعزاز کا ذکر فرمایا کہ ان کی دعا پر ان کے انتہائی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیوی سے جو ان کی اس دعا سے قبل کبھی بھی بچہ جننے

۱..... ﴿سورۃ الکہف: الایۃ ۱﴾ ۲..... ﴿سورۃ الکہف: الایۃ ۱۰﴾ ۳..... ﴿سورۃ مریم: الایۃ ۲﴾

کے قابلِ مذہب تھے۔ انہیں بچہ جننے کے قابلِ بنا کر ان سے بچہ پیدا فرمایا اس سے ذکرِ یا اظہیر کا اعزاز ثابت ہوا۔ یہ آیت بھی ثابت کر رہی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے بڑے عزت دار ہیں، لہذا ہر بندے کو بوجہ عہدیت ذلیل بنانا اس آیت کے بھی خلاف ہے۔

بار ہواں مقام

”قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا“ ۱

”(بچہ نے) فرمایا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) کی عزت و عظمت کو بیان فرمایا کہ وہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی بولنے لگ گئے اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا ایسا عہد ہوں جسے اللہ رب العزت نے کتاب عطا فرمانے کے ساتھ نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور انہیں ہر جگہ بابرکت فرمایا یہ آیت بھی لفظِ عہد سے حضرت سیدنا عیسیٰ (علیہ السلام) کی عظمت کا بیان کر رہی ہے لہذا ہر عہد کو ذلیل سمجھنا صریح قرآن کی مخالفت قرار پائی۔

تیسرے ہواں مقام

”إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنِّي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا“ ۲

چونکہ اس آیت پر کلام جاری ہے ان شاء اللہ اس کی تفصیل آخر میں آئے گی۔

چودھواں مقام

”فَبَرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنُ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا“ ۳

”بڑی برکت والا ہے وہ جس نے فیصلہ کرنے والی کتاب اپنے (مقدس) بندے پر اتاری تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔“ اس آیت میں لفظِ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ نے آپ کو تمام عالمین کے لیے ڈرسانے والا بنا کر عزت بخشی۔ یہ آیت بھی ثابت کرتی ہے کہ کچھ عہد عزت والے ہیں۔ لہذا ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

پندرہواں مقام

قرآن کریم میں پندرہ مقام سورۃ سبائیں اور شاہِ باری تعالیٰ ہے

۱..... ﴿سورۃ فہیم: الاٰیة ۳﴾ ۲..... ﴿سورۃ مريم: الاٰیة ۱۹﴾ ۳..... ﴿سورۃ الفرقان: الاٰیة ۱﴾

”إِنْ فِى ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّمَن كَانَ عَابِدٌ مُّنتَبِطٌ“ ۱۔

”بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ عہد و قسم پر ہیں (الف) عہد غیب (ب) عہد غیر غیب۔

اور ایک تیسری قسم بھی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا تو عہد غیب ان واقعات سے اللہ کی عظمت کو سمجھتا ہے۔ یعنی اس سے عزت پاتا ہے اور غیر غیب ان واقعات سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تو قریب ہے کہ وہ اپنی عظمت کی وجہ سے پہلے والوں کی طرح عذاب میں مبتلا ہو کر ذلیل کرو یا جائے۔ یہاں بھی عہد کا معنی ذلیل نہیں کیا گیا بلکہ غیب کے وصف سے اسے عزت دی گئی۔ ثابت ہوا کہ ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

سولہواں مقام

”إِصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ عِبْدَنَا ذَاوُدَ ذَا الْأَلْبَانِ إِنَّهُ لَوَاقٍ“ ۲۔

”آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور یاد فرمائیے ہمارے طاقتور بندے داؤد کو بے شک وہ (ہماری طرف) بہت رجوع کرنے والے تھے۔“ اس آیت پاکہ میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا عہد قرار دے کر انہیں ”ذَا الْأَلْبَانِ“ کا لقب قرار دیا یعنی بڑی طاقت والا اور ”لَوَاقٍ“ جواب ”كَالْقَبْرِ وَالْعِزِّ“ کا لقب دیا یعنی اللہ تعالیٰ کا بارگاہ میں بہت رجوع کرنے والا اور ارشاد فرمایا کہ

”إِنَّا مَنَعْنَا الْجَبَالَ مِمَّا يُمَسَّحُونَ بِالْعُشِيِّ ۖ وَالْأَشْرَاقِ ۖ وَالطُّيُورِ مَحْضُورَةً مِّثْلَ قُلُوبِ الْأَوْبَاقِ ۖ وَنَسَخْنَا مَثَاقِهَا ۖ وَكَانَ الْجَبَلُ حَكِيمَةً ۖ وَفَضَّلَ الْجَبَلُ الْبَصَابَ“ ۳۔

بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ تابع کر دیا وہ تسبیح کرتے تھے۔ شام کو اور سورج چمکتے (وقت) اور پرندے جمع کئے ہوئے سب ان کے مطیع فرمان تھے اور ہم نے مضمبوط کر دیا ان کی حکومت کو اور ہم نے ان کو حکمت دی اور قویٰ فیصل (عطا فرمایا) ۴۔

یہ تمام القابات اور صفات جناب سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کی عزت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ عہد کو ہر جگہ ذلیل کے معنی میں لینا درست نہیں ہے۔

۱۔ سورہ ص: الآية ۶۷۔

۲۔ سورہ ص: الآية ۶۸۔

۳۔ سورہ ص: الآية ۶۸۔ ترجمہ القرآن: البیان (طہ سید احمد سعید کاشانی اشرفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کاشانی پبلشرز ملتان ۲۰۱۸ء۔

۴۔ سورہ ص: الآية ۶۸۔

ستر ہواں مقام

”وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ“ ۱

”اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمائے وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں بے شک وہ (ہماری طرف) بہت رجوع کرنے والے ہیں۔“ اس آیت میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عہد قرار دیا گیا ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں نِعْمَ الْعَبْدُ فرمایا۔ ”نِعْمَ الْعَبْدُ“ فرمانان کی عزت افزائی ہے اس سے آگے اور بھی انعامات کا ذکر ہے۔ ثابت ہوا کہ ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

اٹھارواں مقام

”وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ“ (۲) ”اور یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو۔“

اس آیت میں سیدنا ایوب علیہ السلام کو عہد قرار دیا گیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا پر انہیں مکمل شفا عطا فرمائی اور ان کو گھر بار اور اہل و عیال عطا فرمائے اور آگے ان کو اور بھی بڑھایا ان کو رحمت عطا فرمائی تاکہ عقلمند کو بات سمجھ میں آئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مقررین ہار گاؤ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما کر ان کی عزت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ اس لیے وہ عزت والے عہد ہیں ثابت ہوا کہ ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

انیسواں مقام

”إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ“ ۳

”بے شک ہم نے انہیں ضالہ پایا وہ کیا ہی اچھے بندے ہیں بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے ہیں۔“ اللہ چرک و تقالیٰ نے اس جگہ پھر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور انہیں نِعْمَ الْعَبْدُ کا خطاب فرمایا اور حکم اعلیٰ کا خطاب عزت افزائی کے لیے ہوتا ہے نہ کہ ذلت کے لیے، ثابت ہوا کہ ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

بیسواں مقام

”إِنَّمَا يَكُونُ الْغَيْبُ“ (۴) ”کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟“

۱۔ ﴿سورۃ ص: الآیۃ ۳۰﴾ ۲۔ ﴿سورۃ ص: الآیۃ ۳۱﴾

۳۔ ﴿سورۃ ص: الآیۃ ۳۲﴾ ۴۔ ﴿سورۃ الزمر: الآیۃ ۳۶﴾

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم ﷺ کو اپنے عہد قرار دیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سید عالم ﷺ کو اپنے عہد قرار دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے حتیٰ کہ ارشاد کو اپنی انواع کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی فوج اور اس کی عزت اپنی فوجوں کی خدمت اور عبادانہ اداوت ہوتی ہے لیکن اللہ ﷻ نے یہاں یہ فرمایا کہ میرے رسول و تمہاری ادا کی کوئی ضرورت نہیں اس کی عزت اور غلبے کے لیے میں اکینہ کافی ہوں جس پر ایک کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میں اپنے رسول کے لیے خود کافی ہوں اسے تمہاری ضرورت نہیں آیا کہ اگر تم صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ شام فرما کر یوں ارشاد دوتا "اَلَيْسَ لَكُمْ عِبَادَةٌ" لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ رسول کی عہدیت وہ عزت ہے کہ اس عزت میں صحابہ بھی شریک نہیں بلکہ بطور تابع ہونے کے انہیں اس عزت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کی عزت افزائی ہوئی، لہذا ہر عہد کو ذیل سمجھنا غلط ہے۔

اکیسواں مقام

"اِنَّ هُوَ اَعَزُّ اَتَعَزُّ عَلَيْهِ وَجَعَلْتُمْ مَقَالًا لِّبَنِي اِسْرَآءِیْلَ" (۱) "نہیں ہیں دو عمر ایک (مقدس) بتدے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے (اپنی قدرت کا) عجیب نمونہ بنایا۔" اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عہد و حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل فرمایا اور ساتھ ہی "اَنْزَعْنَا عَلَيْهِ" کا وصف ذکر کر کے یہ ظاہر فرمادیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عہد معکم اور عزم ہیں نہ کہ موہن اور مدلل۔ کیونکہ انعام، اکرام ہے اور اکرام تو چین و اذلال کی ضد ہے۔ تو اس آیت سے کلی ثابت ہو گیا کہ کچھ عہد اکرام ہیں، ہر عہد ذلیل نہیں۔

بائیسواں مقام

"تَبَصَّرَةٌ وَفُتِحَتْ لِكُلِّ عِلْدٍ مُّبِیْبٌ" (۲) "موج اور سمجھ پر رجوع والے بتدے کے لیے۔" اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتدوں کی دو قسمیں بیان فرمائی (الف) عہد نبیب (ب) عہد غیر نبیب۔ عہد نبیب کو معفرت، رحمت اور جنت کی خوشخبری عطا فرمائی جیسا کہ ارشاد ہادی تعالیٰ ہے "وَلْيُبَشِّرِ الْمَنَّانِينَ اَنْ يَّجْعَلُوْا ثَوْبًا وَّ تَابًا اِلٰی اللّٰهِ لِيُكْفِيَ السَّعْيَ" لیکن عباد "اور جو لوگ بتوں کی عزت سے بچے رہے اور اللہ کی طرف بھگے انہیں کے لیے بشارت ہے تو خوشخبری شہادت ہے میرے بندوں کو۔" ۳

۱۔ ﴿سورۃ الزمر: آیۃ ۵۹﴾ ۲۔ ﴿سورۃ ق: آیۃ ۸﴾

۳۔ ﴿سورۃ التوہ: آیۃ ۷﴾ ﴿سورۃ الفرقان: آیۃ ۱۷﴾ ﴿سورۃ الاحقاف: آیۃ ۱۷﴾ ﴿سورۃ الاحقاف: آیۃ ۱۷﴾

تو جس شخص کو خوشخبری ملے وہ ذلیل نہیں ہوتا تو عبد غیر مذلیل ہوئے نہ کہ ہر عبد ذلیل ہوا۔ لہذا یہ تصور غلط ہے کہ ہر عبد ذلیل ہوتا ہے۔

تیسواں مقام

”قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سَلَامٌ عَلَيْهٖ مَا تَوْحَّيْتُمُوهُ (۱)“ (تو وہی فرمائی اسے عبد (مقدس) کو جو وہی فرمائی۔ ”اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء علیہ السلام کو اپنا ایسا عبد قرار دیا جس پر اس نے ایسی وہی فرمائی جس کے بارے میں دوسروں کو کوئی خبر نہیں اس سے بھی رسول اللہ ﷺ کی عزت ثابت ہوئی ہے جو ذلت کی ضد ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ہر عبد ہرگز ذلیل نہیں۔

چوبیسواں مقام

”كَمْ بَشَرٍ مِّثْلُكُمْ ثُمَّ يُخْرَجُ الْغَافِرُونَ ۝ فَمَنْ يَدْعُوا لِيُوْثِقُوْا عِبْدَ ۙ فَاَوْفُواْ بِعَهْدِكُمْ وَاَوْفُوْا ۚ ۝ فَذٰلِكَ اَتَىٰ تَغْلُوْبًا فَانْتَصَرَ ۝ فَفَتَحْنَا الْاَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ وَبَعَاثْنَا مِنْهُمُ ۝“ ۲

”ان سے پہلے نوح کے (منکر) لوگوں نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بعدے (نوح) کی تکذیب کی اور انہوں نے کہا (یہ) دجاند ہے اور انہیں جھمکیاں دی گئیں۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مظلوم ہوں تو (ان سے میرا) انتقام لے۔ تو ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے۔“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو اپنا عبد کہہ کر ان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جب کافروں کے خلاف انہوں نے دعا کی تو ہم نے فوراً آسمان اور زمین کے دروازے پانی سے کھول دیئے اور ہر طرف سے کافروں پر پانی آیا شرع ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی عزت و عظمت بیان فرمائی کہ ان کی ایک دعا پر اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو غرق کر دیا تو اس آیت میں کافروں کی ذلت اور اللہ ﷻ کے عبد مقدس نوح علیہ السلام کی عزت کا بیان ہے۔ لہذا یہ تصور غلط ثابت ہو گیا کہ ہر عبد ذلیل ہوتا ہے۔

پچیسواں مقام

سورۃ الحدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ”هُوَ الَّذِي يُزَوِّجُ عِيسٰی عِلْدًا اٰتٰتِ يَسَّٰبَ لِيُخْرِجَهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ الّٰی السُّوْرَ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرءٌ وَفَرَحِیْمٌ“ ۱

وہی ہے جو اپنے (مقدس) بندے پر روشنی آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ انہیں تاریکیوں سے روشنی میں لائے اور

ہے جب اللہ تم پر بڑی نرمی فرمائے والا، ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔

اس آیت میں اللہ چارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ پر اپنی آیات نازل فرمانے کی خصوصیت کا ذکر کیا اور ظاہر ہے کہ جس شخص پر اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور اس کے ذریعہ اندھیروں میں گھرے ہوئے لوگوں کو روشنی کی طرف نکال دیا، ظاہر ہے کہ اس کو وہ عزت عطا فرمائی جو کسی دوسرے کو مل نہیں سکتی۔ ثابت ہوا کہ ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

چھبیسواں مقام

”وَأَنذَرْتُ لَكُمَا فَمَ عَيْدُ اللَّهِ“ (۱) اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کھڑا ہو تو (دوران کے پاس کثرت سے جمع ہوئے کہ) قریب تھا کہ وہ ان پر آپڑیں“

اس فرمان میں نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے اچھا وہ بندہ قرار دیا جو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ بتایا کہ جنات اکٹھے ہو کر آپ سے کلام الہی سننے آئے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کی عزت و عظمت کا ذکر فرمایا کہ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو جنات آپ کی طرف جمع ہو جاتے ہیں اب یا تو وہ اتصال پہنچانے کے لیے جمع ہوئے تو وہ جن ذلیل ہوئے اور آپ ﷺ کے لیے عزت دیا وہ ایمان لانے کے لیے جمع ہوئے تو انہیں اللہ نے عزت دی اور آپ کے لیے اللہ کے رسول ہونے اور اللہ کی طرف بلانے والا ہونے کے سبب آپ کو سب سے زیادہ عزت ملنے کا اظہار ہوا۔ تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہر عہد کو ذلیل سمجھنا غلط ہے۔

ستائیسواں مقام

”كَرَّأَيْتَ الَّذِي يُنْفِي ۝ عَبْدًا إِذَا صَلَّى“ ۲

”کیا آپ نے اسے دیکھا جو روکتا ہے؟ ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھتے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لفظ عبد سے رسول اللہ ﷺ کا ذکر فرمایا جن کی نماز میں روکاٹ ڈالنے کی کافروں نے اپنے قول و فعل سے کوشش کی تو اللہ ﷻ نے ان کے ہارے میں فرمایا کہ اگر وہ اللہ ﷻ کے اس عبد مقدس کی نماز میں خلل اندازی کی کوشش سے باز نہیں آئے تو ہم انہیں جہنم میں گھسیٹ لیں گے۔ جہنم میں گھسیٹ کر ڈالنا زلت میں ڈالنا ہے تو جس کی مخالفت کی ہے مخالف کو جہنم میں ڈالا گیا، یہ اس مقرب بارگاہ کے لیے عزت کا بیان ہے۔ ثابت ہوا کہ ہر عہد ذلیل نہیں ہوتا اور عبد کا لفظ

ہر جگہ اظہارِ اذلت کے لیے ہرگز نہیں۔

آدم بر سر مطلب

لفظ ”عبد“ بصیغہ مفعول کلام اللہ شریف میں ستائیں بار آیا ہے چھبیس مقام پر جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے کہ بعض عبد محرز ہیں اور بعض عبد ذلیل، بلکہ عبد ذلیل ہرگز نہیں۔ پھر صرف ایک بار یہ کیسے آ سکتا ہے کہ ہر ایک عبد ذلیل ہے اس طرح تو قرآن کریم میں تعارض ماننا پڑے گا اور قرآن مجید تعارض سے پاک ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَوْ كُنَّا مِنْ جُنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَّهُوا إِلَيْهِ أَعْنَاجًا فَاكْفِيرًا“ ۱۔

پس کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآنی آیات میں تعارض ہے یا اگر کوئی بالفرض اس کا قائل ہوئی جائے تو پھر چھبیس آیات سے ثابت ہونے والا مضمون اس کے مخالف ایک آیت سے ثابت ہونے والے مضمون پر ترجیح پا جاتا ہے۔

تفسیر جلالین جس کامیاب صاحب دہلوی نے اپنے حوالوں میں ذکر کیا ہم نے اس کلمہ کو سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت سے لے کر سورہ مریم کی زیر بحث آیت تک بالاستیعاب دیکھا لیکن اس میں کبھی بھی لفظ ”عبد“ کی اس طرح تشریح نہیں کی۔ دوسری تفاسیر جن کے حوالے میان صاحب دہلوی نے دیئے انہوں نے بھی اس مقام پر، اور دیگر بعض مقامات پر مطالعہ کیا، کہیں بھی کسی مفسر نے لفظ ”عبد“ کے یہ معنی نہیں کئے جو زیر بحث آیت میں کئے۔

”إِنِّي الرَّحْمَنُ عَبْدًا“ کا مطلب

”إِنِّي الرَّحْمَنُ عَبْدًا“ ان مذکورہ ستائیں مقامات میں سے تیرہواں مقام ہے جس کی تفسیر مطلوب ہے۔ عرض ہے کہ اس آیت کریمہ کی قبل چند آیات کو ملا کر پڑھا جائے تو اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ تفصیل ان اجمال کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کا ان آیات میں رد فرمایا کہ

”يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۝ وَنُسَوِّقُ السُّحُورَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثًا ۝ لَا يَسْلُكُونَ الشَّعَابَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝ تَكْفُرُ السُّحُورُ بِتَقْصُرِ مَا وَنَسْتَدْفِقُ الْأَرْضَ وَتَجْعَلُ الْجِبَالَ هُدًى ۝ لَكُ دَعْوَى الْبَرْحَمَنِ وَلَكُ ۝ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝ إِنْ عَلِمَ مِنْ جِبْرِائِلَ السُّحُورِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِنِّي الرَّحْمَنُ عَبْدًا“

جس دن ہم پر چیز گاروں کو رخصت کی طرف (معزز) مہمان بنا کر اکٹھا کریں گے۔ اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف بٹک کر لے جائیں گے اس حال میں کہ وہ پیات ہوں گے۔ وہ لوگ شفاعت کے۔ لک نہیں مگر وہی جنہوں نے رخصت سے عہد لے لیا ہے۔ اور کافر لوگ کہ رخصت نے (اپنی) اولاد بنالی۔ یہ شک تم بہت ہی بھاری بات لائے۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے اور زمینیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پھاڑ کا پتہ ہوئے گرجائیں۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے رخصت کے عہد اولاد کو کوئی کیا۔ اور رخصت کی شان نہیں کہ وہ (اپنے لیے) اولاد بنائے۔ آسمان زمینوں میں کوئی نہیں مگر رخصت کی بارگاہ میں بندہ ہونے کی حالت میں حاضر ہو سکے۔

آیات سابقہ بیان کر رہی ہیں کہ کافر لوگ کچھ مخلوق کو اللہ ﷻ کا بیٹا سمجھتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں جو کوئی بھی ہے اسے ایک دن اللہ ﷻ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اور وہ اس حالت میں حاضر نہیں ہوں گے کہ وہ خدا کے بیٹے بن کے آئیں بلکہ وہ بندہ ہونے کی حالت میں حاضر ہوں گے، یعنی فی الواقع تو بندے اور مملوک و مخلوق وہ پہلے بھی تھے مگر مخلوق میں سے کچھ لوگ اپنے لیے خدا کے بندے ہونے سے انکار کرتے تھے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ تو دہریے تھے اور اللہ ﷻ کے وجود کے منکر اور اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتے تھے، جیسا کہ قرآن شریف پر نظر رکھو والوں پر بھی تھا۔ لیکن جب یہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان میں کوئی بھی نہ اپنے آپ کو خدا کہے گا نہ خدا کا بیٹا، اور نہ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا انکار کرتا ہوگا بلکہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کی ظاہری حالت سے واضح ہوتا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک مانتا ہے اور اپنے آپ کو بندہ۔

کچھ کتب تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ ﷻ کے جتنے بندے ہیں چاہے وہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہوں یا ذلیل، خواہ وہ دنیا میں عزت والے ہوں یا ذلت والے، وہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اپنے آپ کو عاجز اور فرمانبردار ظاہر کرتے ہوئے اور خشوع و خضوع و تواضع و انکساری اور حکم کی فرمانبرداری کرنے والے بن کر آئیں گے۔

یہاں تک کہ وہ بھی جو دنیا میں فرمانبردار نہ تھے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں عزت اور غلبہ عطا فرمایا اور خاست و مغلوبیت سے بچایا۔ اور دوسرے وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو اپنے آپ کو نمرود، فرعون کی طرح کہلاتے تھے اور ان میں شیطان اور دیگر سرکش جن بھی، لیکن دوسرے فریق والے یہ سارے انتخابی اہل اور عذاب کی حالت میں آئیں گے جبکہ اس وقت ملائکہ بھی حاضر ہوں گے، چاہے آسمانوں والے ہوں یا زمینوں

والے ہوں مگر ان میں سے کوئی ذلیل نہ ہوگا کوئی عرش اٹھائے کھڑا ہے، کوئی پتھر ٹکڑ میں مصروف ہوگا اگرچہ اس امر سے ان کا بندہ ہونا ظاہر ہوگا مگر ذلت بالکل نہیں ہوگی بلکہ عزت ہوگی۔

اللہ کے پاس حاضر ہونے والے انبیاء بھی ہونگے۔ ان سب سے پہلے سید عالم نور محمد ﷺ عرش کی جانب روانہ ہونگے اور نور آعرش کے پاس حاضر ہونگے ابھی اور کوئی نبی نہیں پہنچا ہوگا مگر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا کنارہ تھاے پہلے حاضر ہونگے۔ گویا استقبال کرنے کے لیے اس کے بعد مگر انبیاء علیہم السلام حضور حاضر ہونگے اور سب کے سب نور سے بنے منبر نما اور نیچے تختوں پر جلوہ گر ہونگے۔ امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول ﷺ بھی ضرور آئے نور کے تخت پر جلوہ گر ہونگے، اس تخت کا نام ”مقام محمود“ ہوگا ”بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“ اسی دوران تمام انبیاء حاضر ہو کر عرض کر چکے کہ آپ (ﷺ) باقی مخلوق کیلئے اللہ کے پاس شفاعت کریں، آپ ﷺ فرمائیں گے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اس کام کے شہر باز لائق ہوں۔ پھر آپ علیٰ کثر عرش مجدد کریں گے جو اظہار ہندگی ہے لیکن ذلت نہیں، بلکہ عزت ہے، ارشاد ہوگا ”اے محمد آپ سر اٹھا کریں“ یعنی مجدد نہ کریں بلکہ اٹھ کر مجھ سے بولیں، آپ کی شفاعت بار بار قبول کیا جائے گی۔ اس میں اگرچہ آپ ﷺ کا عید اور بندہ ہونا تو واضح ہوگا مگر (معاذ اللہ) ذلیل ہونا نہیں، بلکہ بہت ہی مشرب بندہ، بہت ہی مکرم و معظم بندہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ پھر عرش کے دائیں جانب آپ کو کھڑا فرمائے گا تمام انبیاء اور تمام مخلوق یہ منظر دیکھ کر آپ کی عزت و کرم کی حق ہوگی ”يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ الْاَوَّلِينَ وَالْاٰخِرِينَ“ کا نظارہ قابل دید ہوگا، یہاں ذلت کہاں سے آسکتی ہے؟

سورۃ مریم سے اکرام و عزت کا ثبوت

بہر حال اس سے قبل بکثرت آیات و احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ خدا صان خدا عالم آخرت میں عزت ہی عزت سے ہونگے بلکہ زبردست آیت ”اَلَا اِنِّیْ الرَّحْمٰنُ غَفُوْرٌ“ سے آٹھ آیات قبل اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”یَوْمَ نَحْضُرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلَیْهِ لَمْ یُخْشَیْ وَفَدَّ“ (۱) جس دن ہم حشر کریں گے متقین کا (احادیث پر) رحمن کی جانب مہمان بنا کر۔ یہاں حشر کا معنی ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَاَنْذِرْ بِسْمِ الْاَوَّلِیْنَ یَخْلُقُوْنَ یُحْشَرُوْنَ اِلَیْهِ“ (۲) آپ ڈرنا کریں اس قرآن کے ان لوگوں کو جو اپنے رب کے پاس اپنے حشر کا خوف رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خوف میدان حشر کے اجتماع کا ہوتا ہے کیونکہ اعمال کا وزن اور جزا و سزا کا فیصلہ وہیں کیا جائے گا اب

اگر کسی کے لیے جنت جانے کا قیامہ سنایا گیا ہوگا تو اس کے بعد تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ
 ”اَذْخَلُوا الْخَيْرَةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ“ (۱) کا اعلان فرشتے سنا رہے ہوں گے، جنت جانے
 سے کوئی ڈرتا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ حشر میدان حشر کی جانب ہوگا۔

ایک اور مقام پر ارشاد باری ہے ”وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“^ج
 ”اور اللہ سے ڈورہ اور جان لو کہ یقیناً تم اسی کی جانب حشر کیے جاؤ گے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے ”وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ“^ج

”اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تمہارا حشر ہوگا۔“ ان آیات میں حشر سے ڈرایا گیا ہے اس دنیا میں جس حشر کا
 ٹال ہوتا ہے وہ وہی ہے جس کا ایک اور فرمان میں ذکر ہے

”يَوْمَ تَنْفَعُ الْإِيمَانُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ حَشْرِ“^ج

جس دن زمین تیزی سے چرے گی تو وہ اس میں سے باہر نکل آئیں گے یہ حشر ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ
 اللہ تعالیٰ جس کو قرآن میں حشر قرار دیتا ہے وہ لوگوں کا زمین کے چرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہونا اور میدان حشر کی
 طرف جمع ہونا ہے۔

قرآن مجید کی کسی آیت میں میدان حشر سے جنت کی روانہ ہونے کا نام حشر نہیں رکھا گیا، لہذا یہاں ”يَوْمَ
 تَنْفَعُ الْإِيمَانُ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ حَشْرِ“ میں یہی حشر مراد ہے اور اسی سے مومن دنیا میں خوف زدہ تھے، کیونکہ ایمان
 خوف اور رجا کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت نے انہیں امید دلوائی کہ متقین کے لیے وہاں کوئی خوف یا
 زلت کی بات نہ ہوگی، لیکن یہ امید جب تک واقع کا روپ نہ دھارے گی تب تک مومن کو خوف باقی ہے اس لیے کہ
 یہ معلوم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے تو کیا معلوم تقویٰ بھی ساتھ ہوتا ہے یا
 نہیں، جب تک زندگی ہے مومن کو ان دونوں باتوں کا خوف رہے گا۔ جب وہ ان دونوں خطروں سے بچ کر وفات پا
 جائیگا تو پھر اس کو چین آئے گا، اس لیے تفسیر القرآن بالقرآن سے اس آیت کے یہی معنی متقین ہیں کہ قبر سے لیکر میدان
 حشر میں حساب و کتاب سے فارغ ہونے تک حشر ہے اس میں سورۃ مریم کی آیت ۸۵ کے تحت مومنین متقین کو ہر قسم
 کے خوف و ذلت سے دور رکھا جائے گا۔

۱۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْأَعْرَافِ: آيَةُ ۳۹﴾ ج۔ ۱ ﴿سُورَةُ النُّفَرَةِ: آيَةُ ۴۲﴾

۲۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ: آيَةُ ۶۱﴾ ۳۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْحَجَّاتَةِ: آيَةُ ۹﴾ ۴۔۔۔ ﴿سُورَةُ ق: آيَةُ ۲۴﴾

اب تفسیروں کی جانب آئیے۔ کتب تفسیر میں ”يَوْمَ نَحْضُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَلَهُ“ کے فرمان و بیان کے تحت حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ ”عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتَقْبَلُوا بِنُوقٍ بَيْضٍ لَهَا أَجْنَحَةٌ عَلَيْهِهَا رِجَالُ الدُّعَابِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ “ ۱۔
حضرت علی المرتضیٰؑ نے کریم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ رسول اللہ ﷺ کی جان پاک ہے بے شک پر بیڑ گا راہی قبروں سے نکلیں گے تو ان کے سامنے سفید رنگ کی اونٹیاں پیش کر جائیں گی جن کے پر ہوں گے اور ان پر سونے کے کپاڑے ہوں گے پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی۔

اس سے آگے امام رازی فرماتے ہیں ”قاضی نے کہا کہ یہ آیت ان ولائل میں سے ایک دلیل ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹیں اور خوف ک منظر صرف مجرموں سے مخصوص ہوں گے، اس لیے کہ متقین مؤمنین بشر کے شروع ہی سے اس قدر اکرام اور احترام کے ساتھ ان کا شکر کیا جائیگا (جس کا آیت میں ذکر ہے) تو وہ ہر قسم کے خوف سے امن اور بے خوفی پانے والے ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ انہیں وہ گھبراہٹیں پہنچیں“ ۲۔
امام رازی علیہ الرحمة نے آیت مذکور کے تحت اس قول کو نقل کر کے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا بلکہ اس پر ثابت رکھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو متوقف بھی نہیں ہے۔

فَوُضِّعَ فِي "التفسير الكبير" جلد ۲ صفحہ ۲۵۲۔ مطبوعہ بیروت ۱۴۰۲ھ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الْمُتَّقِينَ إِذَا خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ اسْتَقْبَلُوا بِنُوقٍ بَيْضٍ لَهَا أَجْنَحَةٌ عَلَيْهِهَا رِجَالُ الدُّعَابِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

(وَالْمُسْلِمَةُ الْأَوَّلَى) قَالَ الْقَاضِي هَذِهِ الْآيَةُ أَحَدُ مَا بَدَّلَ عَلَى أَنْ أَحْوَالَهُ وَفِي الْقِيَامَةِ نَحْضُرُ بِالْخُرُوجِ لِأَنَّ الْمُتَّقِينَ مِنَ الْإِبْدَاءِ يَخْرُجُونَ عَلَى هَذَا الدُّعَابِ مِنَ الشَّكْرَةِ فِيمَ آمَنُوا مِنَ الْخَوْفِ فَكَفَيْتَ بِحُجَّتِ أَنْ تَالِهُ الْآخِرُونَ ۴ .

مفسرین کا کلام میاں صاحب کی تائید نہیں کرتا

”إِلَّا أَنِّي الرَّحْمَنُ عَنَّا“ کے حوالے سے ہمارے معترض میاں تذکرہ حسین صاحب نے اپنے ”فتاویٰ مذہبیہ“ میں فرمایا

تفسیر کے حوالے کیسے تھے اب ذرا ان حوالوں کا جائزہ لیتے ہیں پہلے میاں صاحب کی پوری عبارت کا ٹکس ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔۔۔۔۔ ”التفسير الكبير“ (الغفران بن رازی المتوفى ۶۰۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۲۵۲۔ مطبوعہ بیروت ۱۴۰۲ھ

۲۔۔۔۔۔ ”التفسير الكبير“ (الغفران بن رازی المتوفى ۶۰۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۲۵۲۔ مطبوعہ بیروت ۱۴۰۲ھ

لاذلاء، "تمہیں نکھا اور" منہم" سے پہلے "عاضعا یوم القيمة" کے الفاظ ہیں۔ جس کا صاف مطلب یہ کہ عزیز علیٰ رضی اللہ عنہ ہر جھکا کر اپنی عبدیت کا اظہار کرتے آئیں گے، اس عبارت میں چونکہ "عاضعا" آخر میں تھا اور اس کے بعد عزیز علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ کا ذکر تھا اور انہیں یہ بات کھٹکی کہ اس سے تو عیسیٰ الخلیفہ اور عزیز کا خاضع ہونا لازم آتا ہے اس لیے میاں صاحب مدارک کی عبارت لے آئے جس میں "عاضعا" کا لفظ پہلے تھا۔

مدارک کی عبارت

میں صاحب لکھتے ہیں ”اے خالص ذہن! متقاعد انتہی مافی الحدارک“۔

اس عبارت میں میاں صاحب نے ”خضع“ کا لفظ پہلے اور ذلیل کا لفظ بعد میں دیکھ کر بغلیں بجانا شروع کر دیں اور نہیں دیکھا کہ اس میں عزیمت اور عزمی اللہ کا نام ہی نہیں اس لیے اگر ذلیل کا لفظ آخری ہوتا تو وہ تقسیم ہو جاتا لیکن صاحب ہمارک نے آخری لفظ ”منقاد“ رکھا ہے جس کا معنی فرمانبردار ہوتا ہے۔ ذلیل ہونا اور چیز ہے فرمانبردار ہونا اور چیز ہے اس فرمان فی الواقع ذلیل ہونا اور چیز ہے اور سر جھکا نا اور چیز ہے۔ اس کے بعد میاں صاحب نے یہ سمجھا کہ بنیاد مضبوط ہوگئی ہے آگے جو کچھ لگاؤ دھنے والا ایک کراہی معنی میں لے جائے گا اسی لیے اس کے بعد تصویر کبیر کا حوالہ دیا۔ اب اس حوالہ کا بھی احاطہ دیکھئے

تفسیر کبیر کی عبارت

میاں صاحب لکھتے ہیں ”عبداللطیف خواجہ، کذا فی تفسیر الکبیر“

عبد کا معنی ہے فرمانبردار، خاشع (یعنی جھکنے والا) لیکن یہاں بھی عزیر و یسعی (یعنی بچے) کا نام نہیں لیا گیا بلکہ میاں صاحب اس بات پر شروع ہو گئے کہ خشوع کا معنی خراعت ہے اور ”ضراغ“ کا معنی ”ضعف“ ذل“ ہے، اس سے انہوں نے حکم کہہ سارے آدمی ذلیل ہو جائیں گے حالانکہ رازی نے بھی دو قسمیں کی تھیں ایک مطیع اور دوسری خاشع کی۔ پھر اگر یہ لیا جائے کہ ”عشع“ کا معنی ”ذل“ ہو تو ہر قوم و ہمارے مخالف کہاں ہے؟ ”ذل“ ”تو“ ”ذلول“ کے لیے آتا ہے اور اگلی کے لیے بھی آتا ہے۔ ذلول اور ذلیل کے معنی میں فرق ہے اسی کتاب میں تھیذا دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تکمیل بحث کے لیے جاری طرف سے کچھ اور حوالے پیش کر کے ان کا جواب بھی دے جائے تاکہ مچاں صاحب کے فریق میں سے کوئی بعد میں بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔

١- "التعاون في الطبيعة" (محمّد بن حسين محدث رجبى الشرقى - ١٩٠٨) جلد اول، صفحہ ۷۔ مکتبہ المعارف الاسلامیہ کراچی والید

١- "فلازمی تدبیر به" (محمد بن حسین محدث دہلوی التلمی ۱۸۰۲ء) جہاد اولیٰ سجدہ کے لیے طبع شدہ "مکتبہ العارفین" لاہور سے گزیرا گیا ہے۔

تفسیر زاد المسیر لابن الجوزی کی عبارت

جمال الدین عبد الرحمن بن علی بن محمد الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ لکھتے ہیں

”عَبْدًا ذَلِيلًا خَاضِعًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ عِيسَى وَعَزِيرًا وَالْمَلَائِكَةُ عِبِيدًا لَهُ“ ۱۔

نوٹ وحوالہ ﴿”تفسیر زاد المسیر“ جلد ۸ صفحہ ۱۹۔ مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور﴾

ابن الجوزی نے کہا: ”عبدًا ذلیلًا خاضعًا“ اور ”عزیرًا“۔ ”ذلیل“ سے مراد وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جائے۔ ”خاضع“ سے مراد وہ ہے جو اپنے رب کے حکم سے مطیع ہو جائے۔ ”عزیر“ سے مراد وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے۔ ”الملائکۃ عبیداً لہ“ سے مراد وہ ہے جو اللہ کے لیے عباد ہیں۔

اس عبارت میں اگرچہ ذیل کا لفظ آیا ہے مگر خاضعاً بعد میں ہے اس کے بعد ابن جوزی نے یہ بتایا کہ عیسیٰ و عزیر
والملائکۃ علیہم السلام ان کے لیے عبادت ثابت کی گئی یعنی ذلت نہیں اس لیے یہاں بھی لفظ خاضع کے بعد یہ تفصیل دی
ہے اس لیے یہ حوالہ بھی ہمارے لیے مضرب نہیں بلکہ یہ بھی ہماری دلیل ہے۔

تفسیر جامع البیان (طبری) کی عبارت

ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی ۳۲۰ھ تفسیر جامع البیان المعروف تفسیر ابن جریر طبری میں لکھتے ہیں

”يقول ما جمیع من فی السموات من الملائکۃ و فی الارض من البشر والانس والجن الا اتی

الرحمن عبداً يقول الا بائنی رہہ يوم القيمة عبداً له ذلیلاً خاضعاً مقرباً له بالعبودیت“ ۲۔

نوٹ وحوالہ ﴿”تفسیر جامع البیان“ جلد ۸، جزء ۱۶ صفحہ ۵۹۔ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت﴾

ابن جریر طبری نے کہا: ”عبدًا ذلیلًا خاضعًا“ اور ”عزیرًا“۔ ”ذلیل“ سے مراد وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے عاجز ہو جائے۔ ”خاضع“ سے مراد وہ ہے جو اپنے رب کے حکم سے مطیع ہو جائے۔ ”عزیر“ سے مراد وہ ہے جو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے۔ ”الملائکۃ عبیداً لہ“ سے مراد وہ ہے جو اللہ کے لیے عباد ہیں۔

۱۔ ﴿”تفسیر زاد المسیر“ (محمد ابن محمد بن علی ابن الجوزی المتوفی ۵۹۷ھ) جلد ۸، جزء ۱۹۔ مطبوعہ مکتبہ حقانیہ پشاور﴾

۲۔ ﴿”تفسیر جامع البیان“ (ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی ۳۲۰ھ) جلد ۸، جزء ۱۶، صفحہ ۵۹۔ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت﴾

یعنی کوئی اللہ کی بارگاہ میں عہدیت اور فرمانبرداری کے ساتھ حاضر ہوگا اور کوئی اس کے پاس قیامت کے دن ذلیل ہو کر حاضر ہوگا۔ عہدیت اور انقیاد کے ساتھ پہلے مستقل جملے میں ”یوم القيمة“ کا لفظ نہیں لگایا کیونکہ عہدیت اور انقیاد والے دنیا میں فرمانبردار تھے اور ذلیل کے ساتھ ”یوم القيمة“ کا لفظ لگایا اور اس سے پہلے ”یا نبیہ“ ”کہہ کر اسے مستقل جملہ بنایا لیکن وہ ذلیل ہو کر قیامت کے دن آئیں گے اگرچہ دنیا میں وہ اکڑتے تھے اور اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے، اور اس کی عہدیت سے انکار کرتے تھے، یہاں بھی دو فریقوں کا ذکر ہے حالانکہ انبیاء اور دیگر مقربین ذلت والے فریق میں داخل نہیں۔

ان کے علاوہ باقی مفسرین نے یہاں پر لفظ ذلیل سرے سے بولا ہی نہیں تو کیا انہوں نے غلط معنی کیا ہے۔ دیکھئے

۱۔ امام قاضی ناصر الدین ابو سعید عبداللہ ابن عمر بن محمد البیضاوی التتوی ۹۱ھ نے ”تفسیر بیضاوی“ میں اس آیت کے تحت ذلیل کا لفظ نہیں لائے۔

نوٹ و حوالہ ﴿﴾ ”تفسیر بیضاوی“ ج ۲ صفحہ ۳۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿﴾

ولما لم یصرح بہ من سورۃ

﴿إِن تَحُلْ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اِی مَا مَعَهُمْ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا وَهُوَ﴾
مملوک لہ بالیہ والیہ بالعبودیۃ والانقیاد، قرئی ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا وَهُوَ﴾ علی الأصل

۲۔ محشی جلالین علامہ احمد بن محمد الخلوئی الصاوی التتوی ۱۲۳۱ھ ”حاشیۃ الصاوی“ میں تفسیر جلالین میں مذکور لفظ ذلیل کے باوجود ذلیل پر کوئی کلمہ نہیں کیا حالانکہ یہ جلالین کا حاشیہ ہے۔

نوٹ و حوالہ ﴿﴾ ”حاشیۃ الصاوی علی الجلالین“ ج ۳ صفحہ ۴۰۔ مطبوعہ مطبعۃ الازھر بیروت ﴿﴾

هَذِهِ اَنْ اَيُّهَا كُنْ مِنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا اَتَمَّ اَمْرٍ عِدَاةً اِلَّا طَاعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ رُبُّكُمْ وَهُوَ الَّذِى يُخْرِجُ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ بِأَمْرِهِ إِنَّ هَذِهِ لَآيَاتُكَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ	اَلَّذِى اِنْ اَيُّهَا كُنْ مِنْ فِى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ لَا اَتَمَّ اَمْرٍ عِدَاةً اِلَّا طَاعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ رُبُّكُمْ وَهُوَ الَّذِى يُخْرِجُ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الرِّسَالَاتِ بِأَمْرِهِ إِنَّ هَذِهِ لَآيَاتُكَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
--	--

۳۔ ”تفسیر مدارک التنزیل“ میں علامہ ابی البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد السبکی التتوی ۷۱۰ھ نے

”کھن“ مقرر بالعبودیت ”عہدیت کا اقرار کرتے آئیں گے، ذلیل کا لفظ نہیں بولا۔

۱۔ ”تفسیر بیضاوی“ (ابو سعید عبداللہ ابن عمر بن محمد البیضاوی التتوی ۹۱ھ) ج ۲ صفحہ ۳۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿﴾

۲۔ ”حاشیۃ الصاوی علی الجلالین“ (احمد بن محمد الخلوئی الصاوی التتوی ۱۲۳۱ھ) ج ۲ صفحہ ۴۰۔ مطبوعہ مطبعۃ الخیر کراچی ﴿﴾

۳۔ ”حاشیۃ الصاوی علی الجلالین“ (احمد بن محمد الخلوئی الصاوی التتوی ۱۲۳۱ھ) ج ۲ صفحہ ۴۰۔ مطبوعہ مطبعۃ الازھر بیروت ﴿﴾

۴۔ ”مدارک التنزیل“ (ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمد السبکی التتوی ۷۱۰ھ) ج ۲ صفحہ ۴۰۔ مطبوعہ دار احیاء الکتب احمر بیروت ﴿﴾

فوتو حوالہ: "المصادرک التشریعیہ" ج ۳، صفحہ ۲۱۰۔ مطبوعہ دار احیاء الکتب العربیہ مصر

ثم قال (الذي ترجى) ووجدته في الآية لا على أنه قل وهو اسم فاعل من أتى وهو مستعمل
في بابه (عبدنا) حال أي طاعتنا بالإيمان أو أمان من كل شيء في السموات والأرض
من الملائكة والناس الأحرار أي الله تعالى طاعتنا من أيمانهم وبه والعبودية والنفقة والطلاق
في قولنا الآية: ما أتى عن موسى في الجمع إلى رؤس العبدان المثل في كل شيء فمن بعض

۳۔ فرق مخالف کے پیشوا کی تفسیر ابن کثیر میں یہاں لفظ ”عبد“ پر سرے سے کوئی کلام نہیں کیا۔ لے

قولہ سوال ﴿تفسیر ابن کثیر﴾ جزء ۱ صفحہ ۱۳۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

والله اعلم بآياته الخفية، ثم من خلقه لأن جميع الخلائق عبده، وأولها ناس الذين كذبوا في شياطينهم
والأرض إلا أتى الرحمن بعباد أخر، فأتواكم من غيركم وأنهم صغيركم وكبرهم، فأولئك هم الذين كذبوا في شياطينهم
ثم لا تدعوا آل الله شيئا، فقد لا شريك له، فحكم في حادثة بينا بينا وهو القابل الذي لا يقام
بشئ منكم، ولا يشاء أحد.

۵۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ”وہو مملوک لہ تعالیٰ ہاوی الیہ بالعبودیت والاقتیاد“۔
ہر ایک اللہ کو ملوک ہوگا اور اللہ کے طرف آئے گا۔ عبودیت اور فرمانبرداری کے ساتھ۔ ذلیل کو غلط نہیں بولا۔

فتاویٰ حوالہ ﴿روح المعانی﴾ ج ۱۲، صفحہ ۱۴۶ مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت

والفلاح (الأمان) الموعود عند ٣٣ في أي (ألا هو) لو كانت تعان بأمر الله عز وجل بالعبودية والافتقار لتفادته
وقد رددته وإعاني فالأيمان بمعنى وقيل هو حسن، والم أمان إلى قول سفيان وهو أرض المشرق ميقنا
لا يجر الضمة شيئا من باب ما ليس بذلك فالأختى (وأم) موصولة بمعنى الذي (كل) تدخل على الأسماء
الجمع كما قيل في قوله تعالى (والذين جاء بالصدق) وقوله هو كل الذي علمي أمتهم وقيل موصولة لأنها

۶۔ "تفسیر ابی السعور" میں علامہ ابی السعور محمد بن محمد العبادی التونی ۹۸۱ھ لکھتے ہیں

”مملوك له باوي اليه بالعبودية والانقياد“

ہر ایک اس کی ملکیت جو اس کی ور پارٹس عبودیت اور فرمانبرداری کے تحت حاضر ہوتا ہے۔ ذلیل کا لفظ یہاں بھی نہیں۔

۱۔ "تفسیر ابن کثیر" (حافظ اسماعیل بن کثیر اشرفیؒ، ۱۴۰۷ھ، ج ۲، ص ۲۳۹، مطبوعہ دار الفکر، بیروت)؛

ج..... (روح البهائي) (رويا افضل سيد محمد باقر لوقا بغدادی الشوق) ۱۴۲۵ھ (جزء ۲، صفحہ ۱۳۹)۔ مطبوعہ دار الفرائد العربیہ بیت المقدس۔

٢٠... ("تفسير السورة" (المصدر: محمد بن محمد المصطفى، التوفيق، ١٤١٠ هـ)، جزء ١، ص ١٨٣، مطبوع في دار المطبعين بدمشق).

۹۔ تفاسیر کے ساتھ لغت کا حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیں "المنجد" میں ہے "ذلت المرأة عني زوجها اظہرت جراً علیہ فی تلطف کما فیہ تعالفاً وما یبہا خلافاً"۔
یعنی عورت نے اپنے خاوند پر دلال کیا اس کا معنی ہے کہ لطف و محبت کے انداز میں اپنے خاوند پر جرأت ٹھاکر کی۔
پچیسے وہ اس کی مخالفت کر رہی ہو حالانکہ فی الواقع مخالفت نہیں ہے۔

۱۰۔ اور اسی میں ہے ”اَدْلُ الْاَقْلَاعِیْہِ اجْتِرَاءِ عِبِہِ وَثِقِ بِمَحَبَّتِہِ فَافْرَطَ عَلَیْہِ“ ۴۰

فتوٰی حوالہ: ”المنجد فی اللغة“ ص ۳۳۴۔ مطبوعہ دارالعلم رقم ایران کے

٢ - قالوا يا رسول الله انزلنا من السماء ماء فلهذا نخرج نباتا منها فمن على الارض يخرس ومن له سمع يسمع ومن البصائر يبصر ومن هو مغشى عنه البصر والليل نرى فيه الجبال كأنها دخان فلنخسفنهم وكل امرئ ما عمل

لغت کا حوالہ اس لیے پیش کیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ امام مغیرہ صاقلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قیامت کے دن بھی کچھ بندے اللہ ﷻ کے اوصاف کریں۔ پر اعتماد کرتے ہوئے اللہ پر حجت اور ناز کریں گے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخرجین و محشر کی قید کے عذاب سے چھڑانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حساب شروع کرنے کی درخواست کے لیے حجت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجت کو قبول کرتے ہوئے اود عزت دے گا، اور فرمائے گا "رفع رأسک" "مجھ سے سراٹھا کر بات کریں" "صل، تعط" "ما تمیں جو مانگتے ہیں دیو جائیگا" "اشفع نشفع" "آپ ایک دفعہ شفاعت کے لیے لب تو بلائیں آپ کی بار بار شفاعت قبول کی جائے گی۔

سیدنا امام جعفر علیہ السلام نے واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ وہاں پر سارے ذلیل نہیں ہوسکتے بلکہ عبدعزیز (عزت مند) بھی ہونگے اسے عزت مند کہ اللہ کے سامنے لاؤ سے بات کریں گے، اور سیدنا امام جعفر علیہ السلام بلا اختلاف تابعین میں سے ہیں، اسی لیے تفسیر میں ان کے قول کے بعد ان کے خلاف اگر کسی مفسر کا قول ہوتا بھی تو اس کی کوئی وقعت نہ رہتی، جبکہ ہماری طرف سے یہ وضاحت کر دی گئی ہے کسی بھی مفسر نے تمام افراد خالق کو ذلیل نہیں کہا، کسی کی سمجھ میں عبارت نہ آئے تو قصور مفسر کا نہیں، سمجھنے والے کا ہے۔

۱..... من: "الصيغة" (نائب محفوظ: ۱۹۳۶) - ۳۳۲ - مطبوعه دار العلم في بيروت.

٣٠٠ "المسجد في اللغة" (الأنس مغلوف ١٩٣٦) ص ٢٢٣ مطبوعه دار الختم في ايران

اتنا تفصیلی کلام کے بعد میاں صاحب اور اس کی پارٹی ہر ایک کو ذلیل ماننے پر مصر ہے تو بتائیں کہ دوسرے نسخہ صورت کے بعد جبرائیل و میکائیل علیہم السلام پر کیا ذمت ہوگی، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام پر کیا ذمت ہوگی؟ لیکن بات عقل کی نہیں بلکہ ظہر قرآن وحدیث کی ہوتی چاہیے۔ اور اس کا ثابت کرنا ممکن نہیں تا قیام قیامت تمام غیر مقلد جمع ہو کر بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

صرف ایک جگہ عبد کے معنی کے ساتھ لکھنے کی وجہ

مفسرین کرام نے قرآن مجید کی چھبیس آیات میں یہاں لفظ عبد مفرد بولا گیا ہے یعنی ہشتیہ یا جمع کے لفظ نہیں ان تمام جگہوں میں عبد کا معنی اس لیے بیان نہیں کیا کہ وہاں پر انبیاء کرام رسل مقام اور ملائکہ کرام کے عبد ہونے کا ذکر تھا، جن کا نام ہی عزت وعظمت کی دلیل ہے اور ہر جگہ اس لفظ کے ساتھ اللہ نے خود بھی ان کی عزت کو بیان فرمایا اور جس متہم کو میاں صاحب نے پیش کیا ہے وہاں لفظ عبد تو آیا ہے لیکن صرف انبیاء اور کالمین کے عبد ہونے کے بیان کے لیے نہیں آیا بلکہ تمام مخلوق کے لیے ہے۔ اور تمام مخلوق کے عبد ہونے کے لیے نہیں بلکہ ان کے عبد بن کر دربار الہی میں حاضر ہونے کے لیے ہے۔

مفسرین کا مطلب یہ ہے کہ عبد ہونا اور ہے لیکن عبد بن کر آنا اور ہے۔ بن کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ عبدیت کی عبادت ان پر ظاہر ہوں یعنی عبد تو اس معنی میں وہ پہلے بھی تھے کہ وہ مخلوق اور مملوک ہیں لیکن دنیا میں کالمین تو اس کی عبدیت کا جان وں سے اقرار کرتے تھے تاہم اس دنیا میں شیطان بھی ہے، شداد، عمرو، اور فرعون بھی تھے، دنیا میں اربوں کھریوں کی تعداد میں دہریے تھے اور ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں، اور اسی طرح مشرکین اور ان کے ساتھ فاسق اور فاجر لوگ جو مسلمان ہونے کے بعد نماز روزہ اور دیگر احکام الہی پر عمل کرنے سے جی چراتے رہے ان سب کو میدان محشر میں اللہ کریم ﷺ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی اور وہ اس وقت سب اللہ کے حضور جمع کئے جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے

”وَمَنْ يُشْكِلْ فَرْقَنَ نَجَاتٍ لَهُمْ يَوْمَ ذُوْبِهِ وَيَخْلُصُوْهُ يَوْمَ ثُبُوتِ الْعُرْسِ عَلٰی وُجُوْهِهِمْ عَنِيَّاءُ وَكُفَرًا وَصُفَا“

اور جس کو بھٹکا دے، پھر تونہ پاوے ان کے کوئی رفیق اس کے سوا۔ اور انھاریں گے ہم ان کو ان قیامت کے دن دے منہ پرانڈھے اور گونگے اور بہرے۔ ۱۔

۱۔ ﴿صُورَةُ بَنِي إِسْرَآءِیل: ۹۶﴾ ترجمہ آخر قرآن شامہ جلد دوم، ”مطبوعات مکتبۃ المدینہ پاکستان“

حدیث سے ایک ممکنہ شبہ کا ازالہ

گزشتہ صفحات میں آیت کریمہ کے تحت مفسرین کے اقوال سے ثابت کیا گیا ہے کہ متقین حشر کے دن سوار ہوں گے سوار ہو کر حاضر ہو گئے جبکہ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ تم سب اللہ ﷻ کے حضور ٹنگے پاؤں، ٹنگے بدن اور پیدل چلتے ہوئے بغیر تختہ کی حالت میں پیش کئے جاؤ گے۔ تو آیت اور حدیث کے درمیان بظہر تعارض ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کا زوائد کے ساتھ روایت کیا ہے ”سفیان قال عمرو سمعت سعید بن جبیر قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبی ﷺ يقول انکم ملائقہ اللہ حفاة عراة مشاة غرلا“ ۱۔

اور مسلم نے اس روایت کو سند کے معمولی فرق سے نقل کیا ”سفیان بن عیینہ عن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما سند روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا آپ فرم رہے تھے یقیناً سب اللہ ﷻ کے سامنے پیش ہونے والے ہوئے ٹنگے پاؤں، ٹنگے بدن اور پیدل چلتے واسے بغیر تختہ کی حالت میں۔

یہ حدیث بظاہر قرآن مجید کی اس آیت سے ٹکراتی ہے ”يَوْمَ نَخْسِفُ السُّفُفِیْنَ اُولٰٓئِکَ اَحْسَنُ وَاُولٰٓئِکَ اَکْبَرُ“ پر ہیزگاروں کو رخنوں کے پاس وفد جا کر جمع کرینگے یعنی سواری پر محترم مہمان کی طرح لائیں گے، جبکہ تفسیر کبیر کے حوالہ سے پچے گزرا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبروں سے اٹھتے ہی انہیں سوار یاں عطا فرمادی جائیں گی۔ اس کے جواب میں گزرا ہے کہ اگر قرآن مجید کے مقابلے میں خبر واحد کی مساوات بھی مان لی جائے پھر بھی اس حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ امور پر غور کرنا پڑے گا۔ (الف) اس حدیث میں سفیان بن عیینہ، عمرو بن دینار سے روایت کر رہے ہیں لیکن وہ اپنے سچ کو برقرار رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ عمرو سے ”عن“ کے ساتھ روایت ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ عمرو نے یہ کہا اور یہ نہیں کہتے کہ عمرو نے اس حدیث بیان کی یا مجھے خبر دی یا میں نے اس سے سنا۔ اور سفیان بن عیینہ مدلس ہیں۔ ۲۔

عام ضابطہ یہ ہے کہ مدلس کی حدیث میں جب تک سماع ثابت نہ ہو قبول نہیں (ج) لیکن بخاری اور مسلم کے پاس

۱۔ ﴿"التصحیح للبخاری" (۱) ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری المتوفی ۲۵۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۹۶۶ مطبوعہ دار کتب خانہ کربلائی ۱۹۸۰ء۔

۲۔ ﴿"التصحیح للمسلم" (۱) ابوالحسن مسلم بن الحجاج قشیری المتوفی ۲۶۱ھ) جلد ۲ صفحہ ۳۸۸ مطبوعہ دار کتب خانہ کربلائی ۱۹۸۰ء۔

۳۔ ﴿"معجم الاصل فی نقد الرجال" (۱) محمد بن احمد الذہبی المتوفی ۷۴۸ھ) جلد ۳ صفحہ ۲۳۶، ۲۳۷ مطبوعہ دار الکتب بیروت ۱۹۸۰ء۔

۴۔ ﴿"نزهة النظر شرح نخبہ الفکر" (۱) احمد بن علی احسنی المتوفی ۱۰۵۲ھ) صفحہ ۶۶ مطبوعہ دار کتب خانہ لبنان ۱۹۸۰ء۔

شعبہ تعلیم کے سربراہان نے بتایا کہ وہ (شیخین) جس مدرسہ کی روایت کو اپنی صحیح میں رکھیں وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ (۱) کیونکہ بہت سے انہیں اس بات کا کھوج مل جاتا ہے کہ ثقہ مدرسہ نے نہ حدیث اپنے سامع سے روایت کی ہے۔

١٠٧ "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" ج ٢، ص ٣٣٩، ٣٤٠ - مطبوع دار الكتب العلمية بيروت

1997

تجانب الأمة على الاجتماع به. وثمة ملية. لكن اليهودية عنه أنه لا بد أن لا يكون
كان قرونه المديدة وإنما من الشعب الإسرائيلي. مع هذا هو من اليهود.

قوله حواله^{١٢} نهاية النظم شرح نخبه الحكم^{١٣} صفحہ ٤٤ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان کے

البريد المثلث الصيغة من صيغ الأفعال (تعمل) وفروع (التي) بين الناس وفي أمثالهم (كمن) و (كنا) (أقل) و (وقم بقسمة صريحة) (كنا) و (كمن) من حيث علم الخليل إذا كان عدداً أن لا يقسم به إلا ما صرح به بالحديث على الأصح

فتاوى **إمام** **عبد** **علي** **مسلّم** **جزء** **أول** **صفحة** **٣٣٣** **مطبوعه** **المطبعة** **المصرية** **بالاذهري**

ولا يضر ذلك كونه من غير أن ما كان في الصحيحين عن الشافعيين وغيرهما ممن
 على ثبوت الصحيح من جهة أخرى وقد جاء كثير من في الصحيحين جميعاً هذا كرواية
 المذهبين ثم يذكرها بالشامع ويصحب به هذا الخبر الذي ذكرته وسري من ذلك أن شافعي
 يقول جلالة عليه في من أجهل أن شافعي تعالى وروى ما رواه عن أبيه على أنه من غير
 تبيين عليه اكتفاء بآبائه على أنه روي عنه رافعه وأما القسم الثاني من الحديث فإنه يصح
 منه أو غيره أو غيره أو غيره أو غيره كما يعرف به كونه أن يعرف ويصحب على ذلك

ہمارے خیال میں ان کے اس کھوج کی جیادہ دوسری سند سے عہد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہی حدیث ہے جو شعبہ سے روایت ہے اور شعبہ نے اس کو تراجم سمجھتے ہیں۔ اس روایت کا متن مع سند (معتقدہ) یہ ہے کہ "شعبہ عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال قام فينا النبي ﷺ فخطب فقلنا انكم محسورون فناءة غزلا كما يدانا اول خلق نعيده" (الآية) وان اول الخلاق يكسني يوم النشمة ابراهيم الخ "۔

شعبہ نے مغیرہ بن نعمان سے انہوں سے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے ہم میں کھڑے ہو کر خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ بیٹک تم (آخرت میں) جمع

۱۰۰ "مقدمه نووی علی مسلم" (روزنامه تجلی شرف الزما، ۱۵ الثوری ۱۳۶۶ هـ) جزء ۱ از مطبوعه های کتب خانه کراچی ۱۰

١٢٠... "مقدمة لوردي علي حليم" (الوزير السابق) في شرق السودان، ٢٠٠٦ (الجزء ٣٣) مطبوعه المقتضى المصمم بدو بالاهر

۱۔ "انصاف و انصاف" (ایضاً القہر بن اسماعیل بخاری، الترمذی ۵۶۷) جلد ۲ ص ۵۶۹، ملاحظہ فرمائی کہ کتاب خود کراچی کا

کئے ہوئے، پاؤں سے ٹنگے، بدن سے ٹنگے بغیر تختے کے (آگے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تھی ہے) جیسے ہم نے غزوہ
ابتداء میں پہلی بار پیدا کیا دوبارہ اس کو اسی طرح لوٹائیں گے۔ (آگے حدیث دوسرے مضمون پر ہے) اور سب غلواریں
پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں جائیں گے۔

نوٹ خواہ (۱) "المصباح البخاری" جلد ۲ صفحہ ۹۶۶۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی

[illegible]

اگر اس دوسری سند کی ترجیح مان لی جائے تو اس میں پیدل چلنے کا لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے اعتراض جڑ سے کٹ رہا ہے۔ باقی رہا ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر خضے کے ہونا یہ کوئی تذلیل نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے بچا اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ نہیں کہتا کہ ایک ذلیل گھرا آگیا ہے اس کو باہر بھجوا دو۔ ہاں پانچویں حقیقی اور حکمی میں شریعت نے بدن چھپانا فرض کیا ہے اس کو بد شہوت ہے اور شریعت کے احکام و دنیا تک ہیں اور قیامت میں روز محشر شریعت کی پابندی کا دور نہیں ہوگا نہ ہی وہاں کسی کو ٹھکانا ہوگی اس لیے کپڑوں کا نہ ہونا یا خشنود ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں، لیکن یہ لوگ قبر سے اٹھ کر میدانِ محشر میں جا رہے ہیں اگرچہ ان پر حشر کا لفظ لایا گیا اور آیت میں بھی حشر کا لفظ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ قبر سے اٹھتے ہوئے حقیقی لوگ پیدل نہیں جائیں گے۔

(ب) باقی رہا یہ کہ اگر پہلی روایت کو ترجیح دی جائے تو جواب یہ ہے کہ اس میں ”محشورون“ کا غلط فہم رہا یعنی قبر سے میدان محشر میں جمع کئے جانے کی بات نہیں بلکہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حاضری اور ملاقات کا بیان ہے۔ جب وہ حشر میں پہنچ جائیں گے اور اس جگہ میں داخل ہونگے جو جگہ ہوگی تو ارباب و اس جگہ پہلے سوار یوں سے اتر کر دربار میں حاضر ہونگے یس جو لوگ مجرم ہونگے ان کے پاؤں تو چھلکیں گے اور ان کے بدن پر پیت آئے گا۔ اور وہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے میں ڈوبے ہوئے ہونگے لیکن متقیوں کے لیے جو وہاں پر ارباب سوار یوں سے اتر جائیں گے اس قسم کی کوئی پریشانی اور ذلت نہیں ہوگی کیونکہ ان کو حرارت محسوس نہیں ہوگی اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سات (قسم کے) شخص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے مخصوص کردہ سائے کے بغیر ہر کس چیز کا سایہ ہوگا ”عسی ایسی ہريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ سبعة بظلم الله في ذلك يوم لا ظل الا ظله الا

العدل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل فله حظ في المآل ورجل يضاعف أجره الله اجتمع عليه ثلث

رہا میدان محشر میں پیسنے کا پانی تو وہ دریا کا پانی نہیں ہوگا جو اپنی سطح برابر دکھتا ہے بلکہ یہ پانی کسی کے آدھے کان تک پہنچ رہا ہوگا جو اس میں ڈکیاں لگا رہے ہوں گے اور کسی کو پسینہ وہ پانی منہ کے اندر لگام کی طرح گھستے ہوگا اور کسی کو گھٹنوں تک اور کسی کو گھٹنوں تک ہوگا۔ حدیث رسول ﷺ میں ہے ”فیکون الناس علی قدر افعالهم فی العرف“ (۱) آسمان ہر کوئی اپنے اپنے (برے) اعمال کی مقدار کے مطابق پیسنے میں ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ لوگ جس پیسنے میں ڈکیاں کھا رہے ہوں گے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا اور متقین تو اب جن کے گناہ تھے ہی نہیں یا ان کی مغفرت کر دی گئی، انہیں پسینہ بالکل نہیں آئے گا۔

ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ متقین کے لیے عزت ہی عزت ہے اور ذلت کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، وہ سواری پر سوار ہو کر قبر سے میدان محشر میں پہنچیں گے لیکن وہ قبر کے کڑھے سے باہر نکلتے ہوئے دو چار قدم چل کر اپنی سواری پر بیٹھ جائیں گے تو یہ ان کی کوئی ذلت نہیں ہوگی بلکہ عزت ہی ہوگی اور وہ پھر رحمن کے دربار میں بھی سواریاں پر آئیں گے یا پھر یہ کہ وہ وہاں اگرچہ سواریوں سے اتریں گے لیکن ان کے لیے وہاں کوئی گرمی نہ ہوگی اور نہ وہ پیسنے میں ڈکیاں کھائیں گے اس لیے ان کا دبا ہوا پیدل چلنا عیدیت کا نشان ہونے کے باوجود ذلت سے کوسوں دور ہوگا۔

اس سلسلہ میں کچھ احادیث سے جو پیش کیا گیا ہے کہ میدان محشر پر آئیں گے، میدان محشر سے جنت تک وہ سواریاں پر جائیں گے اس لیے دونوں میں مطابقت ہوئی۔ اس لیے علامہ صاوی الشرحی ۱۳۳۱ھ ”حاشیۃ الصاوی“ میں لکھتے ہیں

”و جمع بانہم یرکبون من اول خروجہم من القبور حتی یاتوا الموقف ثم بعد انقضاء العرفہ یرکبون حتی یدخلوا الجنة“ ۱

ذکر کردہ دونوں حدیثوں میں جمع ممکن ہے کہ متقی قبر سے حشر تک سواری پر آئیں اور پھر حشر سے جنت تک بھی سواری پر جائیں گے۔

نوٹ و حوالہ: ﴿۱﴾ ”حاشیۃ الصاوی علی الجلالین“ ج ۳، صفحہ ۳۰۶۔ مطبوعہ مطبعۃ الازھرہ مصر ﴿۲﴾

راکبین حتی یشرفوا علی الجنة و جمع بانہم یرکبون من اول خروجہم من القبور حتی یاتوا الموقف ثم بعد انقضاء العرفہ یرکبون حتی یدخلوا الجنة و عن ابن عباس من کان یحب راکوب انشیل و قدالی اللہ تعالیٰ علی قلبہ لا یرد مولایہ۔ و عن جہا من الیافوت الاجرہ من الیہ رجلا الا یحضرہ و عن العس

۱۔ ﴿۱﴾ ”الصحیح المسلم“ (۱) ابن مسعود رضی اللہ عنہما ۳۱۱ھ (جلد ۳ صفحہ ۳۰۶)۔ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر بیروت

۲۔ ﴿۲﴾ ”حاشیۃ الصاوی علی الجلالین“ (۱) ابن مسعود رضی اللہ عنہما ۳۱۱ھ (جلد ۳ صفحہ ۳۰۶)۔ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر بیروت

۳۔ ﴿۳﴾ ”حاشیۃ الصاوی علی الجلالین“ (۱) ابن مسعود رضی اللہ عنہما ۳۱۱ھ (جلد ۳ صفحہ ۳۰۶)۔ مطبوعہ مکتبہ دار الفکر بیروت

خلاصہ کلام

قرآن سے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ہم بہت کراتے ہیں کہ آیت میں ”عبد“ سے مراد مملوک ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ امام رازی نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کے معنی میں لفظ ذلیل کہیں نہیں بولا۔ بلکہ عہد کی تفسیر اس طرح کی ہے

”عَبْدًا مُّتَقَادًا مُّطِيعًا عَاطِيًا رَاجِيًا كَمَا يَنْفَعُ الْعَبْدَ“^۱

امام رازی علیہ الرحمۃ نے اس عبارت میں ذلیل کا لفظ نکال کر بتا دیا کہ راجع تفسیر وہی ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن ہے یعنی قیامت کے دن ہر شخص زندہ اور مملوک ہو کر آئے گا، اور جو کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ اللہ رب العزت کے حکم کی فرمانبرداری کرے گا، تا فرمانی نہیں کرے گا۔

ثابت ہوا کہ میاں صاحب نے نہ اس آیت کی اس قوی تفسیر کو سمجھا جو قرآن کے سیاق و سباق سے کھینچی جاتی ہے، اور نہ میاں صاحب نے ان مفسرین کرام کے اقوال کو سمجھا جن کے حوالے وہ پیش کر رہے ہیں۔

تائید مزید

ہمارے اس مضمون کی تائید کر کر دیتے ہیں آیات کے علاوہ اور بھی کئی آیات قرآنیہ سے ہوتی ہے۔ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ”عبد“ کا معنی ذلیل ہرگز نہیں بلکہ مملوک ہے اس لیے قرآنی آیات واضح طور پر بعض عباد کو ”عباد اللہ“ کہہ کر اللہ جل جلالہ کے ہاں عزت یافتہ بھی کہہ رہی ہیں تو اگر وہاں عبد کا معنی ذلیل کیا جائے تو پھر آیت کا معنی یوں ہوگا کہ ذلیل جو عزت والا ہے اور اس طرح ان آیات کے مفہوم میں واضح تضاد پیا جائے گا دیکھتے ارشاد باری تعالیٰ ہے

۱۔ ”وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۝“
اور تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر ان کا جو تم کرتے تھے۔ مگر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں انہی کے لیے معلوم رزق ہے۔ ۲۔

۳۔ ”فَلْيَحْذَرُوا فَإِنَّهُمْ لِمُحْضَرُونَ ۝ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝ وَتَرْكُنَا عَلَيْهِ فِي الْأَعْرَافِ ۝“
تو انہوں نے ان کی نکتہ رب کی تو بے شک وہ ضرور (عذاب میں) حاضر کیے جائیں گے۔ مگر اللہ کے برگزیدہ

۱۔۔۔۔۔ ﴿الْقِسْمُ الْكَبِيرُ﴾ (تقریباً دین، رازی التوفی ۶۰۶ھ) جلد ۱، صفحہ ۳۵۵، مخطوطہ بیروت۔

۲۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ الصَّافَاتِ: ۱۰، ۱۱﴾ (ترجمہ القرآن، البیان) (عبدالمجید حسینی، التوفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ محمدی پبلیکیشنز، ممبئی۔

بندے اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا۔ ۱۔

۳۔ ”لَوْ اَنَّ عِبَادَنَا ذُنُوبًا مِّنْ اِلَّا وَلَئِنْ ۝ لَّكُنَّا بِعِبَادَةِ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ“

اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے برگزیدہ بندے ہو جاتے۔ ۲۔

۴۔ ”قَالَ رَبِّ اَعَزُّ نَفْسِيْ لَا تَرْسُدْ لَّهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا عُوْنُهُمْ اُخْمِعِينَ ۝ لَا اَعِيَاذُكَ مِنْهُمْ

الْمُخْلِصِينَ“ بولا اے میرے رب! اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ نہ کر دیا کہ (میرے کاموں کو) زمین میں ان کے لیے ضرور خوش

نما بنا دوں گا اور میں ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا۔ سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں چین لیے گئے ہوں۔ ۳۔

۵۔ ”قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا عُوْنُ لَهُمْ اُخْمِعِينَ ۝ لَا اَعِيَاذُكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ“

(ابلیس نے) کہا ان قسم تیری عزت کی ضرور میں ان سب کو ہم کا گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں سے تیرے برگزیدہ بندے ہیں۔ ۴۔

۶۔ ”كَذٰلِكَ لِنُصِيفَ عَنْهُ الشُّرُوْةَ وَالْفَحْشٰۤءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ“

ہم نے اسی طرح کیا تاکہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ ۵۔

قرآن مجید کی مذکور بالا سات آیات میں کچھ عباد کو مُخْلِصِينَ کہا گیا اور یہ مُخْلِصِينَ لام کی زبردستی ہے۔

مخلص کا معنی ہے ”برگزیدہ یعنی چنے ہوئے“ اور عبد کا معنی اگر مملوک اور بندہ لیا جائے پھر تو معنی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اگر

عبد کا معنی ذلیل مراد لیا جائے تو معنی ہوگا ”چنے ہوئے ذلیل“ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جنہیں چن لے وہ ذلیل ہوں۔

اس میں اللہ ﷻ کے چلنے پر اعتراض ہوتا ہے۔

۷۔ ”قُلِ الْمُحْسِنُ لِلّٰهِ وَاسْلَمَ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی“

(اے حبیب) آپ فرمائیں سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور سلام اس کے برگزیدہ بندوں پر۔ ۶۔

اس آیت میں ان مقدسین کو عباد کہا گیا ہے جنہیں اللہ ﷻ نے اپنی نبوت و رسالت کے لیے چنا اور اپنے نبی سے برابر

کہ آپ ان پر سلام بھیجیں۔ جن پاک حضرات کو اللہ تعالیٰ کے چناؤ میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور رسول کریم ﷺ کی طرف

۱۔ ﴿سُورَةُ الصَّٰلٰتِ: اٰیة ۲۹﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، النہدنی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، ممبئی۔

۲۔ ﴿سُورَةُ الصَّٰلٰتِ: اٰیة ۶۸، ۶۹﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، النہدنی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، ممبئی۔

۳۔ ﴿سُورَةُ الصَّٰلٰتِ: اٰیة ۲۹﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، النہدنی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، ممبئی۔

۴۔ ﴿سُورَةُ ص: اٰیة ۸۳﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، النہدنی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، ممبئی۔

۵۔ ﴿سُورَةُ يٰس: اٰیة ۲۳﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، النہدنی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، ممبئی۔

۶۔ ﴿سُورَةُ النِّسٰۤى: اٰیة ۵۹﴾ ترجمہ القرآن ”البيان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی، النہدنی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز، ممبئی۔

ہے اللہ نے ان پر سلام نبھا کر انہیں دوسری عزت عطا فرمائی۔ اس کے بعد اگر عبد کا معنی (نعوذ باللہ) ذلیل لیا جائے تو گزشتہ ترجمہ یہاں بھی یہ معنی ہوگا کہ وہ ذلیل جو عزت پر عزت یافتہ ہیں۔ اور یہ متناقض ہونے کی وجہ سے صریحاً محال ہے۔

۸۔ ”بَلَىٰ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ“ بلکہ (دوسرے فرشتے) اس کے بندے ہیں عزت والے۔ ۱۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے۔ اگر میاں صاحب والا معنی مراد لیا جائے تو معنی ہوگا ذلیل بھی ہیں اور عزت یافتہ بھی ہیں اور یہ محال ہے۔

۹۔ ”يَسْتَعِزُّوا بِهِمْ أَتَقَاتِلُونَ اِيَّاهُمْ اَنْ يَّكْفُرُوا بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ هَٰٓؤُلَآءِ يَخِرُّونَ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ“
سنے عبادہ ”کیا ہی بڑی چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا کہ وہ کفر کریں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی اس حسد سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے فضل سے وہی نازل کرتا ہے۔ ۲۔
اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے کافر حسد کرتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی وہی کیوں نازل ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہی اپنے بندوں پر اپنے فضل سے نازل فرمائی۔

تو اگر میاں صاحب وال ”عباد“ کا معنی مراد لیا جائے تو مطلب ہوگا کہ ذلیلوں پر یہ وہی نازل فرمائی (معاد اللہ)
جبکہ وہی عزت ہے تو یہ ان کا مطلب غلط ہوا نیز اسی طرح کافر کا انبیاء علیہم السلام سے حسد کرنا خلاف عقل منقول ہوگا کیونکہ حسد نفرت اور دوست پر کیا جاتا ہے، ذلت پر کوئی حسد نہیں کرتا۔

۱۰۔ ”وَلَنْجِزِيَ اللّٰهُ بَعْضُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ“

لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ ۳۔

اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو چاہا اس پر احسان کرتے ہوئے اسے رسول بنایا یہ جملہ پیغمبروں کی زبان سے کہلوا رہا تھا تو جس پر اللہ کا فضل ہو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا۔ تو اگر عبد کا معنی ذلیل کیا جائے تو پھر مطلب ہوگا ذلیل بھی ہیں اور ان پر احسان بھی ہے، اس کا جمع کرنا صحیح نہیں۔

۱۱۔ ”فَاَتُخِذُ فِیْ عِبَادِهِ“ پھر میرے (خاص) بندوں میں شامل ہو۔ ۴۔

۱۔ ”سورۃ الانبیاء: الآیۃ ۲۶“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ص ۲۰۷) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز دہلی

۲۔ ”سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۱۰۶“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳۰) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز دہلی

۳۔ ”سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۱۰۶“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳۰) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز دہلی

۴۔ ”سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۱۰۶“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ص ۱۳۰) مطبوعہ عالمی پبلیکیشنز دہلی

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وفات کے بعد نیک روحوں سے کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اگر عہد کا معنی ذلیل کیا جائے تو پھر یہ خوشخبری اور بشارت نہیں ہوگی بلکہ معنی ہوگا جنہیں میں نے ذلیل کیا ان میں داخل ہو جاؤ اور یہ معنی واضح طور پر غلط ہے۔ ان اڑتیس (۳۸) آیات کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ لفظ عہد کا معنی ذلیل ہونا نہیں کیونکہ اس کا معنی اگر ذلیل ہو تو عہد ہر حالت میں ذلیل رہتا اور ذلت اس سے کبھی جدا نہ ہوتی۔ اور یہ قرآن اڑتیس (۳۸) آیات کے خلاف ہے جو ہم پہلے پیش کرائے ہیں۔ لہذا میاں صاحب کا یہ استدلال جز سے کٹ گیا۔

(اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے)

خاشع کا معنی ذلیل نہیں میاں صاحب کا کھلا جھوٹ

الجدیدوں کے شیخ الکلی فی الکلی میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے علامہ رازی صاحب کی عبارت پیش کرنا اس میں ذلیل کے لفظ کے بجائے ”خاشعاً“ کا لفظ تھا۔ ذلیل کا لفظ اُپاکر میاں صاحب نے یہ کہہ دیا کہ مفردات راغب میں ”خاشعاً“ کا معنی ذلیل کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ قرآنی نذیر یہ صفحہ ۶ کی عبارت آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ایک بار پھر دیکھیں

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”فناوی للذیریہ“ جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

وقی: ابن حنبل جلد اول ای: خاشعاً ذلیلاً متفاداً نقلی حاشی: المدائن عبدہ مصطیحا
جاشعاً ذلیلاً فی النسخ و النسخ فی الضراعة و طرہ: النسخ فی الضراعة
وقی: الذی عرفت القرآن للاعلام و الراغب سے

ہم نے انتہائی غور و غوض سے مفردات امام راغب میں یہ نظام دیکھا لیکن اس میں یہ لفظ نہیں ہے، ہر زبان میں کہتے کہ اہل جدیدوں کی میاں صاحب جیسی بزرگ شخصیت نے جھوٹ بول کر کام چلایا ہے، ممکن ہے کہ نینو کی ماہی میں میاں صاحب غلط حوالہ دے گئے ہوں اس لیے مفردات کی پوری عبارت کا پورا متن تین مطابع کی مطبوعہ مفردات کا ترجمہ کارین کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ خود انصاف کریں

”خاشع: الخشوع: الضراعة و اکثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح والضراعة
تستعمل فيما يوجد على القلب ولذلك قيل فيما روي اذا خضع لقلب خشعت الجوارح قال تعالى ووجد
خشوعاً وفسال الذين هم في صلاتهم خاشعون، وكنانوا لنا خاشعين، وخشعت الاضواء، وخاله
ابصارهم، وابصارها خاشعة كناية عنها وتببها على ترعرعها كقولہ اذا رجت الارض رجاً واذا زلزلت الزلازل

حدیث سے اعتراض کا جواب

میاں صاحب نے اسے دعویٰ کی دلیل میں دو حدیثیں بھی پیش کی ہیں۔ حدیثیں یہ جھٹلے اور وارہیجے اس گروہ شیخ النکل کی کہ انہوں نے حدیثوں سے کیا خوب مطلب اخذ کیا ہے۔ پہلے میاں صاحب کی عبارت ملاحظہ فرمائیں

”ما زریں چا دا علی قادی ہروی کہ از اعاظم حقید است انبیاء و اولیاء و فخرہ و کفرہ راز پر تخییر و تصرف و انگشت از مر المرخص شامل کردہ یسوق واحد ہمدراز کہ نمودہ چنانکہ در مرقاۃ شرح مشکوٰۃ در باب قد رز پر حدیث عبد اللہ بن عمرو بن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ ان قلوب بنی ادم ای هذا الجنس وخص بخصو صہ منہ الشقیب وہ اکد بقولہ کلہا یشمعل الانبیاء و الاولیاء و الفجرۃ و الکفرۃ من الاشقیاء بین اصبعین من جنہ الرحمن بقلب واحد و یصرف کیف یشاء ثم قال رسول اللہ ﷺ اللہ یصرف القلوب صرف قلوبہم طاعتہ و الظاہر ان کل واحد من العباد کما یفتقر الیہ تعالیٰ فی الایجاد لا یستغنی عنہ ساعة من الزمان“

فونحوال ”فتاویٰ نذیریہ“ جلد اول صفحہ ۶۷ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

ما زریں چا دا علی قادی ہروی کہ از اعاظم حقید است انبیاء و اولیاء و فخرہ و کفرہ راز پر تخییر و تصرف و انگشت از مر المرخص شامل کردہ یسوق واحد ہمدراز کہ نمودہ چنانکہ در مرقاۃ شرح مشکوٰۃ در باب قد رز پر حدیث عبد اللہ بن عمرو بن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ ان قلوب بنی ادم ای هذا الجنس وخص بخصو صہ منہ الشقیب وہ اکد بقولہ کلہا یشمعل الانبیاء و الاولیاء و الفجرۃ و الکفرۃ من الاشقیاء بین اصبعین من جنہ الرحمن بقلب واحد و یصرف کیف یشاء ثم قال رسول اللہ ﷺ اللہ یصرف القلوب صرف قلوبہم طاعتہ و الظاہر ان کل واحد من العباد کما یفتقر الیہ تعالیٰ فی الایجاد لا یستغنی عنہ ساعة من الزمان“

کلی حدیث جو ذکر کی وہ یہ ہے

”عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ ﷺ ان قلوب بنی ادم کلہا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرفہا کیف یشاء ثم قال رسول اللہ ﷺ اللہ یصرف القلوب صرف قلوبہم طاعتہ“

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام آدمیوں کے دل اللہ تعالیٰ کی ہاتھ کے پیراں انگلیوں میں سے دو کے درمیان ہیں جیسے ایک دل ہو اللہ ان کو جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے اس کے بعد

۱۔ ”فتاویٰ نذیریہ“ (محمد رحیم محدث، دہلی التوفی ۱۹۰۲ء) جلد اول صفحہ ۶۷ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ گوجرانوالہ

۲۔ ”مشکوٰۃ المصابیح“ (امام الدین محمد بن عبد اللہ الغزالی التوفی ۵۰۵ھ) صفحہ ۵ مطبوعہ مکتبۃ مکیہ کتب خانہ کراچی

تہمہ مستحکم نے فرمایا اے اللہ! دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت پر پھیرے رکھے۔

اس حدیث سے میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے کیا کچھ سمجھا؟ قارئین کرام خود فرمائیں اس حدیث میں کہیں آپ کو ذہن کا لفظ نظر آیا؟ ہرگز نہیں مگر میاں صاحب اپنے دہلوی امام کی حمایت میں عقل و فکر کے کنٹرول سے باہر ہوئے جارہے ہیں جب دیکھا کہ لوگ میری اس کاری گمراہی سے بہک نہیں سکتے تو ملا علی قاری حنفی کی امداد لی کہ علامہ علی قاری نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شرح مشکوٰۃ ”مرقاۃ المفاتیح“ میں یوں لکھا ہے

علامہ علی قاری کی عبارت کا مطلب

تکلمتے ہیں ”ان قلوب بنی آدم ای هذه الحسنة وخص لخصوصية قابلية التقلب وبه اكمل يقولها

كلها ينشئ الانبياء والاولياء والنجرة والكفرة من الاشقياء“ ۱

بنی آدم کے دلوں کی بات اس لیے کی گئی اس میں تمام جنس بنی آدم آگئے اور ان کو خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ ان میں اہل چلت ہونے کی قابلیت پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے لفظ ”کنہا“ سے اس کی تاکید لائی گئی تاکہ انبیاء اور اولیاء اور ان کے علاوہ کفار جیسے اشقیاء پر یہ لفظ شامل ہو جائے۔

حیرت ہے کہ جو شخص ایک شارح حدیث مولانا علی قاری h کی عبارت نہیں سمجھ سکتا وہ حدیث کیسے پڑھا ہوا ہوگا؟ جناب شیخ الہل صاحب اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کافروں اور کافروں کے دلوں پر اختیار رکھتا ہے لیکن اس میں اس اختیار کے باوجود کافروں اور کافروں کو بد بخت بنایا اور انبیاء اور اولیاء کرام کو منبع سعادت بنایا، اس میں انبیاء اور اولیاء کے ذیل ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔

فوتو حوالہ ﴿مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ﴾ جلد اول صفحہ ۱۶۔ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بلتان ﴿﴾

۱۔ ”بنی آدم قلوبہم ای هذه الحسنة وخص لخصوصية قابلية التقلب وبه اكمل يقولها كلها ينشئ الانبياء والاولياء والنجرة والكفرة من الاشقياء“ (مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ جلد اول صفحہ ۱۶)۔

علامہ علی قاری کی دوسری عبارت

میاں صاحب تھوڑا آگے چل کر علامہ علی قاری حنفی کی دوسری عبارت لائے لکھتے ہیں

۱۔ ﴿مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ﴾ (علی بن سلطان محمد قاری احقری ۱۰۱۲ھ) جلد اول صفحہ ۱۶۔ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ بلتان ﴿﴾

”والظاهر ان كل واحد من العباد كما يفرق اليه تعالى في الابدان لا يستغنى عنه ساعة من الامداد“.

علی قاری لکھتے ہیں: ”کہ یہ بات ظاہر ہے کہ جتنے بندے بھی ہیں جس طرح موجدوں کے جانے میں اللہ تعالیٰ کے

محتاج ہیں اسی طرح ایک رعیت بھی دوا اللہ کی امداد سے مستغنی نہیں۔

میں اس عبارت کو شاید عقل و دماغ کے کمان آنکھ بند کر کے کھینچ دیا ہے کیونکہ اس میں صرف اتنا ہے کہ

کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ایسی دے بغیر موجود نہیں ہو سکتا، چاہے نبی، ولی ہو یا کوئی اور۔ اسی طرح کوئی بندہ لمحہ بھر کے لیے اللہ

تعالیٰ کی قومیت کی انداز سے مستغنی نہیں ہو سکتا، مگر اس میں ذلت کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے۔ شاید شیخ الکن کے شمار دوائے

کچھ دنوں کے بعد وہ ان باتوں کو سرد چھوڑ دیتے ہوں۔ مجھے ورثہ الیسنٹ کے مدارس کے ایک طالب علم کو بھی یہ عبارت پریشان

نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں دلیل ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔

فوتوحوالہ ﴿مرفقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ﴾ جلد اول صفحہ ۱۶۱ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ چٹانہ

(قوله) بِالْإِسْلَامِ إِلَى اللَّهِ هُوَ الْغَايَةُ وَالْأَمَلُ لَا يَلِيَّ دُونَهُ (يعرف) فَمَا يَجِدُ فِي مَعْنَاهُ بَرَاءَةً
لِلْجَهَنَّمَ وَ لَا عَذَابَ فِي الْعَذَابِ لَا يَلِيَّ الْمَسْمُومَ مَصْلُوحَتُهُ وَهَذَا (يعرف) فَإِنَّا عَلَى مَا نَكْتُمُ الْكَلِمَ
بِأَلْفِ تِسْعِينَ مِثْقَالَ الثُّرَيَّا وَ لَا يَدُورُ الْغَيْبُ إِلَّا عَلَى مَا نَقُصُّهُ فَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى يَدَيْهِ كَلِمَةً وَ لَا يَدْرِي
جَدُّ وَ الْخَافِ فِي كُلِّ أَمْرٍ الْجَهَادَ كَمَا تَحْتَفِزُ أَيْدِيهِ فِي كُلِّ الْأَمْرِ الْأَسْفَلِيِّ حَتَّى تَأْتِيَهُ مِنَ الْأَمْرِ
أَوَّلَ سَلَمٍ وَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ فِيهِ التَّوَكُّعُ (عَلَى نَارٍ) وَ لَا يَأْتِيهِ إِلَّا عَلَى سَلَمٍ مِنْ أَمْرٍ مِنْ أَمْرٍ
أَوَّلَ سَلَمٍ وَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ فِيهِ التَّوَكُّعُ (عَلَى نَارٍ) وَ لَا يَأْتِيهِ إِلَّا عَلَى سَلَمٍ مِنْ أَمْرٍ مِنْ أَمْرٍ

دوسری حدیث سے اعتراض کا جواب

دوسری روایت جس سے یہاں صاحب نے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے

”لَوْ أَنَّ لِلَّهِ عِزُّو حُلَّ خُذْبِ أَحْمَلِ مَعْوَتِهِ وَأَعْلَى أَرْضِهِ عَذِيبُهُمْ وَهُوَ غَيْرُ خَفَالِمِ إِيَّاهُمْ“ ۚ

اگر اللہ تعالیٰ ﷻ نے اپنے آسمان والوں کو اپنی زمین والوں کو عذاب دیا تو وہ بھی ان کے لیے ظالم نہ قرار پاتا۔

میں صاحب نے اپنے ”فتاویٰ نذیریہ“ کے صفحے کے جلد اول مطبوعہ گوجرانوالہ پر نقل کیا ہے لیکن ترجمہ کرنے

کی ضرورت نہیں تھی حالانکہ اس میں بھی کہیں ذلیل کا لفظ نہیں اور اس کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ جس نے آسمانوں

والے افریقائیوں کو اور زمین میں اپنے مقبرہ میں کو انعام سے نوازا ہوا ہے۔ اگر وہ گھوڑے ہوئے زمانہ میں انجیل انعام نہ دیتا کہ

عذاب دیتا تو پھر بھی وہ ابنِ مظلوم کرنے والا نہ ہوتا، اس حدیث میں عزت و ذلت کا کوئی مسئلہ نہیں بلکہ تقدیر کے مسئلہ کا بیان ہے۔

سُخا ہے۔۔۔ جانا گھاسے کہ ظالم اسے کہتے ہیں جو ملک غیر میں تصرف کرے تو اگر اللہ جلّ و علاہ بالفرض والحق الی مقربین کو عذاب نہ

۱۔ "مرآة المفاتیح شرح مشکوٰۃ" (علی بن سلطان محمد قادری الترمذی ۱۰۱۳ھ) مطبوعہ مکتبہ امدادیہ پشاور کے

۲. "مشکوٰۃ المصابیح" (دولہ علی بن محمد بن عبداللہ الخلیف الترقی ۳۰، ص ۷۲) - مطبوعہ دار الفکر، بیروت

بھی اور وہ بھی ابتدائے خلق میں جب کہ کسی نے کوئی عمل کیا ہی نہیں تھا تو وہ اپنے ملک میں تصرف فرماتا اور ملک میں تصرف کو مالک کا حق کہتے ہیں ظلم نہیں کہتے۔ باقی اس فرمان میں ذلت تو کہاں؟ انبیاء اور اولیاء کے لیے عذاب شرعاً ممکن بھی نہیں قرار پاتا اس لیے کہ حدیث میں ”لَوْ“ کا لفظ آیا ہے جس طرح قرآن کریم میں ”لَوْ كَانَ يَفْقَهُ الْفَلَكُ“ (۱) آیا ہے جس طرح کائنات میں الٰہ کا وجود ممکن نہیں مگر ”لَوْ كَانَ“ فرمایا ہے اسی طرح انبیاء اور اولیاء کو عذاب دینا شرعاً ممکن نہیں اس لیے یہاں بھی ”لَوْ“ سے تعبیر فرمائیے۔

میاں صاحب کی ایک اور چال

میاں صاحب نے جب دیکھا کہ ان کی پیش کردہ دونوں حدیثیں اور علامہ علی قاری حنفی کی عبارت سے اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا تو کہنے لگے، ”ہو کر غیر بحث شروع کر دی۔“ لکھتے ہیں ”اولاً معترض غافل تھا و تکفیر ماعلی قاری ہر وی کتبہ کہ انبیاء و اولیاء و غیرہ و کفرہ را در یک مرتبہ زیر تکفیر و تصرف خداوند تدبیر آورده و حفظ مراتب شان، نمودہ و ثانیا تکفیر صاحب تقویۃ الایمان کند... چاشماؤ کل کہ در کلام ہر دو بزرگان تحقیر و توہین اکابر اعلام اصلاً نیست“ ۲

اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے "علا علی قاری نے انبیاء اور اولیاءِ خدا جو اور کافروں کو ایک ہی مرتبہ میں اللہ تعالیٰ کے زیرِ تصرف قرار دیا ہے۔ پہلے علا علی قاری کی تکفیر کریں بعد ازاں مصنف نقویہ الایمان کی تکفیر کریں، حاشا! کلامِ ربّوں پر رنگوں کے کلام میں تحقیق اور توہین کا برابر اعلان اصلاً نہیں۔"

فتاویٰ خواجہ (رحمۃ اللہ علیہ) "فتاویٰ تالیفیہ" جلد اول صفحہ ۸۷ مطبوعہ مکتبۃ المعارف الاسلامیہ کراچی

[illegible][illegible]

کلام اس عبارت پر تھا کہ ”اور یقیناً جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے بے پناہ ہے۔“

﴿مَرْيَمُ﴾

١٠٠٠٠ (١) "فتاوى نذيريه" (مجموعه دستنویس حضرت ابوبی الثوری ۲۰۲ هـ) جلد اول، صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ، ریاض، اسلامیہ مکتبہ گوجرانوالہ، گجرات۔

اعتراض تو اس بات پر تھا۔ اور میاں صاحب جواب بھی اسی عبارت کا دے رہے تھے اب جب دیکھا کہ اس جواب کی طرف کوئی راہ نہیں رہی خود راہیں تراشا کہ مصنف تقویۃ الایمان نے کہیں انبیاء اور اولیاء کے ساتھ دیو، پری، شیطان کا ذکر بھی کیا ہے تو علماء نے اس پر آداب کلام اور سلیقہ گفتگو سے ہٹ جانے کا اصرار بھی لگایا تھا، اب میاں صاحب اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شیخ الکلی کے پاس اپنے امام العقاد کو بچانے کے لیے کوئی جواب نہیں رہا اور یہ عبارت ان کے گلے کا ہار ہو گئی اور وہ کفر اگر ایک بھی ثابت ہو جائے تو آدمی کی تکفیر کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ تاہم میاں صاحب نے اسماعیل دہلوی کی ایک دوسری عبارت کی طرف اشارہ کیا ہے، آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مصنف تقویۃ الایمان کی وہ عبارت اور علامہ علی قاری کی عبارت ایک جیسی ہے یا نہیں۔

نہم اس سے قبل شیخ الکلی کیلئے والے میاں نذیر حسین صاحب کو دیکھیں تقلید کے قائل علامہ علی قاری حنفیؒ کیوں کر اپنا بزرگ کہہ رہے ہیں کہتے ہیں ”حاشا وکلا کہ در کلام ہر دو بزرگان تحقیر تو ہیں اکابر اعلام اصلاً نیست“ حاشا وکلا ان دونوں بزرگوں (علی قاری حنفیؒ اور اسماعیل دہلوی) کے کلام میں تو ہیں و تحقیر ہرگز نہیں۔ تقلید تو مولوی محمد اسماعیل دہلوی صاحب کے نزدیک اور ان کے گروہ کے نزدیک شرک و بدعت قرار دی جاتی ہے پھر ایسے مشرک اور بدعتی کو اپنا بزرگ مان کر میاں صاحب کہاں پہنچے؟

بہر حال علامہ علی قاری حنفیؒ کی عبارت تشریح ہے کلام رسول ﷺ کی اور علامہ صاحب نے تو حدیث کے خط ”سید“ کا مطلب لکھا ہے۔ اصل کلام رسول ﷺ کا ہے سرکار کا کلام اپنے یا اپنے سے نیچے کسی اور کے بارے میں تو چہ شمار نہیں ہوتا اور علامہ علی قاریؒ بمنزلہ مترجم کے ہیں لہذا اسی قاری کی تکفیر نہیں ہو سکتی۔ یہ اجماعی جواب ہے اس امر کی تفصیل ان شاء اللہ عرواحل آگے بھی آ رہی ہے جبکہ ہمارا اعتراض مولوی اسماعیل کی ان دو عبارت پر ہے (جن کا ذکر مختلف مطبوعات سے ہو چکا)

۱۔ ”یہ یقین جان لینا چاہیے کہ بڑا دیوا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے“

۲۔ ”اللہ کی شانیں بہت بڑی ہے سب انبیاء اور اولیاء اس کے درجہ ایک ذرہ ناچیز سے بھی کمتر ہیں“

ان عبارت میں بھی ہر مخلوق کا ذکر ہے اور کسٹی اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر مخلوق میں (مصنف تقویۃ الایمان نے) بڑا سے انبیاء اور اولیاء اور چھوٹا سے مومنین کے ساتھ، کافر اور دیگر حیوانات و بہائم کو ملا دینا ہے تو یہ دہلوی کی بات کہلانے کی نہ کہ کسٹی کی جو اس لفظ کی تشریح کر رہا ہے۔

۱۔ ہمیں علامہ طحاوی رحمہ اللہ کے کلام میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو ہمارے مسلک کے خلاف ہو۔
 طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا جو الفاظ ولی کی یہ بولنا از روئے شرح ناجائز ہیں وہ لوگوں کو بتائے جائیں، ان کو منع کرنے سے دلہ
 تو چین نہیں ہوتی بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نصاریٰ کا رد فرمایا تو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے (خلوق) اور
 خالق نہیں۔ لیکن وہ عام بندوں کی طرح نہیں بلکہ ہم نے ان پر انعام فرما کر انہیں امتیاز بخشا ہے، علامہ طحاوی کا کلام میں
 امتیاز انہیں، دولت کا کہنا ذکر نہیں بلکہ انعام کی عزت کا بیان ہے۔ باقی ساری زیادتیوں میں اندر اور ان کے مترجم کی
 علامہ طحاوی رحمہ اللہ اس سے بری ہیں۔ لیکن میاں صاحب کے کلام میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ میاں صاحب نے اپنی
 اپنی تمام جماعت کے گلے پر چھری پھیر دی ہے۔ کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ طحاوی نے کہا کہ غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں
 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا "إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُنَا عَلَيْنَا" وہ نہیں ہیں مگر ایسے عبد جن پر ہم نے انعام فرمایا
 علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے صرف قرآن پاک کی آیت پیش کی تھی جبکہ میاں صاحب نے اس کی تشریح گڑبڑ
 مابین "إِلَّا عَبْدُنَا نَحْنُ الْغَيْبُ" (اور ان کے مترجم نے کہا) "حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے بندوں کی طرح ایک بند
 ہیں" یہ بات علامہ طحاوی رحمہ اللہ کی نہیں انہوں نے تو صرف قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی قرآن کریم نے "عَبْدُنَا
 أَنْعَمْنَا" فرمایا اور ہر ایک بندہ "أَنْعَمْنَا" میں داخل نہیں بلکہ یہ دولت خاصان حق کے لیے ہے۔ یہ تشریح خود میاں صاحب
 نے کی ہے کہ "وہ باقی تمام بندوں کی طرح بندے ہیں" یہ صرف میاں صاحب ہی کی گھڑی ہوئی بات ہے اور اس طرح
 میاں صاحب نے قرآن مجید کا انکار کر دیا جس میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے دوسرے بندوں سے یہ فرما کر متذکرہ
 ہم نے ان پر انعام فرمایا ہے۔

حافظ کی کی دیکھیں کہ وہ جلدی بھول گئے کہ یہ بات طحاوی نے نہیں کہی بلکہ وہ خود ہی یہ کہہ آئے ہیں اور یہ
 پر فتویٰ دے مارا کہ ایسا کہنے والے کی نیت اگر توہین کی ہو تو وہ کافر ہوگا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہر
 بندوں کی طرح بندہ کہنے والے کی نیت توہین کی ہو تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ میاں صاحب نے
 جیلے میں توہین رسالت پائی جاتی ہے صرف نیت توہین ہونا شرط ہے تو نیت توہین بھی وہی مؤثر ہوگی جہاں لفظ میں توہین
 موجود ہو۔ تو کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو رسول اللہ کہنے والا محمد
 اللہ علیہ وسلم کہنے والا توہین کی نیت سے کہے تو کافر ہوگا اگر کوئی ایسا فتویٰ دے کہی تو غلط ہوگا، کیونکہ ان دونوں جملوں
 توہین کا کوئی پہلو نہیں۔ اسی طرح کوئی یہ کہے کہ عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے دو عبد ہیں جن پر
 نے انعام فرمایا تو اس پر بھی یہ فتویٰ غلط ہوگا۔ اور جس جیلے کو میاں صاحب نے لکھا کہ وہ بندوں کی طرح ایک بندے پر

نہ ہندو مہاکرام کا ذکر سے خاموشی اختیار کی۔ اس میں تو چین کا پہلو خود میاں صاحب مان رہے ہیں۔ تو اپنے اقرار سے وہ گستاخی کے ملزم ٹھہرے یہ اور بات ہے کہ وہ بغیر نیت کے گستاخی درست سمجھتے ہیں۔ اور ہم گستاخی نبوت کے ثابت ہو جانے کے حدیث کو نہیں دیکھا کرتے۔ جب اس کلمہ میں گستاخی نبوت کا اقرار خود قائل نے کر لیا تو گستاخی ثابت ہو گئی۔ اور میاں صاحب اپنے پیشوا کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو گستاخ قرار دے گئے۔

۲۔ جب میاں صاحب کے اقرار کے مطابق کسی نئی کو عام ہندو جیسا بندہ کہنا گستاخی ہو سکتا ہے۔ تو کسی ^{مسلطہ} (معاذ اللہ) عام ذلیلوں جیسا کہنا بلکہ زیادہ کیوں گستاخی نہیں ہوگا۔

لیجئے! میاں صاحب کے پیشوا کی عبارت کا گستاخی ہونا میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے اپنے کلام ہی سے واضح ہو گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ میاں صاحب کی کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب کے پیشوا کی نیت گستاخی کی نہیں تھی تو جناب والا دنیا میں چاروں مذاہب کے فقہاء تھے اور ہیں اور مسلک انجدریث کا مسلک پیشوا جناب ابن حسیہ بھی گزر چکا یہ حضرات یا ان کی کتب فیصلہ کر لیں گی کہ تو چین نبوت پر مشتمل کلمہ بولی کر پھر نیت تو چین کی نہ ہونے کا عذر قبول ہے یا نہیں؟ بہر حال کچھ ہوند ہو رہاں صاحب نے اپنے پیشوائے مسلک کو گستاخی رسالت کا مرتکب مان لیا۔ تو اس طرح تو انہوں نے اپنے اور اپنے تمام اہل مسلک کے سنگھ پر چھری چلا دی۔ اور اب سنیہ تقویہ الایمان کا اپنا فتویٰ (یہ ہی وہ کتاب ہے جس کی حمایت میں میاں صاحب اپنی بلکان کر رہے تھے) مصنف تقویہ الایمان محمد اسماعیل دہلوی صاحب کچھ فارسی پمپلیوں کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو ایک کوڑی کو مول لیا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دو برس بڑا ہوں۔ کوئی کہتا ہے اگر میرا رب میرے حیر کے سوا کسی اور صورت میں ظاہر ہو تو ہرگز اس کو نہ دیکھوں اور کسی نے یہ بیت کہی ”زل از محمد ریش دارم رتبت با خدائے خویش دارم“..... اے شیخ عبدالقادر کچھ دقت اللہ کے واسطے“۔

(ان تمام اقوال پر تنقید کرتے ہوئے دہلوی صاحب مزید لکھتے ہیں) ”اور یہ بات محض بے جا ہے کہ ظاہر میں لفظ بے ادبی کا بولے اور اس سے کچھ اور معنی مراد لیجئے۔ مصلحا اور پمپلی بولنے کی اور بہت جگہ ہیں کچھ الشد کی جناب میں ضرور نہیں کوئی

۱۔..... جو ”تقویۃ الایمان“ (شاد اسماعیل دہلوی النوری ۱۲۳۲ھ) صفحہ ۵۷، ۵۸۔ مسموعہ روتی دہلی (قدیم)۔

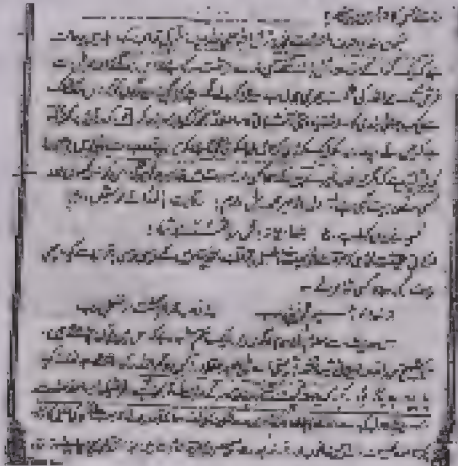
۲۔..... جو ”تقویۃ الایمان“ (شاد اسماعیل دہلوی النوری ۱۲۳۶ھ) صفحہ ۱۰۶، ۱۰۷۔ مطبوعہ دارالحدیث الہندی لاہور۔

۳۔..... جو ”تقویۃ الایمان“ (شاد اسماعیل دہلوی النوری ۱۲۳۶ھ) صفحہ ۸۸، ۸۹۔ مطبوعہ انستہ۔ (اسلامیہ لاہور)۔

۴۔..... جو ”تقویۃ الایمان“ (شاد اسماعیل دہلوی النوری ۱۲۳۶ھ) صفحہ ۹۶، ۹۸۔ مطبوعہ قرآن مجید کراچی۔

۵۔..... جو ”تقویۃ الایمان“ (شاد اسماعیل دہلوی النوری ۱۲۳۶ھ) صفحہ ۶۸، ۶۹۔ مسموعہ مسجد الہندی لاہور۔

نوٹو حوالہ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۸۸، ۸۷۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمانیہ لاہور

امام مسلک کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ جو غلط ظاہر میں ہے ادنیٰ کا ہواں کو بول کر کوئی اور متقی مراد لینا یعنی نہایت توہین کی نہ کرنا عذر نہیں ہو سکتا وہ بہر حال ان کے نزدیک توہین رہے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی سے کہنا کہ اللہ واسطے کچھ دے کیونکر توہین ہے اگر یہ توہین ہے تو دنیا میں جو لاکھوں بھکاری روزانہ اللہ کے واسطے مانگتے ہیں۔ اور لاکھوں مؤمن جو انہیں دیتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے والے قرار پاتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ مافوق الاسباب بیان کی جاتی تو وہ توہین کی بجائے کسی اور باب کا حصہ بنتی۔ بہر حال دہلوی صاحب کو سینوں پر حملہ کرنے کا جتنوں تھا جو اللہ واسطے کچھ دے کہنے کو گستاخی کہلوا گیا ورنہ ان کا یہ اعتراض دراصل اس حدیث شریف پر ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ”قال رسول اللہ من احب للہ وابعض للہ واعطى للہ ومع للہ فقد استكمل الایمان“ (۱) (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے واسطے کسی سے محبت رکھی اور اللہ کے واسطے (کسی سے) بغض رکھا اور اللہ کے واسطے (کسی کو کچھ) دیا اور اللہ کے واسطے (کسی سے کچھ) روکا تو اس نے اپنے ایمان کا کمال حاصل کر لیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”یہ حدیث صحیح ہے“ ح

الحمد للہ! پیشوائے احمدیہ محمد اسماعیل دہلوی اور تمام علمائے احمدیہ کے شیخ اہل میاں نذیر حسین دہلوی کے ہاتھ سے ہوئے خس و خاشاک کو حق کا سیلاب بہا کر لے گیا۔ اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے۔
(وماتو فیقی الا باللہ العظیم)

۱۔ ”سنن ابی داؤد“ (ابو داؤد سلیمان بن محمد البیہقی المتوفی ۲۵۵ھ) جلد دوم صفحہ ۳۹۵۔ مکتبہ خانہ کتب خانہ

ح۔ ”الجامع الصغیر“ (جلال الدین البیہقی المتوفی ۴۹۱ھ) جلد دوم صفحہ ۵۰۰۔ مطبوعہ دار کتب العلمیہ بیروت

﴿زیر بحث عبارت کے متعلق علمائے دیوبند کی طرف سے معذرت﴾

محمد سرفراز خان گکھڑوی صاحب

(مصنف عبارات اکابر، مسلک دیوبند کے شیخ الحدیث) کے جواب میں

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿”عبارات اکابر“ سے تقویۃ الایمان کی تائیدی عبارات

﴿گکھڑوی صاحب کے جوابات کا تفصیلی جواب مع دلائل و شواہد

﴿اجمال اور تفصیل کے فرق سے اسمحلی عبارت کے دفاع

﴿لفظ ”اذلّة“ کا معنی ذلیل نہیں ہوتا۔ کتب لغت کے حوالے سے

﴿امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر اعتراض کی حقیقت

﴿بیان توحید میں گستاخی رسول ہرگز جائز نہیں

﴿”عوارف المعارف“ اور ”نوائد القواد“ کے اقوال سے استدلال کا رد

﴿علماء عقائد کی عبارات سے اعتراض کا جائزہ

﴿گکھڑوی دلائل کا مکمل تجزیہ اور چند امکانی سوالات کے جوابات

”تقویۃ الایمان“ کے مصنف بظاہر متحدہ دکنہ لانے والے متحدہ فرقوں کے پیشوا ہیں، یہ فرقے کچھ معمولی نکات پر آپس میں اظہار اختلاف کے باوجود صحیح العقیدہ اہل سنت و الجماعت کی مخالفت اور انہیں مشرک، کافر قرار دینے میں متحد ہیں۔ اہل سنت کو مصنف تقویۃ الایمان سے اس کتاب کی عبارت کی بناء پر اختلاف ہے، خاص طور پر ”تہنار“ والی عبارت اور اس سے ملتی جلتی دیگر عبارت سے اہل سنت کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ درخت اپنی شاخ سے پھٹنا جاتا ہے اور مصنف اپنی تحریر سے۔ اہل سنت ایک عرصہ سے اپنے ہم مسلک مسلمانوں کے سامنے ان عبارت کو پیش کرتے آرہے ہیں جس کی وجہ سے مصنف تقویۃ الایمان کے شیداء اور پیروکار تمام فرقے شدید کھٹکاش میں مبتلا ہیں۔

اہل حدیث مسلک کے علماء کی جانب سے اسماعیل دہلوی صاحب کی مذکورہ بالا عبارت کی طرف سے جوابات اور ان جوابات پر ہماری تنقید اور تبصرہ آپ ملاحظہ فرما چکے، اب آئیے مسلک دیوبند کے علماء کی طرف سے تقویۃ الایمان کی عبارت کے دفاع میں جو جوابات دیئے گئے ہیں ان پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ہم اس سلسلہ میں آپ کو دیوبندی جماعت کے مشہور عالم اور مسلک اہل سنت کے خلاف متحدہ کتابوں کے مصنف جناب سرفراز خاں صاحب گکھڑوی سے ملاتے ہیں زیر غور عبارت کے دفاع میں گکھڑوی صاحب نے عبارت اکابر مطبوعہ گوجرانوالہ میں تقریباً وہی باتیں کہی ہیں جو اہل حدیث مسلک کے شیخ النکل جناب میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کی زبانی آپ سن چکے ہیں، دیگر جوابات پر ان شاء اللہ بعد میں تفصیلی نظر ڈالی جائے گی مگر اس سے پہلے خاں صاحب گکھڑوی نے عبارت اکابر صفحہ ۸۳ مطبوعہ گوجرانوالہ پر اسماعیل دہلوی کی ایک اور عبارت کا دفاع کرتے ہوئے تیسرے اعتراض کے عنوان سے (چونکہ اس عبارت سے اسماعیل دہلوی صاحب کی سابقہ مذکورہ عبارت کے سمجھنے میں مدد ملتی ہے اس لیے وہ عبارت اور اس پر علماء اہل سنت کی وہ تنقید جو گکھڑوی صاحب نے غفلت کی پیش خدمت ہے، ان شاء اللہ العزیز ان عبارت پر نقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا) لکھتے ہیں

”حضرت شہ شہید مظلومؒ پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حضرات انبیاء اور اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو چوبڑے بھرا رکھتے ہیں اور یہ ان کی کھلی تو جین ہے، چنانچہ خاں صاحب بریلوی لکھتے ہیں ”کہ تقویۃ الایمان پہلی فصل میں اس دعویٰ کا کہ (انبیاء و اولیاء کو پکارنا مشرک ہے) ثبوت سنئے صفحہ 19 ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ اپنے ہر کاموں پر اس کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے

ہر کام کا علاقہ اسی سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے پتہ کا تو کیا ذکر ہے۔ مسلمانو! ایمان سے کہنا حضرت انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو۔ ”لَعَنَ“ (الکو حبة الشہادۃ صفحہ ۴۹) ۱۔

فوتو حوالہ ﴿۱﴾ عبارات الکی ہو ”صفحہ ۸، ۷، ۹۔ مطبوعہ مکتبہ صفوریہ دارہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ﴾

تفسیر اعتراض حضرت شاہ شہید مظلوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ معاذ اللہ تم معاذ اللہ وہ حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نیچے پرے جہاز کہتے ہیں اور ان کی کھل تو بین ہے۔ چنانچہ خان صاحب بریلوی کہتے ہیں کہ۔

تقدیرۃ الایمان پہلی فصل میں اس دعوے کا کہ انبیاء و اولیاء کو بھگوانا شرک ہے ثبوت پہلے صلا بھرا جواب خالق اللہ ہے اور اس کے ہم کو پیدا کیا، تو ہم کو بھی

پاسد کو اپنے بھگوان میں اس کو بھگوان اور اس سے بڑا کیا کام عیب نہ کہنی ایک بادشاہ کو مظلوم چھوڑنا قرودہ اپنے ہر کام کا علاقہ اس سے نہ کہتے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں بھگوان اور اس سے پرے جہاز کا تو کیا بھگوان ہے؟ مسلمانو! ایمان سے کہ حضرت انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ایسے ناپاک ملعون الفاظ کسی ایسے کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہو۔ لَعَنَ و لَعَنَ شہادۃ ص ۴۹

خاں صاحب گلپڑوی نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ کے رسالہ سے تقویۃ الایمان کی عبارت اور اعتراض نقل کر لینے کے بعد الجواب کے عنوان سے اپنے چوتھوں کی طرف سے جواب دیتے ہوئے لکھا

حضرت شاہ شہیدؒ (یعنی ان کے مولانا محمد اسماعیل دہلوی مصنف تقویۃ الایمان - ۱۴) نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے حوالہ سے صحیحین کی ایک روایت نقل کی ہے۔ (عربی عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے) بخاری و مسلم نے ذکر کیا کہ ابن مسعودؓ نے نقل کیا کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا گناہ بہت بڑا ہے اللہ کے نزدیک؟ فرمایا یہ کہ پکارے تو کسی کو اللہ کی طرح ٹھہرا کر اور حالانکہ اللہ ہی نے تجھے کو پیدا کیا (اس حدیث کو نقل کر کے حضرت شاہ

صاحب نے قلم اٹھایا ہے)

نہ یعنی جیسے اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سب کام اس کے اختیار میں ہیں سو ہر مشکل کے وقت بھی کچھ کر اس کو پکارتے ہیں سو کسی اور کو اس طرح کچھ کر پکارنا نہ چاہئے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اول تو یہ بات خود غلط ہے کہ کسی کو کچھ حاجت بر لائے کی طاقت ہووے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہو۔ دوسرے یہ کہ ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی پتا ہے کہ اپنے ہر کاموں پر مای کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام؟ جیسے جو کوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا غلام اس سے رکھتا ہے دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوباز سے ہمارا تو ذکر کیا ہے۔ انجی بلا غلطہ (تقریباً ایمان صفحہ ۳۳ طبع کمال ہند پریس دہلی) اس ساری عبارت میں کہیں حضرت شاہ صاحبؒ نے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خصوصی طور پر تذکر کیا ہے اور نہ نام لیا ہے وہ تو عمومی الفاظ استعمال کرتے ہیں سو کسی اور کو اس طرح کچھ کر پکارنا۔ اور کسی سے ہم کو کیا کام؟ مگر خان صاحب اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر ان عمومی اور جمل الفاظ کو علیٰ اٹھائیں اور خصوصیت سے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر چسپاں اور فٹ کر کے مسلمانوں کو زبان دیتے ہیں کہ مسلمانو! ایمان سے کہنا حضرات انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ایسے ناپاک اور ملعون الفاظ ”ذبح“

تو ٹو حوالہ ﴿عبارات اکابر﴾ صفحہ ۷۹، ۸۰۔ مطبوعہ مکتبہ صفدریہ دارالضرۃ العلوم گوجرانوالہ ﴿

کہنا ہے دوسرے بادشاہ صفدریہ میں ملکت دہلی میں چوبازوں کا تذکر کیا ہے
انجی بلا غلطہ
اس صلیٰ علیہ وسلم کی جس جہت شاہ صاحب نے اس جہت سے عبارت لکھی
کلام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خصوصی طور پر تذکر کیا ہے نہ عام
لیبت وہ تو عمومی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ پکارا جاوے
کسی سے ہم کو کیا کام؟

مگر خان صاحب اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر ان عمومی الفاظ کو علیٰ اٹھائیں
اور خصوصیت سے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر چسپاں
اور فٹ کر کے مسلمانوں کو زبان دیتے ہیں کہ مسلمانو! ایمان سے کہنا حضرات انبیاء
اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ایسے ناپاک اور ملعون الفاظ ”ذبح“
صاحب دہلی کی عبارت اور صفحہ ۷۹، ۸۰ کے الفاظ دہلی میں سے دوسریوں کی

تقریباً ایمان صفحہ ۳۳ طبع کمال ہند پریس دہلی
اس صلیٰ علیہ وسلم کی جس جہت شاہ صاحب نے اس جہت سے عبارت لکھی
کلام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا خصوصی طور پر تذکر کیا ہے نہ عام
لیبت وہ تو عمومی الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں کچھ پکارا جاوے
کسی سے ہم کو کیا کام؟

مگر خان صاحب اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر ان عمومی الفاظ کو علیٰ اٹھائیں
اور خصوصیت سے حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر چسپاں
اور فٹ کر کے مسلمانوں کو زبان دیتے ہیں کہ مسلمانو! ایمان سے کہنا حضرات انبیاء
اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نسبت ایسے ناپاک اور ملعون الفاظ ”ذبح“
صاحب دہلی کی عبارت اور صفحہ ۷۹، ۸۰ کے الفاظ دہلی میں سے دوسریوں کی

تبصرہ

خان صاحب جگہ جگہ کے بیان پر تفصیلی تبصرہ سے قبل اجمالی تبصرہ ملاحظہ ہو۔ اجمالی اعتراضات یہ ہیں

۱۔ حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ نے یہ کہا تھا کہ دہلوی صاحب کی کتاب میں ایک ربط رکھا
ہو ہے، پہلے ایک اجمالی مقدمہ ہے پھر اس کی تفصیل پانچ فصلوں میں ہے، اجمالی مقدمہ میں صرف انبیاء علیہم السلام اور

۲۔ ﴿عبارات اکابر﴾ (الموسمہ من اخبار جگہ جگہ) صفحہ ۷۹، ۸۰۔ مطبوعہ مکتبہ صفدریہ دارالضرۃ العلوم گوجرانوالہ ﴿

اولیاء کرام علیہ السلام کے لئے ان امور کے ماننے کو قابل اعتراض اور شرک قرار دیا جو اہل سنت کے مسلمات میں سے ہیں اور تفصیل تفصیلات میں کہہ کر چوبڑے چماروں کے لئے یہ کمالات مانے جا رہے ہیں اور یہ کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا تمہارے نزدیک برابر ہے، بلکہ اس عبارت میں بڑا (تخفیف) کہہ کر تفصیل کر کے گالی دی بلکہ یہ کہہ کر تمام انبیاء و اولیاء و روافض سے کمتر کر دیا، یہاں تفصیل کے ساتھ تعین بھی کر دی، اس لئے خاں صاحب گلکھڑوی کا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کے دیہوی امام نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔

۲۔ گلکھڑوی صاحب نے لکھ ”حضرات انبیاء کرام اور اولیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام“ اس عبارت میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر اگر درود شریف ترک کر کے اولیاء کرام علیہم الرحمۃ والرضوان پر کھ ہے تو دوسری غلطی ہے، اور اگر دونوں کے مجموعہ پر ”علیہم الصلوٰۃ والسلام“ کہا ہے تو بھی اس صورت خاصہ میں غلط ہے۔ اولیاء پر درود بالیقین جائز ہے کہ پہلے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھا جائے اس کے بعد انہیں اس درود میں شریک کیا جائے، لہذا یہ بھی خاں صاحب گلکھڑوی کی غلطی ہوئی کیا گلکھڑوی صاحب اپنے مذہب کے مسلک فقہاء سے ہمارے اعتراض کا غلط جواب ثابت کر سکیں گے؟ اگر وہ کچھ لکھیں گے تو تفصیلی جواب دیا جائے گا ورنہ انتہائی کافی ہے۔

۳۔ خاں صاحب گلکھڑوی نے کہا کہ دیہوی صاحب نے اجمال اور عموم کے الفاظ استعمال کئے۔ انجہ۔ علیہم السلام شخصیات کا نام نہیں لیا جب کہ ہم نے بیان کیا کہ دیہوی صاحب نے تفصیل اور تعین کے بعد گالی دی اور انہیں تعین کے بعد تعین اور تفصیل کے بعد تفصیل کرتے چلے گئے۔

۴۔ گلکھڑوی خاں صاحب نے کہا کہ اجمال اور تفصیل کا حکم مختلف ہوتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور مقررین کی توہین جس طرح تفصیل سے ہوتی ہے اور گلکھڑوی صاحب کی مسلمہ ہے اسی طرح اصل ہے کہ اجمال سے بھی اس موقع پر توہین قرار پائے ہاں اگر وہ اصل میں توہین نہ ہو مگر کسی عارض کی وجہ سے اجمال میں توہین قرار پائے تو پھر یہاں پر دلائل شرعی سے ثابت کرنا ہوگا کہ فلاں امر تفصیل میں توہین ہے اور دلائل شرعی سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہی امر اجمال میں توہین نہیں، ورنہ تو پھر دونوں برابر ہوں گے۔ اجمالی تبصرہ کے بعد پہلے ہم خاں صاحب گلکھڑوی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تقویۃ الایمان کی عبارت کو دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ جبکہ ناظرین کے سامنے پہلا کر وہ عبارت میں اور دوبارہ نقل کردہ عبارت میں ذرا برابر فرق نہیں، شاید خاں صاحب گلکھڑوی نے ایک لمبی چوڑی عبارت پہلے لکھ کر کچھ تاثر دینا چاہا ہے یا تو یہ تاثر دینا چاہا ہے کہ خاں صاحب گلکھڑوی کے پیشوا مسدّد تقویۃ الایمان نے اپنی طرف

نے کوئی بات نہیں کی بلکہ بخاری و مسلم کی متفق صحیح حدیث سے اپنے موقف پر دلیل لاتے ہیں۔

اس نثر کے جواب میں عرض ہے کہ اس حدیث میں کہیں بھی چوہڑے ہمارے ذکر نہیں اور اسی طرح کسی کو ہر جگہ باخروا نظر کچھ کر پکارنے کا شرک ہونا بھی اس حدیث سے ثابت نہیں۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کی بات تو بعد کی بات ہے اس حدیث میں پکارنے کے معنی کا ظاہر کرنے والا کوئی عربی لفظ نہیں پایا گیا۔ مصنف تقویۃ الایمان کا ترجمہ سراسر غلط ہے، مصنف تقویۃ الایمان نے یہ حدیث مشکوٰۃ شریف کے حوالے سے نقل کی ہے۔

”ان تدعوا للہ ندا“ کا جملہ بخاری کی روایت میں نہیں ملا، بخاری میں یہ حدیث پانچ مقام پر آئی ہے

۱۔ جز دوم: کتاب التفسیر (تفسیر سورة البقرة باب قوله تعالى فلا تجعلوا لله انداداً) ۱

۲۔ جز دوم: کتاب التفسیر (تفسیر سورة الفرقان باب قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الهاً) ۲

۳۔ جز دوم: کتاب الادب (باب قتل الولد بحشية ان ياكل معه) ۳

۴۔ جز دوم: کتاب المحاربين من اهل الكفر والردة (باب اثم الزنادة) ۴

۵۔ جز دوم: کتاب التوحيد (باب قول الله فلا تجعلوا لله انداداً) ۵

بخاری شریف ان سب مقامات میں ”ان تجعل لله ندا“ کے الفاظ ہیں۔ اور صحیح مسلم (کتاب الایمان باب

بيان كون الشرك اقبح الذنوب و بيان اعظمها بعده) میں دو مقام پر ہے پہلا مقام پر ”ان تجعل لله ندا“ کے لفظ

ہیں (۱) اس سے آگے دوسرے مقام پر ”ان تدعوا للہ ندا“ بھی ہے۔ (۲)

ثابت ہوتا ہے کہ یہاں ”تدعو“ بمعنی ”تجعل“ کے ہے، صاحب مشکوٰۃ نے شاید اسی لئے ”تدعو“ کو مشتق علیہ لکھ دیا

ہے کہ یہ تدعو، تجعل کے معنی میں ہے نہ کہ پکارنے کے معنی میں۔

مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث کی تصریح کرتے ہوئے شارح مشکوٰۃ علامہ علی قاری حنفی الثنوی ۱۰۱۳ھ فرماتے ہیں

۱۔ ”الصحیح البخاری“ (ایمبداد محمد بن اسماعیل بخاری الثنوی ۲۵۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۶۳۳۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۴

۲۔ ”الصحیح البخاری“ (ایمبداد محمد بن اسماعیل بخاری الثنوی ۲۵۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۴

۳۔ ”الصحیح البخاری“ (ایمبداد محمد بن اسماعیل بخاری الثنوی ۲۵۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۹۸۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۴

۴۔ ”الصحیح البخاری“ (ایمبداد محمد بن اسماعیل بخاری الثنوی ۲۵۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۱۱۴۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۴

۵۔ ”الصحیح المسلم“ (ایمبداد مسلم بن حجاج قشیری الثنوی ۲۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۶۳۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۴

۶۔ ”الصحیح المسلم“ (ایمبداد مسلم بن حجاج قشیری الثنوی ۲۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۶۳۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۴

”ان تدعو“ ای تجعل (اللہ نداء) بالکسر ای مثلاً ونظیراً فی دعائک وعبادتک“
 ”ان تدعوا للہ“ کا معنی ہے کہ تو کسی کو اللہ کے لئے ”ند“ ٹھہراوے یعنی مثل اور نظیر ٹھہرائے ”فی دعائک“ یعنی
 جو دعائے اللہ سے کرتی ہے وہ اس سے کرے ”وعبادتک“ اور اللہ جیسی اس کی عبادت کرے۔

فولجوالہ ﴿﴾ ”مرآة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“ جلد اول صفحہ ۱۲۱۔ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ پٹنہ ﴿﴾

الصلوات او رد النجی نو بدله و اما فی الاخره عند توبہ الغاصب لسلطنته او القاصد بطلان
 فعله او انه تعالى يرضيه بفضله و مؤمنه (لان كن تدعو) أي جعل (نداء) بالکسر ای مثلاً ونظیراً
 دعائک و عبادتک و قبل النداء المثل المزاحم الذي يضاهي في اسوره من ند تفر و اما القصد فهو انه
 لا يمكن اجتماعهما او هو بطلان السلطنة حاله و الله اعلم بما جاء من تفسیر هذه النسخة و قد اشارة الى

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حنفی ”اشعة النعمات شرح مشکوٰۃ“ میں فرماتے ہیں
 ”فرمود بزرگ ترین گناہاں کہ بالاتر از گناہ ہے نیست ایست کہ برادرانی پروردگار عالم را مانند ہوتا“
 یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام گناہوں سے بڑا گناہ کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں وہ یہ ہے کہ تو پروردگار
 عالم کے لئے مثل اور شریک قرار دے۔

آگے چل کر لکھتے ہیں ”ند“ بکسر نون مانند شخص و ذات و صفات کہ مخالف ہو اور فعل و احکام“
 ”ند“ نون کی زیر کے ساتھ کسی آدمی کے ایسے مثل کو کہتے ہیں جو ذات اور صفات میں اس کا مثل ہو اور کام و حکم میں
 اس کے مخالف ہوں۔

مزید آگے لکھتے ہیں ”خوبست پرستیاں اگر چہ بتان را مانند خدا و مخالف او تعالیٰ نے و مانند و غے گویند لیکن چوں آنہا
 سے پرستند و تعظیم سے کنند گویا بمثل و مانند او سے مانند“

یعنی بہت پرست اگر چہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کی مثل اور مخالف نہیں جانتے اور نہ کہتے ہیں لیکن جب ان کی پوجا کرنے
 ہیں اور ان کی تعظیم (برائے عبادت) کرتے ہیں گویا اس کی مثل اور مانند جانتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف کے دونوں شارح حضرات نے یہاں ”ان تدعو“ کا معنی ”تجعل“ یعنی بنانے اور ٹھہرانے کا کر
 ہوا اور یہ معنی نہیں کیا ”تو پکارنے“۔

۱۔ ﴿﴾ ”مرآة المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح“ (علی بن سلطان بحر القادری الشافعی ۱۰۱۳ھ) جلد اول صفحہ ۱۲۱۔ مطبوعہ مکتبہ امدادیہ پٹنہ ﴿﴾

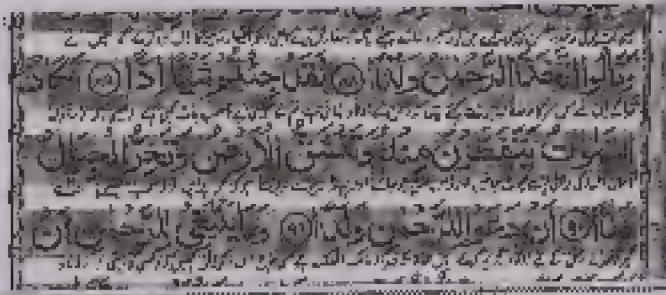
۲۔ ﴿﴾ ”اشعة النعمات“ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی الشافعی ۱۰۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبہ شیعہ بیرونہ ﴿﴾

۳۔ ﴿﴾ ”اشعة النعمات“ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی الشافعی ۱۰۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبہ شیعہ بیرونہ ﴿﴾

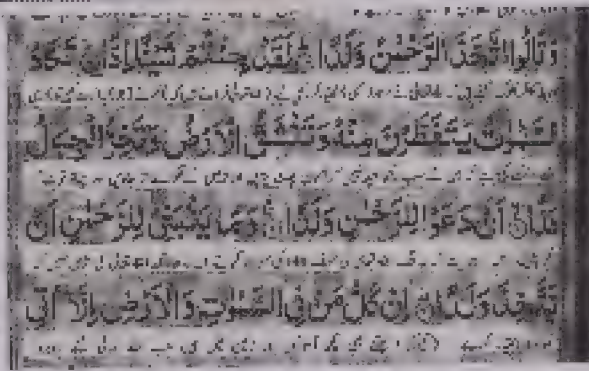
۴۔ ﴿﴾ ”اشعة النعمات“ (شیخ عبدالحق محدث دہلوی الشافعی ۱۰۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبہ شیعہ بیرونہ ﴿﴾

ہر دو مقاموں میں ”دع“ کا معنی ”پکارنے“ سے لیا جائے تو مطلب ہوگا (نعوذ باللہ) جس سے تو کسی گمراہ کو پکارنا منع ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں معنی یہ ہوگا کہ (نعوذ باللہ) رحمن کا بیٹا ہے تو کسی گمراہ سے پکارنا جرم ہے، کیسی ادھر خرابی ہے جس سے بچنے کے لئے علمائے اہل حدیث اور علمائے دیوبند نے پکارنے کے ترجمے کو ترک کر دیا اور اسی لئے علامہ علی قاری حنفی جو علمائے دیوبند کے بھی مسئلہ بزرگ ہیں۔ اور علامہ شیخ عبدالحق دہلوی جو علمائے اہل حدیث اور علمائے دیوبند دونوں کے پسندیدہ بزرگ ہیں ان دونوں حضرات نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں پکارنے کا ترجمہ نہیں کیا۔

نوٹوحوالہ ﴿سورۃ مریم: الآیۃ ۹۰، ۹۱ ترجمۃ القرآن﴾ شاء اللہ امر تشریفی، مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان ﴿

نوٹوحوالہ ﴿سورۃ مریم: الآیۃ ۹۰، ۹۱ ترجمۃ القرآن﴾ مہر شرف علی تھانوی، مطبوعہ مکتبہ جدید ناشران قرآن لاہور ﴿

اس طرح علمائے دیوبند کے مسئلہ مفسرین نے قرآن پاک کی مذکورہ بالا آیت میں ”دعوا“ کے کلمہ کی تفسیر میں پکارنے کا معنی نہیں کیا۔

۱۔ تفسیر ”مدارک القریل وحقائق الاولیٰ“ میں امام ابوالمبرکات عبد اللہ بن احمد النسفی حنفی لکھتے ہیں
 ”(ان دعوا) لان سئوا“ (۱) ان کافروں نے کسی چیز کا نام رکھا ”رحمن کا بیچہ“

۲۔ ﴿تفسیر مدارک القریل﴾ از ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد شافعی التوفیقی (۷۷۱ھ) جلد ۲ صفحہ ۳۵۳۔ علامہ ابو الکلام الطیبی بیروت ﴿

فوتو خوالد ﴿تفسیر مدارک المنزیل﴾ جلد ۳ صفحہ ۳۵۳ مطبوعہ دار الکلم الطیب بیروت ﴿﴾

[illegible]

۲۔ تفسیر روح المعانی جس کی پہلی طباعت اہل حدیثوں کے نواب صدیق حسن خاں بھوپالی کی طرف سے ہوئی جبکہ مصنف کے بیٹے جناب نعمان اویسی نے اس کتاب میں متعدد مقامات پر رد و بدل کر کے نواب صاحب کو یقین دلایا کہ ان کے والد محمود اویسی بھوپالی غریب کے تھے (۱) یہ کتاب علمائے دیوبند کی مسلمہ ہے اسی لئے پاکستان میں اس کی اشاعت ملتان کے شہر دیوبند کی کتب خانہ مکتبہ ادب سے ہوئی ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود اویسی لکھتے ہیں

” (دعوى) عند الاكثريين بمعنى سقموا والله اعلم معنى التسمية يتعدى للمفعولين بنفسه كما فى قوله

”دعوتی انجیلا ام عمرو ولم اکن..... انجیلا ولم ارضع لها بلبات“

وقد تجدني للثاني بإلهاء فقال دعوت والذي يزيد واقتصر هذا على الثاني وحذف الأول دلالة على العموم والاحتاطة لكل ما دعي له عز وجل ولما من عيسى وعزير عليهما السلام وغيرهما وجوز أن يكون من دعا بهني نسب الذي مطاوعه مابق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم "من ادعى إلى غير مواليه وقول الشاعر
 "أنا بني نهشل لا ندعى لأب أسعته ولا هو ياليتاء بشرتنا" ٢

قرآن مجید میں "دعوا" کا یہ کلمہ اکثر (علامہ تفسیر) کے نزدیک "سموا" کے معنی میں ہے یعنی انہوں نے نام رکھا اور خط و عا جب معنی نام رکھنے کے ہوتو وہ دو مفعول کے ساتھ متعہی ہوتا ہے کبھی بذات خود جیسا کہ اس شعر میں ہے کام عمر و نے میرا

۱۔ محقق شہید امام محمد باقر جو سن ۱۰۳۵ھ میں بمبائی اتریں، ان کے شاگرد ابوالحسن بن علی نے "شواہد المحکم فی الامتداد بعبود الخلق" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شک نہیں ہے۔

”وأبليت شعري كيف اعتار نفسه وألبه بمقتضى ما نقل عن تفسيره روح المعاني منابذة حميدور الأمانة السجودية وما اتفق عليه أصحابه وعلماءها وعامتها في جميع هذه الأعصار المتطوِّنة من أمر الزيارة والاعتكاف حتى حصل من الأمور المعلومة عند الأئمة بالضرورة مع كونه هو الذي يلقب بما يجب لنسبته من العظيم والتوفير ولا عبرة بما قاله ابن تيمية وطلحاته القوطية ومن شاكرهم من بقاء المنذهب من مع ذلك لما ترجموه وتعميره من السجود إلى لا تخطروا عند الزيارة والاستغاثة بآل أئمتنا فضلًا عن نفسه وأبيه وقد لعنني لأبي إمامه وعنه ذلك السؤل إلى كمال الناس عنها في غداة لأزاهاء فرقة في تفسيره فجمع في هذه المسائل في كتابه هذا مفتخرًا بها ومطهرًا عنه عيبه حسن عاين وما خلفه أن أباه هو أيضًا عني متعجبهم ومشرهم في ذلك وقد مررت بسبب هذا من بعض علماء مكة المشرقة كلاً في نظري في خدر حين لا استحسن نقته هذا وأسال الله لي ولهم ولجميع المسلمين العفو والغفران وأن يعفاهم بأهوائهم ولا حسائهم وإلى ذلك

٢ "روح امّی" (ابو القاسم بن عبد الوادی الترمذی، ١٢٤٥ھ) جلد ٦، صفحہ ٣٦٤، مطبوعہ ادبیات التراث، امرتسر، برصغیر ہند

نام اپنا بھائی رکھ دیا۔ حالانکہ میں اس کا (نسبی) بھائی نہ تھا اور نہ ہی مجھے اس (کارستانی بھائی بننے) کے لئے رضاعی دودھ پلایا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مفعول سے تو ہذا ات خود متھدی ہوتا ہے اور دوسرے سے حرف جر کے واسطے سے جیسے جاتا ہے میں نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا (اور اس میں زید کہہ کر حرف ”باء“ چارہ کو لایا گیا ہے)

قرآن مجید میں اس مقام پر صرف دوسرے مفعول کا ذکر کیا ہے اور پہلے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے تاکہ علوم اور احاطہ پر دلالت ہو (اس لئے کہ حذف مقام ذکر میں علمائے بلاغت کے نزدیک عموم اور احاطہ پر دلالت کرتا ہے) تو ہر وہ چیز مراد ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ کا پیشا کہا گیا ہو گا خواہ وہ عقلی و غیر علیہ السلام ہوں یا ان کے، سوا کوئی اور شخص یا چیز (مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ "ان دعوا عیسیٰ للرحمن ولذا" کہ انہوں نے عقلی کا نام رحمن کا پیشا رکھا کہ اس طرح وہ ایک فرد اور ہوتا حالانکہ مشرکوں کے متعدد گمراہ تھے جنہوں نے مختلف چیزوں کو اللہ کے پیشے یا پیشیاں قرار دی یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بلاغت بھرے کلام میں پہلے مفعول کا ذکر نہ کر کے یہ حکم سب کے لئے عام کر دیا کہ جس جس کو پیشا قرار دیا گیا ان سب کا یہ نام رکھنا اور نام رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب واجب کرتا ہے ۱۴ من مترجم)

(علامہ ابوی فرماتے ہیں) یہ بھی جائز قرار دیا گیا ہے کہ قرآن مجید میں یہ کلمہ ”دعوا“ لفظ دعا بمعنی ”نسب“ سے بنا ہوا یعنی انہوں نے رطمن سے اس کے لئے مینا ہونے کو منسوب کیا۔ یہ کلمہ دعا وہ ہے جس کی مضادعت میں کلمہ ”اذعی“ ہے جیسا کہ رسول پاک ﷺ کے قول پاک میں آیا ہے کہ جس (قلام) نے اپنی نسبت اپنے آزاد کرنے والے آقا ﷺ کے علاوہ کسی اور سے کی۔ (یعنی اس حدیث میں اذعی اس معنی میں آیا ہے) اور جیسا کہ ایک شاعر کے اس قول میں ہے ”م
نھش کے بیٹے اسے چھوڑ کر کسی اور باپ کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتے، اور نہ وہ دوسروں کے بیٹوں کے بدلے میں کیا
چاہتا ہے“ اسی معنی میں لفظ دعا ایک مفعول کے ساتھ متعدی ہو جاتا ہے (یعنی اس دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے
رطمن سے یہ کلمہ منسوب کیا)

فتاوى حواله ﴿روح المعاني﴾ جلد ۶ صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷ مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت

[illegible]

فمنعني آساف نام عمرو ورائي أفعوا ولم يرضع لها فلبان
 وقد رضى فقال يا أبا يعقوب ففعلت ولبني يرضعوا ففعلت على الثاني وحلف لا أركب ذلك من الآن
 والأخوة كل واحد منهم رجل ولد من ميسى وهو من بني السلاج وهو من بني فزارة بن بكر بن مناة
 نسب الذي عفا عنه ففعلت عليه وسلم من بني آل فخير من أبيه وقيل الثاني:

[illegible]

فَوَلُّوهُمَا ﴿تفسير الكبير﴾ جزء ۲ صفحہ ۲۵۴ مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت

(المادة الثالثة) قوله (دعوا الرحمن) هو من دعا بمعنى سعى استعذى إلى مفعولين فاقصر على أحدهما الذي هو الثاني طلباً للمعزة والإحاطة بكل من ادعى له ولداً أو من دعا بمعنى لب الذي هو معارضة ما في قوله صلى الله عليه وسلم (من ادعى إلى غير مواليه) قال النحاس (إنا بني نوح لا ندع لأب)

اى لانفسہ، إلہ، ہم قال امال (وہا یعنی لرحمن ان فضل ولہا) اى جو حال، ایا

۲۔ تفسیر مظہری میں ہے ”ہو من دعا بمعنی سعى استعذى الى مفعولين وانما اقتصصر على الثاني

لیحیط بكل ما ادعى له او من دعا بمعنی ناسب الذى مطاوعه ادعى الي فلان اذا نسب اليه“ ۱

کلمہ ”دعوا“ یا تو بمعنی ”سعى“ کے ہے جو متعدی دو مفعولوں کی جانب ہوتا ہے اور یہاں دوسرے مفعول کے ذکر پر

اقتضار اس لئے کیا کہ ہر وہ چیز اس کے احاطہ میں آجائے جسے دشمن کے لئے ولد قرار دیا گیا یا یا اس ”دعا“ سے ہے جو بمعنی ”نسب“

کے آتا ہے، اس دعا کا مطاوع ”ادعى“ آتا ہے، کہتے ہیں فلاں کی طرف ادعى کیا جبکہ اس کی طرف اپنی نسبت کی ہو۔

فَوَلُّوهُمَا ﴿تفسير المظهری﴾ جزء ۶ صفحہ ۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

تلك: ﴿قوله ﴿يَتَّقِي﴾﴾ أو يفعل هذا أي يتبعه الدعاء الولد وهو من دعا بمعنی سعى استعذى إلى مفعولين وانما اقتصصر على الثاني ليحيط بكل ما ادعى له، أو من دعا بمعنی نسب الذات مطاوعه يعني إلى فلان إذا نسب إليه، قال ابن عباس وكعب طرقت السموات والأرض والجباه وجميع المخلوق ولا الشهابين وكادت أن تهزل وانقضت الدنيا ففكها استمرت جنم حين قالوا ولد الله وفكها ففكها من هذه الكلمة وعطفها

۳۔ تفسیر انوار اشتریل و اسرار تاول (بیضاوی) میں ہے ”و هو من دعا بمعنی سعى استعذى الى

مفعولين وانما اقتصصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما ادعى له ولداً او من دعا بمعنی نسب الذى مطاوعه

ادعى الي فلان اذا نسب اليه“ (۲) ”دعوا“ یا تو دعا بمعنی ”سعى“ سے ہوتا ہے جو متعدی دو مفعول ہوتا ہے اور

یہاں دوسرے مفعول پر صرف اس لئے اقتضار کیا تاکہ یہ احاطہ کر لے ہر اس چیز پر جس کا نام رکھا جائے دشمن کا ولد ہو

دعا بمعنی نسب سے ہوتا ہے جس کا مطاوع ”ادعى“ آتا ہے ”ادعى الى فلان“ جبکہ وہ اس کی طرف اپنی نسبت کرے۔

فَوَلُّوهُمَا ﴿تفسير بيضاوي﴾ جزء ۲ صفحہ ۶ مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت

قوله ﴿قوله ﴿يَتَّقِي﴾﴾ أو يفعل هذا أي يتبعه الدعاء الولد وهو من دعا بمعنى سعى استعذى إلى مفعولين وانما اقتصصر على الثاني ليحيط بكل ما ادعى له ولداً أو من دعا بمعنى نسب الذات مطاوعه يعني إلى فلان إذا نسب إليه، قال ابن عباس وكعب طرقت السموات والأرض والجباه وجميع المخلوق ولا الشهابين وكادت أن تهزل وانقضت الدنيا ففكها استمرت جنم حين قالوا ولد الله وفكها ففكها من هذه الكلمة وعطفها

۱۔ ﴿تفسير المظهری﴾ (۱) ص ۱۲۵ (۲) جزء ۶ صفحہ ۴ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت

۲۔ ﴿تفسير بيضاوي﴾ (۱) ص ۱۲۵ (۲) جزء ۶ صفحہ ۶ مطبوعہ احیاء التراث العربی بیروت

تذہیر اور شروع حدیث کی کتب سے آپ نے دیکھ لیا کہ کسی محقق نے ”ان تدعو“ کا معنی پکارنا نہیں کیا۔ اب لغت عربیہ پختہ ہیں

کتب لغت سے دعا کے معنی

اس میں شک نہیں کہ عربی قواعد کی پہلی کتاب ابواب الصرف جو عربی پڑھنے والے بچوں کے لئے لکھی گئی اس میں ”دَعَا يَدْعُو، دَعَاءٌ“ ایک باب ہے جہاں بچوں کی سہولت کے لیے اس کا صرف ایک معنی پکارنا یا دکر لیا جاتا ہے۔ صاحب تقریب الایمان اور اس کے پیروکاروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کا صرف یہی ایک معنی ہے اور اس طرح وہ اس کے دوسرے معانی کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو دوسری کتابوں سے معلوم ہوتے ہیں حالانکہ لفظ کا معنی ہر جگہ مقام کے مناسب کیا جاتا ہے، اس کی مثال ”ضَرَبَ“ ہے ابواب الصرف کا پہلا باب ”ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا“ ہے اور اس کا معنی مار پیٹ کرنا ہے جبکہ اس کے اور معانی بھی ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ”ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا“ ”اللہ تعالیٰ نے (مؤحد و مشرک کے بارے میں) ایک مثال بیان فرمائی“ (۱) اس طرح کلام مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد ہے ”وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَقُولُوا لِبَنِي الصُّلُو“ ”اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم کو اس میں کوئی عتاب نہ ہوگا (بلکہ ضروری ہے) کہ نماز کو کم کر دو“ (۲) الغرض قرآن مجید میں ضرب کے معنی سفر کرنے، مثال دینے بلکہ قتل کرنے کے بھی آئے ہیں، اگرچہ کسی بچے کا ضرب کا ایک ہی معنی یاد ہو۔ جس طرح ہر جگہ پر مار پیٹ کے معنی درست نہیں ہو سکتے، اس طرح دعا کا ہر جگہ معنی پکارنا کرنا بھی درست نہیں۔ اس اجمال کی تکمیل کے لیے ہم آپ کو لغت کی حلقہ کتابیں دکھاتے ہیں

(الف) دعا کے معنی میں مصنف مقررات القرآن علامہ داغوب اصغہانی نے طویل کلام کیا ہے ناظرین کتاب کو ملال سے بچانے کے لیے اس کا خلاصہ اردو میں پیش کیا جا رہا ہے یہ کتاب (مقررات داغوب) تقریباً ہر متوسط مدرسہ میں جو عربی تعلیم کے لئے ہو پائی جاتی ہے اس لئے علماء اور طلبہ بڑی آسانی سے اصل متن کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ علامہ داغوب اصغہانی لکھتے ہیں (۱) دعا کا معنی خدا سے ملنا جلتا بھی آتا ہے اور کبھی کبھی یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں (۲) اور کبھی نام رکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے (۳) دعا کا معنی سوال کرنا اور فریاد کرنا بھی ہے (۴) کبھی دعا کے ساتھ لفظ ”امی“ لگا ہوتا ہے اس کا معنی رغبت دانا ہے جیسے ”وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ذَاكِ السَّلَام“ ﴿سورہ فوہنس: ۱۰﴾ ”اللہ رغبت

۱۔ ﴿سورہ الزمر: ۱۰﴾ ”وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ذَاكِ السَّلَام“ ”اللہ رغبت داتا ہے“ مطبوعہ مکتبہ جدیدہ ناشرین قرآن لاہور

۲۔ ﴿سورہ النساء: ۱۰﴾ ”وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى ذَاكِ السَّلَام“ ”اللہ رغبت داتا ہے“ مطبوعہ مکتبہ جدیدہ ناشرین قرآن لاہور

دلاتا ہے دارالسلام کی طرف (اس کو اردو میں دعوت دینا کہتے ہیں) (۵) اور کبھی ”اذهبی“ کے معنی میں آتا ہے یعنی یادگار کرے کہ کوئی چیز اس کے لئے یا دوسرے کے لئے ثابت ہے۔ (۶) اور کبھی بمعنی طلب کے آتا ہے جیسے ”وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَلْذُّعُونَ“ ﴿سورۃ حم السجدة: الآیہ ۳۶﴾ یعنی جو چاہا ہو گئے مئے گا (۷) کبھی جمونے دعویٰ کے معنی میں آتا ہے جیسے قرآن میں ہے ”فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِآمِنًا“ ﴿سورۃ الاعراف: الآیہ ۵﴾ (۸) اور کبھی بمعنی دعا کرنے کے آتا ہے ”وَاَجِرْ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْعَهْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ ﴿سورۃ یونس: الآیہ ۱۰﴾ ۱۔

(نوٹ) اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ راغب شیعہ ہے ہم نے اس کتاب سے اس کے عقائد یا اس کی نقل کر احادیث کی توثیق میں مدد گئی لی اس لئے اس کے شیعہ ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الفاظ کے معنی تلاش کرنے میں قبل اسلام کے کفار کے قول سے بھی حجت پکڑی جاتی ہے اس طرح جاحظ اور دھڑیری بھی لغت کے ائمہ شمار ہوتے ہیں جبکہ وہ اگرچہ شیعہ نہیں لیکن بالترتیب خارجی اور معتزلی ہیں۔ بہر حال راغب کے بارے میں اس وقت حرام طرف سے کوئی رائے نہیں دی جا رہی ہم نے اپنی رائے محفوظ کر لی ہے۔

(ب) النجد میں دعا کے چند معانی لکھے ہیں (۱) ”دعا کی“ (۲) ”اس کی طرف ترغیب دی“ (۳) ”اس کی مدد چاہی“ (۴) ”اس پر بین کیا“ (۵) ”اس کسی چیز کی طرف لے گیا“ (۶) ”کسی چیز کو اپنے پاس حاضر ہونا طلب کیا“ (۷) ”کسی کو ہدایا کہ اس کے پاس کھانا کھالے“ (۸) ”کسی کے لئے خیر کی دعا کی“ (۹) ”کسی پر بددعا کی“ ۲۔
(ج) لغت کی مشہور کتاب ”لسان العرب“ میں علامہ ابن منظور الافرقی نے بہت طویل کلام کیا ہے جو خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) ”يَسْتَعْنِي الْاِسْتَعَانَةُ“ بمعنی مدد طلب کرنے کے لئے آتا ہے۔

(۲) ”وَقَدْ يَسْكُوْنَ الدُّعَاءُ عِبَادَةُ ابْنِ اَلَيْسَ تَدْعُوْنَ مِنْ قَوْلِ اللّٰهِ عِبَادًا فَالْحُكْمُ“ اللہ سے دعا کرنے کے معنی آتے ہیں (الف) اس کی توحید کا بیان کرنا اور اس کی مدح و ثنا کرنا اس کے واحد و لا شریک ہونے پر جیسے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ“ لَكَ الْحَمْدُ (ب) اللہ سے معافی و رحمت یعنی آخرت کی چیزیں مانگی جائیں جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا (ج) تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی چیزیں مانگی جائیں جیسے اے اللہ مجھے مال اور اولاد عطا فرما۔ ان صورت کو دعا اس لئے کہتے ہیں کہ ان کے اول میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ کوئی نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے، جلیل، حمید اور تمجید کو بھی دعا کہا گیا ہے اور اس لیے کہ حدیث قدسی میں ہے ”جب کوئی“

۱۔۔۔۔۔ ﴿المفردات﴾ (حسین بن محمد المعروف بالراغب ص ۱۱۱) التوفی ۵۰۲ھ (ص ۲۲۵، ۲۲۶) مطبوعہ مکتبۃ دارالمصطفیٰ الباقی

ج۔۔۔۔۔ ﴿المعجم﴾ (الکس مطبوع) ص ۲۶۶ مطبوعہ مکتبۃ دارالمصطفیٰ الباقی

دَعْوَى دَعْوَةٌ ہے۔ مصنف تاج العروس فرماتے ہیں کہ اس سے اسم ”دَعْوَةٌ“ بھی آتا ہے جبکہ مصنف قاموس نے اس کا ذکر نہ کر کے تفسیر کا ارتکاب کیا حالانکہ یہ اسم اس معنی میں سورج سے زیادہ مشہور ہے۔

(۵) ”ان کے علاوہ کھانے پینے کی دعوت کے لئے آتا ہے مگر اس میں دال کی زیر ہوتی ہے۔“

(۶) ”بھی دال کی زیر کے ساتھ ”نسب میں اپنے آپ کو کسی دوسرے کی طرف منسوب“ کرنے کے معنی میں آتا ہے جو حقیقت میں اس سے تعلق نہ رکھتا ہو۔“

(۷) ”کبھی دعا کا لفظ میت پر عینا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔“

(۸) ”اور کبھی دعا کا لفظ ادنیٰ مصدر سے قننا کرنے، چاہنے اور خواہش آنے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ارشاد ہادی

تعالیٰ ہے ”وَتَبِعْ مَا يَدْعُونَ“ جنتی میں جو دعا کریں گے انہیں مل جائے گی۔“

(۹) ”دعا کا ایک اور معنی استغاثہ ہے“

(۱۰) ”اور کبھی احتیاج اور ضرورت کے معنی میں آتا ہے جس کے کپڑے پرانے ہو گئے ہوں اسے کہا جاتا

ہے ”دعت ثيابك“ کہ تیرے کپڑوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔“

(۱۱) ”دعا کبھی ایمان کے معنی میں آتا ہے یہ جب بخاری کے شارحین نے ذکر کیا ہے۔“

خلاصہ

تفسیر، حدیث اور لغت عربی کی محترم کتابوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ”دعا“ کا معنی صرف پکارنا نہیں بلکہ ”دعا“ کے معانی نسبت کرنا، نسبت دینا، نام رکھنا وغیرہ بھی ہیں۔ لہذا صرف پکارنا کے معنی پر اصرار کرنا تقاسیر قرآن، شرواح کتب حدیث اور کتب لغت عربی سے ناواقفی کی بناء پر ہے۔ اس میں بعض معانی تو وہ ہیں کہ لفظ اُن میں حقیقت ہو کر مستعمل ہوتا ہے جیسے نسبت دی اور بعض معانی وہ ہیں جن میں لفظ بطور مجاز مستعمل ہوتا ہے جیسے نام رکھنا۔ اس آیت اور اس حدیث میں مفسرین اور محدثین کی جماعت کا یہ قول کہ اس دعا سے مراد ”جمل، یا نام رکھنا یا منسوب کرنا“ ہے یہاں پر دعا کے پکارنے کے معنی میں آنے کی بالافتاق لگائی کر رہا ہے اس لئے کہ جب لفظ کئی معنوں میں مشترک ہو اور پھر ان میں سے ایک معنی مراد لے لیا جائے تو دوسرے معنی کی لگائی ہو جاتی ہے، اسی طرح جب لفظ کا مجازی معنی مراد لیا جائے اور حقیقی معنی ان مذکورہ مقامات پر کوئی مفسر بھی مراد نہیں لیتا تو یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس لفظ کا حقیقی معنی مراد لینا ناممکن ہو۔ اس لئے یہاں وہ سے

پارنے کا معنی مراد لینا قاطع قرار پایا، اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کے آٹھ جلیں ترجمہ کو ہم نے غلط قرار دیا ہے۔

دُعا اور جعل ہم معنی کیسے ہیں؟

شاید کوئی یہ کہے کہ دعا کے معنی نہیں تو ”جعل“ کے کیے گئے ہیں اور کہیں نام رکھنا نہایت دینے وغیرہ کے۔ ان میں

اتفاق تو ہوا؟

نو جواہر عرض ہے کہ جب کوئی کسی کو کسی کا بیٹا، مثیل یا شریک قرار دے تو ہمارا اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ ان کا نام اللہ کا بیٹا، اس کا مثیل، اس کا شریک رکھا۔ اور یوں ترجمہ کرنا بھی صحیح ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بطور بیٹا منسوب کیا تو اس جگہ پر نام رکھنے اور منسوب کرنے کا ایک ہی معنی ہوا بلکہ اگر یہ بھی کہہ دیا جائے کہ ”فلان نے اللہ کے لئے کسی کے بیٹے ہونے کا یا کسی کے مثیل ہونے یا شریک ہونے کا دعویٰ کیا“ تو بھی معنی یہی ہوگا۔ اور اس طرح جعل کا لفظ ہے اس جملے کا معنی جعل سازی یا جعلی ہونا نہیں ہے اگرچہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک یا مثیل مانا جائے تو ہوگا وہ جعلی شریک اور جعلی مثیل، سچا حقیقی مثیل اور شریک ناممکن ہے۔

اس لئے ”وَجَعَلُوا إِلَهًا آخَرًا“ کی آیت میں ”جَعَلَ“ کا معنی بیان کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں علامہ محمد رفیع الدین

رازی رحمہ اللہ نے فرمایا

”والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والتقول والمراد من الانداد الاشياء والشركاء وهذا لشريك يستعمل وجوهاً احدثها انهم جعلوا للأصنام حظاً فيما أنعم الله به عليهم نحو قولهم هذا لله وهذا لشركتائنا وللهنا انهم شركوا بين الأصنام وبين الخالق العالم في العبودية وثالثها أنهم كانوا يصرحون بالباطل الشركاء لله وهو قولهم في الحج ليك لا شريك لك ليك الا شريك هو لك تملكه وما ملك“ لـ
”جعل“ سے مراد حکم لگانا، عقیدہ رکھنا اور قائل ہونا ہے اور ”ند“ سے مراد شعیبہ اور شریک ہے۔

ہندوں نے شبیہ اور شریک ہونے کا حکم کسی پر کیسے لگایا؟ اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے مال اور اسکی دی ہوئی نعمتوں میں بتوں کا حصہ مقرر کیا۔ جیسا کہ وہ کہتے تھے یہ مال تو اللہ کے لئے اور یہ ان کے لئے جو ہمارے (وہ جو اور ہمارے اموال کی ملکیت میں اللہ کے) شریک ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور بتوں کے درمیان ہندوں کی مہودیت میں شرکت کا قول کیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ کھل کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کے شریک موجود ہیں

چنانچہ حج میں وہ کہتے تھے حاضر ہوں تیرے دربار میں اے اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں۔ ماسوائے ایک شریک کے کہ وہ تیرا ملکیت ہے کہ تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کے مملوک لوگوں اور چیزوں کا بھی۔

فیوحوالہ ﴿تفسیر کبیر﴾ ج ۱۹ صفحہ ۱۲۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت

والمسألة الأولى في انه تعالى لما جعلهم ائمة قبلوا بعبادته خيرا فشر ائمة بعد ان كفروا بالله جعلوا له ائمة. والمراد من هذا اجعل ائمة الحكم والاعتقاد والفساد، والمراد من الانداد الاشياء والشرکاء. وهذا الشرک بمقتل وجودها : احدها : ائمة جعلوا للاصنام خطأ لها ائمة الله به عليهم تحريم قوتهم هذا الله وهذا لشرکائنا. وثانيها ائمة شرکوا بين الاصنام وبين خلق العالم في العبودية. وثالثها ائمة كانوا يصرون باثبات الشرکاء لله وهو قوتهم في الخلق : لئلا لا شرک لک الا شرک من لک فليک وما ملک .

علامہ رازی کے اس بیان سے ظاہر ہوا کہ کسی چیز کو شبیہ اور شریک بنانے کا مطلب یہ حکم لگانا یعنی دعویٰ کرنا اور اپنے عقیدے میں یہ نسبت دینا ہے کہ وہ چیزیں اللہ کی شبیہ اور شریک ہیں اور یہی مطلب دعویٰ کرنے، نسبت کرنے اور نام رکھنے کا تقاضا ثابت ہوا کہ یہاں پر جعل کا معنی حقیقتاً بنانا نہیں ہے بلکہ اس کو شبیہ، مثل اور شریک ماننا، قرار دینا، ٹھہرانا، منسوب کرنا، نام رکھنا اور دعویٰ کرنا ہے۔ ان کے تراشے یا کہنے سے وہ چیز فی الحقیقت شریک یا شبیہ نہیں بن جاتی۔

(فائدہ) جعل کے ایک معنی پیدا کرنے کے آتے ہیں اور ایک معنی، ایک شخص کے لئے ایک عظمت ثابت کرنے کے آتے ہیں، جب کہ وہ شخص پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ جن جن آیات اور احادیث میں لفظ جعل کا اسناد انسانوں کی طرف ہوا وہاں اگر جعل کا معنی خلق کیا جائے تو وہ غلط ہوگا کیونکہ انسان جو کبھی کا پر نہیں بن سکتا وہ اللہ کے شریک اور مثل کیسے پیدا کرے گا، اس لئے یہاں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو موصوف بالشرک ٹھہرایا یا موصوف بالولد ٹھہرایا یا اس کا دعویٰ کیا۔

پیدا کرنے کا معنی جب جعل ہو تو اسے جعل مفرد کہتے ہیں، اور جب کسی موجود چیز کے ساتھ کسی وصف کی نسبت کرنے کے بارے میں ہو تو اسے جعل مرکب کہتے ہیں یا جعل مؤلف یا جعل اختراعی کہتے ہیں۔ تو ایسے مقامات پر جہر مرکب مراد ہوگا۔

ہر جگہ حاضر و ناظر اور مثل و شبیہ

شاید خالص صاحب نگہ و دیکھنے والے نے سوچا ہو کہ وہ جب اس عبارت کو پیش کریں گے تو پڑھنے والا ابتداء ہی سے یہ مان کر بنائے گا کہ سنی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان کر خدا کا مثل اور خدا کا شریک مانتے ہیں۔ جب منہ پر سے

نظر آجائے گا تو پھر خاں صاحب گنگوڑی کی اعلیٰ بات اور تقویۃ الایمان کا بچانے کے لئے ان کی ہدایت اسے بے شک سمجھ جائے گی لیکن وہ خاں صاحب گنگوڑی کی حمایت سے دست بردار نہ ہوگا۔ اس لئے اس مسئلہ پر تفصیلی گفتگو سے قبل مختصراً عرض کروں کہ ہمارے مخاطب دونوں اسماعیلی گروہ، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر درج ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں نہیں۔ سوائے علماء اہل حدیث کے کہ وہ حرف عرش پر اللہ تعالیٰ کا ماننے ہیں ابدیہ رات کے ایک حصہ میں ساتوں آسمانوں میں سے صرف ایک یعنی پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور فجر ہونے سے پہلے وہاں نہیں رہتا بلکہ اس میں بھی ان کا اختلاف ہے کہ جب وہ پہلے آسمان پر آیا تو کیا عرش اس سے خالی ہو گیا یا وہ عرش پر بھی موجود رہا۔

چنانچہ "نزل الایوار" علمائے اہل حدیث کے مشہور عالم الیہ کے مولانا وحید الرحمن صاحب لکھتے ہیں "وہو فی حجة الفوق و مکانہ العرش" (۱) اور اللہ تعالیٰ بلندی کی سمت میں ہے اور اس کا مکان عرش ہے۔

فول وحوالہ ﴿نزل الایوار﴾ جلد اول صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ مطبع سعید بنارس ﴿﴾

وَمَا تَدْعُوهُمْ لِعِشْوَةِ وَهُوَ شَيْءٌ لَا يَكُنْ إِلَّا شَيْءًا وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا شَيْءًا لَمْ يَكُنْ إِلَّا شَيْءًا
وَشَخْصٌ لَا يَكُنْ إِلَّا شَيْءًا وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا شَيْءًا وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا شَيْءًا وَهُوَ لَيْسَ إِلَّا شَيْءًا
صَدْرُهُ هُوَ حَسَنُ النُّصُوحِ دَلِيلُهُ فِي أَمْرِ صَوْنِهِ شَاوٍ وَاجِدُهُ تَعَالَى

یہی علامہ صاحب اپنی ایک دوسری کتاب "ہدیۃ الیہدی" میں لکھتے ہیں

"قال شيخنا ابن تيمية هو تعالى غلي عرشه وعرشه فوق سمواته" ع

مزید آگے لکھا "وكان ذلك النزول وانصعود فيقول ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا بانه ثم يصعد الى عرشه وكرسيه واذ انزل فهل يخلو منه العرش اولا فيه قولان ورجح الحافظ ابن منده القول الاول وقال انه ما ذهب اليه ائمتنا احمد بن حنبل ورجح شيخنا ابن تيمية القول الثاني" ع

مزید آگے لکھا "وقال الحافظ عبد الرحمن بن منده انه تعالى اذ انزل يخلو منه العرش وهذا هو الانتقال وحكى ابن تيمية انه ينزل كما انا انزل كما ان العرش" ع

اور ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اس کا عرش اس کے آسمانوں کے اوپر ہے۔

۱۔ ﴿نزل الایوار﴾ (وحید الرحمن) جلد اول صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ مطبع سعید بنارس ﴿﴾

۲۔ ﴿ہدیۃ الیہدی﴾ (وحید الرحمن) جلد اول صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ مطبع سعید بنارس ﴿﴾

۳۔ ﴿فتیۃ الیہدی﴾ (وحید الرحمن) جلد اول صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ مطبع سعید بنارس ﴿﴾

۴۔ ﴿ہدیۃ الیہدی﴾ (وحید الرحمن) جلد اول صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ مطبع سعید بنارس ﴿﴾

تو ثابت ہوا کہ علماء و پویشہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ شمال نہ جنوب، نہ مغرب و مشرق، نہ عرش پر اور نہ آسمانوں پر، نہ زمینوں میں نہ فضاؤں میں۔

ان حوالہ جات سے ہمارے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ان حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں تو پھر کئی مکانوں میں ہونا اس کی صفت نہ رہی۔ اس لیے کسی بندے کو کئی مکان میں ماننا شرک و شیعہ کیوں کہ اس کی کوئی صفت بندہ کے لئے ثابت نہیں۔

حاضر و ناظر ہونے کے کتنے معنی ہیں

قارئین کرام کو یاد ہوگا کہ ہمارا موضوع مصنف تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کے متعلق سوچنا تھا جس میں ہر بڑی چھوٹی مخلوق کی تفصیل کے ساتھ انہیں اللہ کے روپر و رخسار سے زیادہ ذلیل کہا گیا، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم رحمۃ اللہ و الرضوان کی تعین کے ساتھ انہیں ذرا ناچیز سے کمتر قرار دیا گیا، حاضر و ناظر کی بحث یہاں لانا ہمارا مقصد نہ تھا لیکن خاں صاحب گنگوڑی نے تقویۃ الایمانی عبارت کے نقل کرتے وقت اس میں بضرورت اضافہ کر کے خواہ مخواہ سنہوں کو اس طرف آنے کے لئے مجبور کیا ہے

اس لئے عرض ہے کہ حاضر و ناظر کے درج ذیل معانی ہیں

- ۱۔ حاضر و ناظر ہونا، یعنی اپنی ذات کے ساتھ موجود بھی اور اپنی آنکھ سے دیکھنا بھی ہو۔
- ۲۔ صرف حاضر ہونا جیسے کوئی کسی بات کا عالم ہو۔
- ۳۔ صرف حاضر ہونا بغیر رسم کے جیسے کوئی نا سمجھ بچہ، یا پاگل، یا بے ہوش یا نیند کرنے والا یا بے توجہ کہیں موجود ہوگروہاں پر ہونے والے واقعہ کو نہ سمجھ سکے اور نہ جان سکے۔
- ۴۔ صرف ناظر ہونا، یعنی وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہاں حاضر نہیں جیسے ٹی وی سکرین پر ہم کسی کو دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر وہاں حاضر نہیں،
- ۵۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا، یعنی زمین پر کوئی جگہ ایسی نہ ہو جو اس کی نگاہ سے چوکی ہو کہ وہ نہ دیکھ سکے۔
- ۶۔ اکثر جگہ حاضر و ناظر ہونا، یعنی کوئی دنیا یا زمین کے اکثر مقامات پر دیکھ رہا ہو لیکن بعض جگہیں اس سے چھپ بھی جاتی ہوں اور اس کو اس کا کوئی پتہ نہ ہو۔
- ۷۔ ایک جگہ پر حاضر و ناظر ہونا، اور وہ یہ ہے کہ سمجھ دار، عقلمند، سننے دیکھنے والا، کوئی شخص کہیں موجود ہو تو اس کو وہ حاضر و ناظر ہے۔ اور یہ اقسام پر بڑی فہم پر بالبداحت واضح ہیں۔

پھر ان باتوں میں ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص یہ کمال اللہ کے بنانے سے رکھتا ہو، دوسری یہ کہ کوئی شخص متنازعہ طور پر اللہ کی طرح یہ کمالات رکھتا ہو نہ کہ اللہ کے بنانے سے یعنی اس کے کمالات واجب الوجود کے کمالات۔ طرح بالذات قدیم و لا غانی ہوں، یہ کل چودہ قسمیں ہوئیں پھر ان کے بعد کسی کو ان معانی میں سے کسی معنی کے پیش نظر بالذات بالذات میں سے کسی لفظ کے ساتھ حاضر و ناظر مان کر بنا کرنے کا مسئلہ ہے یعنی ایک تو کسی کو ان چودہ معانی میں سے کوئی ایک میں سے حاضر و ناظر ماننا ہے اور دوسرا اس معنی کو ماننے کے ساتھ اسے بنا کرنا ہے اس طرح یہ کل اٹھائیس قسمیں ہوئیں۔

ان اٹھائیس قسموں میں سے کون کون سی قسم شرک قرار پاتی ہے اس میں دیوبندی مسلک والوں کے (مرا سر فرازاں صاحب گنگوڑی سے لے کر مدد رس دیوبند کے زعماء تک) اور مسلک اہل حدیث کے مشرک پیشوا، مصنف فقیر الایمان اور ان کے متبعین دونوں گرو سب اس پر متفق ہیں کہ شرک صرف یہ ہے کہ کسی کو ہر جگہ حاضر و ناظر مان کر اس کو پکارا جائے۔ البتہ اس میں تفرق نہیں کرتے کہ اس کو اس وجہ کا حاضر و ناظر مانا بذات خود سمجھیں یا تفصیل الکی جائیں۔ تو طرح ان کے نزدیک صرف دو قسمیں شرک ہوئیں باقی کسی قسم میں کوئی شرک نہیں، نہ صرف ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھنا شرک ہے صرف پکارنا۔ باقی قسموں کا تو ذکر ہی کیا ہے؟

ہمارے اس دعویٰ کی وضاحت کے لئے پہلے خاں صاحب گنگوڑی کی نقل کرو مصنف تقویۃ الایمان کی عبارت دوبارہ پڑھیں۔ مصنف تقویۃ الایمان نے لکھا ہے

”ف..... یعنی جیسے کہ اللہ کو سمجھتے ہیں تو وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اور سب کام اس کے اختیار میں ہے، سو ہر وقت یہی سمجھ کر اس کو پکارتے ہیں، سو کسی اور کو اس طرح کا سمجھ کر پکارنا نہ چاہیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بالذات بات بھی غلط ہے کہ کسی کو کچھ حاجت بر لانے کی حاجت ہووے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہووے“۔

تو لو حوالہ: ”عبادات اکابر“ صفحہ ۹ ہے۔ مطبوعہ مکتبہ مطہرہ دار و نشرۃ العلوم کوہرا نوالہ

ت۔ یعنی جیسے کہ اللہ کو سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سو ہر کام اس کے اختیار میں ہے، سو ہر وقت یہی سمجھ کر اس کو پکارتے ہیں، سو کسی اور کو اس طرح کا سمجھ کر پکارنا نہ چاہیے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بالذات بات بھی غلط ہے کہ کسی کو کچھ حاجت بر لانے کی حاجت ہووے یا ہر جگہ حاضر و ناظر ہووے۔
دوسرے کہ بنیاد میں ملحق طبیعت اور مدد رس دیوبند کے یہ کہ اگر کوئی شرک سمجھتا ہے تو اس عبارت میں مصنف تقویۃ الایمان نے ہر جگہ حاضر و ناظر مان کر پکارنے کو شرک کہا ہے کیونکہ اسے سب بڑا گناہ قرار دیا ہے اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور تفصیل میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کو صرف غلط بات کہہ کر اور

۱۔ ”عبادات اکابر“ (لاکھنؤ فرزانہ گنگوڑی النوری ۱۳۳۰ھ) صفحہ ۹ طبع اڈن آکٹوبر ۱۹۱۰ء مطبوعہ دار و نشرۃ العلوم کوہرا نوالہ

سے بڑا گناہ تو ایک طرف صرف گناہ بھی نہیں کہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری بات تب درست ہو سکتی تھی جب وہ کسی مخلوق کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے اور شرک نہ کہتے البتہ اس کے پکارنے کو شرک قرار دیتے، پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ ان کے نزدیک ہر جگہ حاضر و ناظر، ناشرک نہیں بلکہ یہ مان کر پھر اس کو پکارنا شرک ہے۔

تو لیجئے جناب! خاں صاحب گلکھڑوی کے پیشوا جناب ضلیل احمد سہارن پوری اپنی کتاب ”البرہین القاطعۃ علی ظلام الانوار الساطعۃ“ میں جو کہ تاویل کے مطابق (خاں صاحب گلکھڑوی کے بقول ”قطب وقت“ تحریرہ انوارِ صفحہ ۷۷ مطبوعہ گلکھڑ) جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کے ارشاد (اور قلم و رہنمائی) پر لکھی گئی ہے، بلکہ گنگوہی صاحب نے خود لکھا کہ میں نے اس کتاب کو اول تا آخر بغور دیکھا ہے اور آگے مصنف اور کتاب کی بڑی تعریف کی ہے (تو گنگوہی صاحب خود بھی اس کتاب کے حرفِ حرف کے ذمہ دار ٹھہرتے ہیں) اس کتاب میں بائیان دیوبندیت سہارن پوری اور گنگوہی صاحب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں جس کو وہ اپنی اصطلاح میں عظم محیط زمین کا بہت ہونا کہتے ہیں ملاحظہ فرمائیں ان کے اپنے الفاظ میں

”اور ملک الموت اور شیطان کو جو یہ وسعتِ علم وی اس کا حال مشاہدہ اور نصوصِ قطعیہ سے معلوم ہوا“ ۱۔

مزید آگے چل کر اسی صفحہ پر لکھا ”الی اصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر عظم محیط زمین کا فخر عالم کو خلافِ نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ، شیطان و ملک الموت کو یہ وسعتِ نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت کی کوئی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے“ ۲۔

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”البرہین القاطعۃ“ صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ﴿۲﴾

۱۔ ”البرہین القاطعۃ“ صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ﴿۲﴾

۱۔ ”البرہین القاطعۃ“ (ضلیل احمد سہارن پوری الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ﴿۲﴾

۲۔ ”البرہین القاطعۃ“ (ضلیل احمد سہارن پوری الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ﴿۲﴾

خال صاحب گلکھڑوی کے مسلک کے دونوں پیشوا یہ بات بلاخبر مان رہے ہیں کہ شیطان اور ملک الموت پوری زمین پر اپنے علم سے محیط اور حاضر و ناظر ہیں۔ یہی وہ مطلقین ہیں کہ اپنے دیوبندی نظریہ کی زد سے مشرک، کافر نہیں بنے، ظاہر اس کی اور کوئی وجہ نہیں، یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں پکارا نہیں ہے۔

ایک مغالطہ کا ازالہ

شاید کوئی یہ کہے کہ اس براہین کے مصنف نے ظلم محیط کہا ہے، حاضر و ناظر کہاں سے ثابت ہو گیا؟

تو جواباً عرض ہے کہ اسی براہین قاطعہ (مطبوعہ دارالاشاعت کراچی، دہلی کتب گوجرانوالہ) میں ہر صفحہ پر اوپر کے حصے میں کتاب ”انوار مباحثہ“ کو رکھا ہے، انوار مباحثہ کے مصنف نے اسی حصہ پر یہ لکھا: ”ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ملک الموت ہر جگہ حاضر ہے“ پھر آگے علامہ شامی کے حوالہ سے لکھا کہ ”شیطان تمام بنی آدم کے ساتھ رہتا ہے مگر جس کو اللہ نے بچا لیا“

یہ صاف صاف علماء دیوبند کے مسئلہ دلائل سے ملک الموت اور شیطان کے حاضر و ناظر ہونے کا بیان تھا۔ تو خال صاحب گلکھڑوی کے پیشوا خلیل احمد سہارن پوری صاحب اسی صفحہ کے نیچے کالم میں اس عبارت کا رد کر رہے ہیں جس میں فتویٰ سوال سے سمجھا جاتا ہے اسی طرح تردید کا جواب کو اس عبارت سے سمجھا جاتا ہے جس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ثبات ہو گیا کہ سہارن پوری اور گنڈوی صاحبان شیطان اور ملک الموت کا حاضر و ناظر ہونا اپنے گمان میں ایسی احادیث سے مان رہے ہیں جو نص قطعی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اسی لیے وہ کہہ رہے کہ

”شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت کی کوئی نص قطعی ہے“

اب رہی دوسری بات کہ اگر رسول اللہ ﷺ کو اس وقت یہاں سے آپ کے وصال کے بعد پکارا جائے تو علماء دیوبند کے نزدیک یہ بھی شرک اس وقت ہوگا جب پکارنے والا حضور نبی کریم ﷺ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھ کر پکار رہا ہو اور اگر وہ ہر جگہ حاضر و ناظر نہ سمجھے تو پھر رسول اللہ ﷺ کو پکارنے سے ان کے نزدیک بھی شرک ثابت نہیں ہوتا، چنانچہ خال صاحب گلکھڑوی اپنی کتاب ”آنکھوں کی ٹھنڈک“ میں جس کا پورا نام ”تہذیب المتواظو فی تحقیق الحاضر و التاظر“ ہے لکھتے ہیں: ”اگر کوئی شخص محض عشق و محبت کے نشہ سے سرشار ہو کر یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ کہے تو جائز اور صحیح ہے ورنہ ہمارے اکابر اس کے قائل ہیں مگر آپ کو حاضر و ناظر سمجھ کر یا استمداد و استعانت کے طور پر یا رسول اللہ کہنا ناجائز نہیں“

نور حواء ﴿۱﴾ ”آنکھوں سے لپٹاؤ“ صفحہ ۱۔ مطبوعہ کتبہ صدر یہ ادارہ نصرۃ العلوم کوئٹہ والا ہے

لے کر کوئی شخص نہیں کرتا۔ اور جب کہ اللہ تعالیٰ نے سرشار ہو کر یا رسول اللہ، خود یا نبی اللہ کہے تو جائز دیکھیں۔ ہم اور
جانے کیا اس کے قائل ہیں کہ اگر آپ کو ضرور نظر سمجھ کر یا اس خدا داد اور استغاثہ کے طور پر یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے

ہمارے پیش کردہ ان دونوں حوالوں سے یہ بات بخوبی واضح ہوگئی کہ یوہندی مسلک میں اخیر حاضر و ناظر کے
عقیدے کے یہاں سے رسول اللہ ﷺ کو آپ کے وصال کے بعد پکارنا اب بھی شرک نہیں۔

دوسری یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اگرچہ ان حضرات کے نزدیک بھی ملک الموت خدا نہیں، لیکن زمین پر ہر جگہ حاضر
ہیں اور ناظر بھی ہیں، کیونکہ اپنے اُس مطلوب کی پہچان رکھتے ہیں جس کی روح نکالنی ہوتی ہے اور روح نکالنے کی قدرت بھی
ان میں رکھی گئی ہے مگر اس طرح ماننا شرک نہیں۔ اور وہ شیطان کو بھی تمام انسانوں کے ساتھ حاضر مانتے ہیں ان کا علم رکھنا
ہے اور انہیں دیکھتا ہے اور ان کے دل میں دوسرے ذال سکنا ہے اور ڈالتا ہے مگر شیطان کو اس طرح ماننا اور تمام زمین پر اس
کے علم کو خفیہ (ہر طرف گھیرنے والا) ماننا شرک نہیں سمجھتے۔ ایسا کیوں ہے ان کے لئے اس کا جواب دینا شاید مشکل ہو تو اس
کی وضاحت ہم کر دیتے ہیں کہ جب وہ ملک الموت کو اور اسی طرح شیطان کو صرف عالم محیط بالعلم یعنی حاضر و ناظر مانتے ہیں
لیکن جب وہ نہ ملک الموت کو پکارتے ہیں نہ شیطان کو تو یہ ان کے نزدیک شرک کی تعریف سے باہر نکل گیا، مگر جو سنی
مسلمان رسول اللہ ﷺ کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ حاضر و ناظر یعنی عالم محیط بالارض بعلم سمجھ کر پکارتا ہے تو پھر اگر دوسروں کے
لئے نہ بھی پکارے تو ان کے نزدیک شرک ہے۔ کیونکہ کم از کم وہ دو چیزیں جمع ہو گئیں جن کے جمع ہو جانے سے ان لوگوں
کے نزدیک شرک کا فتویٰ لگتا ہے۔ اسی لیے براہین قاطعہ میں یہ لکھا ”فخر عالم کی وسعت کی کوئی نل قطعاً ہے کہ جس سے تمام
نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے“

قارئین کرام! اہل امتیاز سنی اور یوہندی، مسلم اور غیر مسلم کے ہر شخص جو دیکھتا، سنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس مقام پر
حاضر و ناظر سمجھ رہا ہے جہاں وہ موجود ہے اور اسی طرح ہر وہ شخص جو اسے دیکھ رہا ہے وہ بھی اسے حاضر و ناظر سمجھتا ہے اور اسی
طرح ایک دوسرے کو پکارتا بھی ہے، قرآن مجید اور احادیث میں اس طرح کی متعدد نصوص ہیں

(مثلاً سورۃ الکہف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ”قَالُوا يَا وَيْلَهُ لَقَدْ رَأَوْا الْقُرْآنَ أَنْ يُزِيلَهُمْ سُورَاتٍ يَخْرِجْنَ مِنْهَا آيَاتٍ لَّهُمْ نُوْحٌ وَمِنْ آيَاتِهِ خُشُوعٌ وَتَأْذِيْنٌ يَخْشَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَبْ
لَهُمْ خَشْيَةً إِنَّهُمْ لَا يُعْلَمُونَ“ انہوں نے کہا ”اے ذوالقرنین! یہ کچھ یا جوج اور ما جوج زمین میں خساد
پھیلا رہے ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے (کچھ) مال مہیا کر دیں اس شرط پر کہ آپ بناویں ہمارے اور ان کے درمیان (آڑ) کے

لئے) ایک (اوپر مٹیوں پر) دیوار۔ ۱۔

اسی طرح بے شمار احادیث شریفہ ہیں جن میں سے مثال کے طور پر ایک حدیث یہ ہے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”باعنی ثلاث لا توجوہا“ (۲) اے علی (ؓ) تین چیزیں ہیں ان میں تم دیر نہ کرنا) اس پر تمام دنیا کے حق اور باحق اہل دین کا اجماع ہے اس لئے اہل اسلام کے نزدیک یہ دونوں قسمیں اس وقت شرک نہیں رہیں جب کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اسی جگہ بٹھائے الٹی حاضر و ناظر سمجھے اور اس طرح اس دوسرے کو جو وہاں موجود ہے بٹھائے الٹی حاضر و ناظر سمجھے۔ مذکورہ بالا آیت اور حدیث سے بھی اس موقف کی تائید ہوتی ہے اور خود علمائے دیوبند، علمائے اہل حدیث و مکرہ تمام مشہب و ہاپیاہن تیسرے کے اتباع ہونے کی وجہ سے ماتحت الاسباب کہہ کر کھلم کھلا کہتے ہیں یہ شرک نہیں۔

ایک سے زیادہ مقامات پر حاضر ہونا

۱۔ ایک خاتون جو مکہ معظمہ میں ۴ سال تک مقیم رہی، بتاتی ہیں ”جن ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا، روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کو حرم شریف میں پڑھتے دیکھا، اور لوگوں سے سنا بھی کہ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، گنگوہی سے تشریف لایا کرتے ہیں“۔
”روزانہ“ کا لفظ بتا رہا ہے کہ گنگوہی صاحب ۴ برس ہندوستان اور مکہ میں یکے وقت حاضر تھے۔

فوتو حوالہ: ”تذکرۃ الرشید“ جزء دوم صفحہ ۲۱۲۔ مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور پک

مولوی محمود حسن صاحب گنگوہی فرماتے ہیں کہ میری خوشدہن صاحبہ اپنے والد کے ہمراہ مکہ معظمہ میں بارہ سال تک مقیم رہیں تاہم پندرہ اور عابدہ زادہ شہین سیکڑوں احادیث بھی انکر حفظ تھیں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ میرا حضرت کے بہت شاگرد و مرید ہیں مگر کسی سے حضرت کو نہیں پہچانتا۔
ایام میں میرا قیام مکہ معظمہ میں تھا، روزانہ میں نے صبح کی نماز حضرت کو حرم شریف میں پڑھتے دیکھا، پھر لوگوں سے سنا بھی کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، گنگوہی سے تشریف لایا کرتے ہیں۔

۲۔ اس طرح ”اشرف السوانح“ کا یہ واقعہ ملاحظہ ہو

”ایک صاحب نے خود احرار سے کہیں خانقاہ میں بایں عنوان اچھا واقعہ بیان کیا کہ گو کہ کہنے میں تو حضرت والا یہاں

۱۔ ”سورۃ الکہف: ۱۵۱“ ترجمہ القرآن ”البیان“ (جامعہ سید احمد علی الترمذی ۱۳۶۶ھ) طبعہ علمی مکتبہ شریعتان پک

۲۔ ”جامع شرمذی“ (ابوحنیفہ رحمہ اللہ) مکتبۃ الشریعۃ الترمذی ۱۳۶۶ھ) طبعہ اور مطبوعہ مکتبہ شریعتان لاہور پک

۳۔ ”الجامع الصغیر“ (جمال الدین السیوطی اشون ۹۱۱ھ) طبعہ اول صفحہ ۱۱۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت پک

۴۔ ”تذکرۃ الرشید“ (عمر عاشق الہی مریخی) جزء دوم صفحہ ۲۱۲۔ مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور پک

بٹھے ہوئے ہیں لیکن کیا خبر اس وقت کہاں پر ہوں کیونکہ میں ایک بار خود حضرت والا کو باوجود تھانہ بھون میں ہونے کے علی گڑھ میں دیکھ چکا ہوں جب کہ وہاں نمائش تھی اور اس کے اندر سخت آگ لگی ہوئی تھی۔ میں بھی اس نمائش میں اپنی دکان لے گیا تھا جس روز آگ لگنے والی تھی اس روز خلاف معمول بصرہ کے وقت سے میرے قلب کے اندر ایک وحشت سی پیدا ہونے لگی۔ جس کا یہ اثر ہوا کہ باوجود اس کے کہ اصل بکری کا وقت وہی تھا لیکن میں نے اپنے دکان کا سارا سامان قبل از وقت ہی سمیٹ کر بکسوں میں بھرنا شروع کر دیا۔ جب بعد مغرب آگ لگنے کا قل شور ہوا تو چونکہ میں اکیلا تھا اور بکس بھاری بھاری تھے اس لئے میں سخت پریشان ہوا کہ یا اللہ دکان سے باہر کیونکر لے جاؤں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دفعہ حضرت والا نمودار ہوئے اور بکسوں میں سے ایک ایک بکس کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا کہ جلدی سے اٹھاؤ۔ چنانچہ ایک طرف سے تو اس بکس کو خود اٹھایا اور دوسری طرف سے میں نے اٹھایا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد میں ایک ایک کر کے سارے بکس باہر رکھوا دیئے۔

اس واقعہ میں بھی حضرت تھا تو ہی دو مقام پر حاضر بھی ہوئے۔ دیکھا بھی سہی۔ یعنی ناظر بھی ہوئے۔ اور مدد بھی کی یعنی مافوق الاسباب ناصر و معین بھی ہوئے

فیو نو حوالہ ﴿اشرف السوالح﴾ جز ہ سوئم صفحہ ۱۲۲، ۱۲۳۔ مطبوعہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

۲۔ بعد از ایک صاحب نے خود حضرت سے یہی کہنا کہ میں ایک سال ان واقعات پر کہہ رہا ہوں کہ یہ تو حضرت والا پہنچے ہوئے ہیں لیکن کیا خبر اس وقت کہاں پر ہوں کیونکہ میں ایک بار خود حضرت والا کو باوجود تھانہ بھون میں ہونے کے علی گڑھ میں دیکھ چکا ہوں جبکہ وہاں نمائش تھی اور اس کے اندر سخت آگ لگی تھی۔ میں بھی اس نمائش میں اپنے دکان لے گیا تھا جس روز آگ لگنے والی تھی اس روز خلاف معمول بصرہ کے وقت سے میرے قلب کے اندر ایک وحشت سی پیدا ہونے لگی جس کا یہ اثر ہوا کہ باوجود اس کے کہ اصل بکری کا وقت وہی تھا لیکن میں نے اپنے دکان کا سارا سامان قبل از وقت ہی سمیٹ کر بکسوں میں بھرنا شروع کر دیا جب بعد مغرب آگ لگنے کا قل شور ہوا تو چونکہ میں اکیلا تھا اور بکس بھاری بھاری تھے اس لئے میں سخت پریشان ہوا کہ یا اللہ دکان سے باہر کیونکر لے جاؤں

میں نے یہاں دیکھا ہوں اور وقت حضرت والا نمودار ہونے کے وقتوں میں سے ایک دیکھنا بھی ہے پاس تشریف بجا فرمایا کہ جلدی سے اٹھاؤ۔ چنانچہ ایک طرف سے تو اس میں والا دیکھا اور دوسری طرف سے میں نے اٹھایا۔ اسی طرح تھوڑی دیر بعد میں ایک ایک کر کے سارے بکس باہر رکھوا دیئے۔ اس آگ سے بڑا کاغذوں کا تو بہت نقصان ہوا لیکن نقصان تو لی میرا سب سامان بچ گیا۔ میں واقعہ کو سن کر اچھڑنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے حیرت والا سے یہ مدد دیکھ کر کیا کیا آپ یہاں تھیں اس پر انہوں نے کہا کہ نفی و کفر ہوئے تھے نا بھراؤں

۳۔ ایک اور واقعہ جس کے راوی خود تھا تو ہی صاحب ہیں انہیں کے لفظوں میں ملاحظہ ہو جسے ”ملفوظات

مولانا شرف علی قضاوی، صفحہ ۳۰۹ مطبوعہ پاکستان اور ہفت روزہ چٹان ۳۲: ستمبر ۱۹۶۲ء کے حوالہ سے رئیس التحریر علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ "زلزلہ" میں نقل کیا

"مولانا اسماعیل دہلوی کے قافلے میں ایک شخص شہید ہو گئے، جن کا نام بیدار بخت تھا، یہ مجاہد دیوبند کے رہنے والے تھے، ان کی شہادت کی خبر آپہنچی ہے ان کے والد حشمت علی خاں صاحب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات بھونک نماز کے لیے اٹھے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی تو انہوں نے دوازہ کھولا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان کے بیٹے بیدار بخت ہیں، بہت حیرانگی بڑھی کہ یہ تو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے تھے یہاں کیسے آ گئے۔ بیدار بخت نے کہا جلدی کوئی روٹی وغیرہ بچائے حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور سید (احمد) صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ حشمت خاں صاحب نے فوراً ایک بڑی چٹائی بچھا دی اتنے میں سید صاحب اور مولانا شہید اور چند دوسرے رفقاء بھی آ گئے، حشمت خاں صاحب نے محبت پدری کی وجہ سے سوال کیا تمہارے کہاں تلوار لگی تھی؟ بیدار بخت نے سر سے اپنا ڈھانچا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے باپ کو دکھایا کہ یہاں تلوار لگی تھی، حشمت خاں نے کہا یہ ڈھانچہ سے باندھ لو، مجھ سے یہ نکلا انہیں دیکھا جاتا تو ٹھوڑی دیر بعد یہ تمام حضرات واپس تشریف لے گئے، صبح کو حشمت خاں کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں خواب تو نہیں تھا مگر چٹائی کو جو غور سے دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے یہ وہ قطرے تھے جو بیدار بخت کے چہرے سے گرتے ہوئے اس کے والد نے دیکھے تھے ان قطروں کو دیکھ کر حشمت خاں سمجھ گئے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے خواب نہیں۔" ۱

فوتو حوالہ "زلزلہ" صفحہ ۹۹، ۱۰۰ مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور

مولانا اسماعیل دہلوی کے قافلے میں ایک شخص شہید ہو گئے، جن کا نام بیدار بخت تھا، یہ مجاہد دیوبند کے رہنے والے تھے، ان کی شہادت کی خبر آپہنچی ہے ان کے والد حشمت علی خاں صاحب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات بھونک نماز کے لیے اٹھے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی تو انہوں نے دوازہ کھولا یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان کے بیٹے بیدار بخت ہیں، بہت حیرانگی بڑھی کہ یہ تو بالاکوٹ میں شہید ہو گئے تھے یہاں کیسے آ گئے۔ بیدار بخت نے کہا جلدی کوئی روٹی وغیرہ بچائے حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور سید (احمد) صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ حشمت خاں صاحب نے فوراً ایک بڑی چٹائی بچھا دی اتنے میں سید صاحب اور مولانا شہید اور چند دوسرے رفقاء بھی آ گئے، حشمت خاں صاحب نے محبت پدری کی وجہ سے سوال کیا تمہارے کہاں تلوار لگی تھی؟ بیدار بخت نے سر سے اپنا ڈھانچا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے باپ کو دکھایا کہ یہاں تلوار لگی تھی، حشمت خاں نے کہا یہ ڈھانچہ سے باندھ لو، مجھ سے یہ نکلا انہیں دیکھا جاتا تو ٹھوڑی دیر بعد یہ تمام حضرات واپس تشریف لے گئے، صبح کو حشمت خاں کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں خواب تو نہیں تھا مگر چٹائی کو جو غور سے دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے یہ وہ قطرے تھے جو بیدار بخت کے چہرے سے گرتے ہوئے اس کے والد نے دیکھے تھے ان قطروں کو دیکھ کر حشمت خاں سمجھ گئے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے خواب نہیں۔"

بیدار بخت کے چہرے سے گرتے ہوئے خون کے قطرے دیکھتے تھے، ان قطروں کو دیکھ کر حشمت خاں سمجھ گئے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے خواب نہیں۔"

تبصرہ

ان تینوں واقعات پر کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا جائے گا جس سے فریق مخالف کو تکلیف پہنچے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اناب گنگوہی صاحب، جناب تھانوی صاحب اور جناب شاہ اسماعیل دہلوی صاحب اور ان کے ہر سید احمد صاحب کس طرح یک وقت دو مقامات پر حاضر ہو گئے اور بیدار بخت کا نو کہنا ہی کیا ہے وہ اسے روز قبل قتل ہوئے، بہناب سے دیوبند پہنچ گئی ذرا کچھ آمدورفت محدود تھی، ٹیلی فون، نہ ہوائی جہاز نہ بجلی کا پوز، زیادہ سے زیادہ کسی گھوڑے پر بیٹھ کر خبر پہنچائی ہوگی، خبر کو پہنچے ایک وقت گزر گیا، رات کے وقت ان کے والد تھہر کے لیے اٹھتے ہیں تو جانتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا گھوڑے پر سوار ہو کر آیا ہے، گھوڑا کیا چیز تھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، قبر میں کہاں باندھا ہوا تھا، اور وہ کھول کر لائے، ہم کچھ نہیں کہیں گے اس سے دل آزادی ہوتی ہے۔

تاہم قابل غور بات یہ ہے کہ جناب مصنف تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل دہلوی صاحب اور ان کے ہر المعروف سید احمد (موطن رائے بریلی) پاکستان کے پہاڑوں سے دیوبند میں پہنچے اور انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ بیدار بخت عالم برزخ سے واپس عالم دنیا میں آنے کا ارادہ کر رہا ہے اور ہم نے چلنا ہے، اور بیدار بخت کو کیسے پتہ چلا کہ وہ وہاں سے چل پڑے ہیں اور تھوڑی دیر میں دیوبند پہنچتے ہیں سوار اگر اس مسلک کے یہ دو بڑے ستون قتل ہو چکے تھے پھر تعجب پر تعجب ہے کہ وہ عالم برزخ سے کیسے نکلیں بھاگے، اور اگر وہاں بھی تھے اور دیوبند بھی تو عالم برزخ اور عالم دنیا پر دو جہانوں میں بیک وقت کیسے موجود ہو گئے، بہر حال یہ ان کے عقیدے کی بات ہے۔ ہم نے تو صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ دیوبندی کتابوں کی روشنی میں ایک شخص کو ایک سے زیادہ مقامات پر حاضر و ناظر مان لیا جائے تو ماننے والے کے اسلام میں فرق قطعا نہیں پڑتا اور ماننے والا شخص ہر گز شرک کا مرتکب نہیں ہوتا، ان تینوں مثالوں میں یہ تمام حضرات دو مقامات پر موجود پائے گئے اور وہاں یہ دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔

دو سے زائد مقامات پر پایا جانا

- ۱۔ دہلی گنگوہی صاحب کے ایک مرید حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جس وقت مراقب ہوا حضرت کو اپنے سامنے پایا اور پھر تو یہ حال ہوا کہ جس طرف نگاہ کرتا حضرت امام ربانی بیعت اعلیٰ موجود دیکھتا تھا۔^۱

۱۔ "خلاصۃ السیرۃ" (مجموعہ اشعار النبی صلی اللہ علیہ وسلم) ج ۲۲، ص ۲۲۱۔ مکتبہ دارالاسلامیات لاہور۔

فوتو حوالہ: "فلاح مکرمہ الرشیدہ" جز دوم صفحہ ۲۲۱۔ مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور

اگر ہی یہ سچ ہو جائے۔ مگر کراہت میں ہے اس لیے کہ میں اس میں کوئی مشورہ کر رہا نہیں اپنے
 اہل خانہ کے لیے اور ان کو یہ گیارہ دن میں فوت ہو گئی اور اہل خانہ میں اس کے بعد بھی وہ نہیں
 اٹھا۔ وہ ابلیس صاحب رحمہ فرماتے تھے کہ یہ وقت میں اب میری حضرت کو ہے مگر میں نے یہ نہیں چاہا
 کہ وہ کہیں اٹھنے کا اور حضرت مامون کی کرامت میں یہ بھی کہ اس میں شہداء میں سے ہے جس نے
 جب یہ اہل خانہ فوت ہو گئی، اس وقت یہ حالت میں پہنچ گئی۔
 مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے تفسیر اربعہ میں یہ حدیث سے اہل خانہ میں صاحب اور

تبصرہ

یہ حاجی صاحب تھے تو گنگوہی صاحب کے مرید، تھے بڑے پتے کی کٹی، پہلے تو مراقبہ ہی میں گنگوہی صاحب کو
 آنکھیں بند کر کے دیکھا کرتے تھے، اور پھر کھلی آنکھوں سے جس طرف لگا کر تے اور گنگوہی صاحب کھڑے ہوئے ہیں،
 آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، بڑ دیک، دو روز میں پر اور درمیان، خلاؤں اور فضاؤں میں اور سر کے اوپر آسمان میں اتنی جگہوں پر
 گنگوہی صاحب حاضر ہوتے تھے یا نہیں، لیکن یہ حاجی صاحب جو ان کے لئے ہر طرف حاضر ہوئے، ظہر ہونے کا اعلان فرما دے
 ہیں اور اپنے اس عقیدے کی گواہی دے رہے ہیں ان کی بزرگی پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، نہ ان کو مشرک کہا گیا، نہ کافر، نہ گمراہ۔
 بلکہ ان کی کرامت سمجھ کر مکرمہ الرشیدہ میں درج کر دیا گیا۔

۲۔ "مولوی عبدالحق صاحب دہلوی نے تفسیر اربعہ میں یہ حدیث سے اہل خانہ میں صاحب اور
 کریم صاحب (دیوبندی) کے خاص مریدوں میں تھے، ان کے متعلق "درس حیات" کے مصنف نے صفحہ ۳۵۴ پر لکھا ہے کہ
 وہ ایک بار اپنے شیخ کی بارگاہ میں یہ خیال لے کر روانہ ہوئے کہ حضرت سے دریافت کروں گا کہ بعض بزرگوں کے متعلق جو
 سنا گیا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی کئی جگہ موجود ہو جاتے تھے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ (اب اس کے بعد کا قصہ خود مرید کے
 زبانی سنئے) بیان کرتے ہیں کہ

"چپ (وہاں) پہنچا تو نماز کا وقت تھا، اس زمانے میں خود حضرت نماز پڑھایا کرتے تھے، میں بھی جماعت میں
 شریک ہوا، نماز شروع ہوتے ہی مجھ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے اور اس وسیع میدان
 میں چار بجا متحد جماعتیں صرف بسنے نماز میں مشغول ہیں، اور ہر جماعت کے امام حضرت ہیں اور سارے کے سارے عقلاً
 ہر جماعت میں وہی ہیں جو اس جماعت میں تھے جس میں شامل ہو کر میں حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آنکھوں
 کے سامنے سے پردہ اٹ گیا، میرے سوال کا جواب مجھ کو مل گیا، سارے شبہات کا ازالہ ہو گیا، حضرت کے روحانی تصرف
 نے ایسا مشاہدہ کرا دیا کہ پھر حضرت سے پوچھنے اور سمجھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی"۔

فوتوحوالہ ﴿۱﴾ ”زالزلہ“ صفحہ ۳۷، ۱۳۷ مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور ﴿۲﴾

ایسا شاہد کرادیا کہ ہر حضرت سے کئی چھتے اور گنت کی ضرورت بالی نہیں ہے۔

(دور کی حیثیت میں ہوں)

جب ہوں، پہچانوں نہ نکالتا تھا۔ اس زمانہ میں ہر حضرت
نہ پہچان دیا کرتے تھے۔ میں بھی ہمارے زمانہ عزیز کی طرح نماز میں
ہر سہ ماہی کی ایک کویت ماری تھی اور میں نے کچھ ایک، ہفتہ
میں دو، چاروں سو سے زائد میں چار ایک ہفتہ چار سو سے زائد
ہوئے تھے۔ میں اس وقت کہ لاہور میں ہوں اور اس کے سامنے
آج تک میری حالت میں وہی ہیں جو اس میں تھے کہ میری
جو کہ میری وقت کے کچھ نماز تھے۔

یہ سب کچھ کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوال کا جواب
ہو کر کہ یہ سب کچھ کہہ کر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوال کا جواب

تبصرہ

قارئین کرام! ان عبارات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خاں صاحب گلبروی کے ہم مسلک خاندان کے نزدیک ایک آدمی دو جگہ، چار جگہ یا اس سے بھی زیادہ مقامات پر حاضر اور غر ہو جگہ شیطان اور دیگر کوئی مخلوق زمین کے ہر مقام پر حاضر ہو تو ان کے توحیدی عقیدہ میں اس سے فرق نہیں آتا، فرق صرف اس وقت آتا ہے جب انہیں ہر جگہ حاضر و غائبانہ کے ساتھ پکارا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ میری یہ پکار وہ شخص خود سن رہا ہے جو ہر جگہ حاضر و غائب ہے لیکن اس سے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ خاں صاحب گلبروی کا مسلکی خاندان حضور نبی کریم ﷺ کے ہر جگہ حاضر و غائب ہونے کا یا اکثر مقامات پر حاضر ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، یا رکھنے کی اجازت رکھتا ہے، ہرگز نہیں، آپ ﷺ کو نہ بھی پکارے تو بھی یہ عقیدہ ان کے نزدیک جائز نہیں۔

لاحظہ فرمائیں خاں صاحب گلبروی کے ایک اور پیشوا جناب اشرف علی تھانوی صاحب کا کلام، لکھتے ہیں
”اگر ایک وقت میں کئی جگہ محفل (میلاد) منعقد ہو تو آیا سب جگہ تشریف لے جاویں گے یا کہیں یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ کہیں جاویں گے یا نہیں، اور اگر سب جگہ جاویں تو جو وہ آپ کا واحد ہے، ہزار جگہ کس طور جا سکتے ہیں۔“ ۱۔

فوتوحوالہ ﴿۲﴾ ”امداد الفتاویٰ“ جزء ہفتم صفحہ ۲۶۳، ۲۶۴ مطبوعہ مکتبہ دارالعلوم کراچی ﴿۱﴾

اسی طور پر ناکا ہو اٹھل بھی آپ ﷺ کی جانب منسوب کرنا فرام ہے، بلکہ اس دعوے کے بطلان پر بہت سے امور دلالت کرتے ہیں، اولیٰ تو یہ کہ اگر ایک وقت میں کئی جگہ محفل منعقد ہو تو آیا سب جگہ تشریف لے جاویں گے یا نہیں یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ کہیں جاویں گے یا نہیں، اور اگر سب جگہ جاویں تو جو وہ آپ ﷺ کا واحد ہے، ہزار جگہ کس طور جا سکتے ہیں یہ تو خدا تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ ایک آدمیت سب جگہ حاضر و غائب ہے، اور جو متعدد وجوہات کا دعویٰ کرے وہ کمال لاوے، پھر دوسرے یہ کہ

اپنے رسول پاک ﷺ کے بارے میں اور آپ کے کمالات عالیہ کو تسلیم کرنے کے بارے میں علمائے دیوبند کا دوسرا رخ کیا نظر کرنا ہے یہ سوچنا قارئین کرام کا کام ہے۔

نگے ہاتھوں ایک اور حوالہ بھی سن لیجئے ”ضمائم اعداد و جدہ“ ہمارے سامنے ہے، ویسے تو یہ ساری کتاب جناب تھانوی صاحب کی نظر ثانی سے گزری ہوئی ہے، تاہم اس کا حصہ دوم جناب تھانوی صاحب کی طرف سے ہے جو انہوں نے لکھا، لکھوایا اور شائع کیا۔ یہ حصہ کتاب شام انداویہ مطبوعہ ملتان کے صفحہ ۴۶ سے صفحہ ۸۷ تک ہے، اگرچہ یہ مفلوظ حاجی اعداد و جدہ صاحب کے ہیں مگر تھانوی صاحب نے اسے لکھوایا، پڑھوایا، جانچ پرکھ کے بعد اسے صحیح سمجھ کر اسے شائع کروایا، اسی لئے جناب تھانوی صاحب پر اس کی مکمل ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کتاب خدا کے صفحے بھڑپرائیک ہندو (مشرک) کے توہرہ کرنے اور مسلمان ہو کر حاجی صاحب کے ہاتھ بیعت ہونے کا ذکر ہے، اس میں ایک جملہ قائل غور ہے اور وہ یہ ہے ”اور اس نے نقل اسلام اتنی محنت کی تھی کہ چودہ طبق تک نظر پھینکتی تھی“۔

قولہ حوالہ ہے "شعائیم اعداد" ص ۷۷ مطبوعہ درانی کتب خانہ ملتان

[illegible]

یہ مسئلہ قارئین کرام کے سوچنے کا ہے کہ ایک کافر اسلام لائے بغیر چودہ طیش یعنی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں پر اور وہ ان کے مابین ہے، یا اشل حاضر تھا (علم بھی رکھتا تھا، نظر بھی رکھتا تھا تو ناظر بھی) لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی تہمت پر ہزاروں مقامات پر حاضر و ناظر مانا کیوں غلط ہے؟ اگر یہ متضاد باتیں ہیں تو دیوبند کی اہمیت کا حکیم یعنی دانا، رنجیدہ دارو و متضاد باتیں کیوں کر رہا ہے، کبھی محبت یا نفرت تو سچ میں نہیں آتی؟

حاجی امداد اللہ مہاجر کی صاحب اور مسئلہ حاضر و ناظر

۱۔ جناب اشرف علی تھانوی اور دیگر علماء دین ہند کے پیروں میں جناب حاجی امداد اللہ مہاجر کی صاحبزادی تصنیف ”نالی امداد غریب“ میں لکھتے ہیں

یہ ایک نیا نظریہ ہے

یہ رسول کبریٰ افریاد ہے

حال ایتر ہوا فرماوے

آپ کی امداد، و میرا پیغام

۱..... "فقهنامه امداده" (المعرفه بالحقاویق الشرعیة ۱۳۶۳ هـ) ص ۵۵، مطبوعه دارالکتابخانه و المطابع.

سخت مشکل ہے پھنسا ہوں آج کل

اے میرے مشکل کشا فریاد ہے

۳۔ اسی رسالہ میں فرماتے ہیں

طالب و پداریوں و گھلائے

۱۔ کروئے نورانی جہاد راہی ہے

۳۰ ایک اور مقام پر لکھے ہیں

دونوں جہاں میں مجھ کو میلہ ہے آپ کا

کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول

گھیرا ہے ہر طرف سے مجھے دردِ غم نے آؤ

اب زندگی بھی ہوگی دشواریاں رسول

ہواستان آبیہ کا اعراو کی زمینیں

اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول ۲

۳۔ ”گلزار معرفت“ کے رسالہ میں فرماتے ہیں۔

جہانزادہ کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں

لیکن اس چاہوں کو اترا کر اسے رسول اللہ ﷺ

نوٹوں والے ”حکلیات امدادیہ“ صفحہ ۹۱، ۹۰، ۲۰۵۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی ۹۶

[illegible]

من مشرقی ہندوستان کے کے کھانہ خانہ کے نہایت عزیز کے لیے	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان
میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان
میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان
میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان	میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان میرزا محمد علی خان

و اما در مورد این که آیا این کتاب در این زمانه در دسترس است یا نه، باید گفت که این کتاب در دسترس است و در کتابخانه های مختلف موجود است.

[illegible]

۱۔ ”کلیات ابن بادشاہ“ (جامع الادب اللہ مہاجر کی الترتیب ۱۳۱۷ھ) صفحہ ۱۰۰ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی

۱۔ "تکلیف ابداویہ" (جامعہ اہل اللہ، ترکی النور، ۱۳۱ھ) صفحہ ۳۰۵۔ مطبوعہ دارالافتاء عربیہ کراچی۔

ج: ”مکتوبات اعلیٰ دہ“ (جامعی اعلیٰ دہ) میں ہے کہ (۳۱۵ھ) ۹۲۵ء - ۹۲۶ء میں دارالعلوم دہ میں کراچی ہوئی۔

۵۔ ”امداد المشتاق“ (تھنوی شہد تھا نوی صاحب) میں ہے کہ حاجی صاحب نے فرمایا

”الصلوة والسلام عليك يا رسول الله“ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کلام کرتے ہیں یہ اتصال معنوی ہے

ہے بلکہ الخلق والامر عالم امر مقید بحجّت و بطرف و قرب و بعد و غیرہ نہیں، لیکن اس کے جواز میں شک نہیں ہے۔“

نوٹوحوالہ ﴿”امداد المشتاق“ صفحہ ۶۰۔ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور﴾

تبصرہ

مطلب یہ کہ دو عالم ہیں ایک خلق اور دوسرا امر کا۔ اور روح عالم امر سے ہے۔

قرآن مجید میں ہے ”قُلْ لِّرُّوحِ مِنْ أَمْرِي“ آپ فرمادیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے بنی ہے۔

اس لئے روح کے لئے طرف اور قرب و بعد کی قید نہیں ہے، روح غیبی علیہ السلام قریب ہی قریب ہے تو جس حد تک

تھا نوی صاحب کی روحانی اولاد کیونکر رسول اللہ ﷺ کی روح کو ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں مانتی۔ جب کہ اس حوالہ میں مدعی نے

قریب سمجھ کر پکارا بھی جادہ ہے۔ ہم لوگ رسول پاک ﷺ کی روح مقدس کو ہر جگہ مانتیں تو خاں صاحب گھوڑکی

خاندان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن تھا نوی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے مولویوں کی روحیں اپنے کشف کی وجہ سے حضور ﷺ

دیکھ سکتی ہیں، یعنی دیوبندی پیروں کی روح یہاں ہوتے ہوئے مدینہ، عالم برزخ اور اعلیٰ علیین پر حاضر ہو سکتی ہے،

حضور ﷺ کی روح اس طرح نہیں ہو سکتی، کارکن کرام سے انصاف کی درخواست ہے؟

چلتے چلتے تھا نوی صاحب سے ایک لفظ اور نکل گیا، حاجی صاحب کے مذکورہ بالا بیان کی تشریح کرتے ہوئے لکھا

”جس کو اتصال معنوی مع الکشف نصیب ہو وہ اس قرب کے مشکوف ہونے پر بلا واسطہ خطاب کر سکتا ہے“

یعنی جس دیوبندی کو کشف سے پتہ چل جائے کہ حضور اقدس ﷺ اس کے قریب ہیں، وہ عداۃ خطاب

بلا واسطہ کر کے پکار سکتا ہے لیکن ایک دوسرے مدعے سے ارشاد فرماتے ہیں ”ابنہ اگر اس خطاب سے عوام میں مفسدہ پھیلے

اظہار ممنوع ہوگا“

۱۔ ﴿”امداد المشتاق“ (ارشاد علی تھا نوی الترقی ۱۳۶۲ھ) صفحہ ۶۰۔ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور﴾

۲۔ ﴿”سورۃ نسی اسرار اللہ: الاية ۸۵“ (ترجمہ اشرف علی تھانوی الترقی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور﴾

۳۔ ﴿”امداد المشتاق“ (ارشاد علی تھا نوی الترقی ۱۳۶۲ھ) صفحہ ۶۰۔ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور﴾

۴۔ ﴿”امداد المشتاق“ (ارشاد علی تھا نوی الترقی ۱۳۶۲ھ) صفحہ ۶۰۔ مطبوعہ مکتبہ رحمانیہ لاہور﴾

یعنی بات تو ٹھیک ہے کہ حضور ﷺ قریب ہیں، دیوبندی پیر کو کشف سے معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ حاضر و ناظر ہیں تو خود پکارے، لیکن لوگوں کو نہ بتائے اور نہ جائز ہونے کا فتویٰ دے بلکہ ناجائز، ناجائز اور شرک کی زٹ لگا کر ہے، ہم یہاں کیا عرض کر سکتے ہیں صرف ایک حدیث پڑھ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا

”لَتَحْبُوْنَ شَرَّ النَّاسِ ذَالِ الْوُجْهِينَ الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بَوَّاحٍ وَيَأْتِي هَوْلَاءَ بَوَّاحٍ“^۱

تم بدترین انسان دو متروا کے کو پاؤ گے۔ جو ان کے پاس ایک منہ سے آتا ہے اور ان دوسروں کے پاس ایک اور منہ سے آتا ہے۔

خلاصہ بحث

سابقہ بیان سے یہ بات واضح ہوئی کہ خاں صاحب لکھنؤوی کے پیشوا ایک سے زیادہ مقامات پر، نہ صرف رسول اللہ ﷺ کو بلکہ عام دیوبندی بزرگوں کو بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں نہ صرف یہی بلکہ ان کے نزدیک کوشش کرنے سے ایک غیر مسلم (مشرک ہندو) نہ صرف متعدد مقامات پر بلکہ ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں سے حاضر و ناظر ہو سکتا ہے بلکہ ایسا ہو چکا ہے، علاوہ ازیں ان کے اکابر رسول اللہ ﷺ کو مشکلی کشا اور حاجت روا سمجھ کر ہندوستان میں بیٹھ کر پکارتے رہے ہیں، اور کہیں بیٹھ کر پکارتے رہے ہیں، اعتراض صرف اہل حق پر ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر مان کر رسول اللہ ﷺ کو کیوں پکارتے ہیں۔

بحث تو قسمل ہو چکی اور علما اہل حق بھی رسول اللہ ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے پر بہت کچھ فرما چکے ہیں اس سلسلہ میں امام اہل سنت شیخ ”عظیم غزالی“ کراماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی ”نور اللہ موقدہ“ کتاب ”تسکین الخواطر“ ہے جو مستقل اس موضوع پر لکھی گئی ہے، نیز دیگر علماء اہل سنت کے مختلف مضامین کے مجموعہ میں بھی یہ مسائل بیان ہوئے ہیں اس سلسلہ میں سابق مفتی جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان علامہ مفتی عبدالحفیظ صاحب ”فتاویٰ علیہ الرحمۃ“ آگرہ کی کتاب ”ارغام سازد بسجواب نقض مابہر“ اور دیگر حضرات ”مصفین اہل سنت کی کتب مثلاً ”جاء الحق“ ”مقیاس حنفیت“ ”مقام رسول ﷺ“ وغیرہ میں جو تفصیل چاہیے وہاں مطالعہ کرے یہاں صرف رسول اللہ ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے پر صرف ایک حدیث بطور دلیل اور اقوال ملف الصالحین پیش کر کے بات کو ختم کیا جا رہا ہے۔

صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ ﷺ صحابہ کے دو گروہوں کے پاس سے گزرے جو ایک دوسرے سے تیر

۱۔۔۔ ﴿”الصحیح البخاری“ (ایم جہا محمد بن اسماعیل بخاری الترمذی ۲۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۴۰۰ مطبوعہ مکتبہ مکیہ خانہ کربلا﴾

اعداؤ کی کا مقابلہ کر رہے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا تیرا انداز ہی کرو اور میں غلاں گروہ کے ساتھ ہوں تو صحابہ کے دوسرے گروہ نے عرض کی کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے جب آپ ہمارے مد مقابل کے ساتھ ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سب نیز اعدائی کرو 'وانا معکم کدکم' اور میں تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہوں۔ ۱۔

اس فرمان واجب الاذعان سے یہ سمجھا جائے کہ جیسے بچوں کو دیا مسدود یا جاتا ہے، آپ ﷺ نے انہیں دلا دیا، ورنہ آپ علیحدہ کھڑے ہوئے تھے حقیقت میں کسی کے ساتھ نہ تھے، یہ بات ہم میں سے کسی ایسے کے متعلق ہوتی جو نداشت بلکہ انتہائی بچوں کو بہلانے کے لئے جھوٹ بول لیتا ہو تب تو اس جواب کی گنجائش ہو سکتی تھی، رسول اللہ ﷺ آ معصوم ہیں، آپ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں لہذا آپ کے فرمان سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آپ ﷺ اپنے ہر امتیاء کے ساتھ ہیں۔

نوٹوں کو حوالہ دے کر "الصحيح البعاري" جلد اول صفحہ ۴۰۶ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۹۸۱ء

[illegible]

ہر دینا گفتگو چونکہ خالص صاحب نگہزوی کے فریق سے ہے اس لئے ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ حضور علیہ السلام
اب بھی نکلیات حقیقی جبرائی زندہ ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں کیونکہ یہ بات مولوی غلیل احمد سہارنپوری اپنے رسالہ
”العہد علی المفسد“ جس کا اردو نام ”حقانکہ علما کے اہل سنت والجماعت دیوبند“ رکھا ہے، تسلیم کر چکے ہیں چنانچہ چانچوی
سوال کے جواب میں لکھتے ہیں

“عندنا وعند مشائخنا حضرة ومائة مَلَكٍ حَيٍّ فِي قُبْرِ الشَّرِيف وَحَيَاتِهِ مَلَكٌ دُبُورَةٍ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَهِيَ مَخْصُصَةٌ بِهِ سَلَامٌ وَبِحَمِيمِ الْأَنْبِيَاءِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَالشَّهَدَاءِ لَا يَرْزُقُهُ كَمَا هِيَ حَاصِلَةٌ تَسَاكُرُ الْمَوَاسِمِ وَلِنَجْمِ النَّاسِ” ٢

۱..... "الفصحیح البخاری" (المطبعة المشرقية، القاهرة، ۱۳۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۳۰۹۔ مطبوعہ محمدی کتب خانہ کراچی، پاکستان

۵۔ ”المجند علی المجدد“ (تخلی احمد سہارنپوری الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۳۲۔ مطبعہ مکتبہ عربیہ انوریہ

..... (1) "العقيدة على الجليل" (مجلد ۱۲۳۶) (۱۳۳۶ھ) صفحہ ۲۴۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی

(۱) «المجتهد على المفسد» (قليل الحدیث چندی الترمذی ۳۳۲ھ) صفحہ ۳۸ مطبوعہ دارالاسلامیات الذہریہ

(ترجمہ) "ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک حضرت رسالت ﷺ اپنی قبر شریف میں زعمہ ہیں اور آپ ﷺ کی حیات دنیوی ہے بغیر مکلف ہوتے کے اور وہ حیات مختص ہے آپ ﷺ کے ساتھ اور جمیع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء کے ساتھ وہ (ایسی عام) برزخی حیات نہیں جس طرح کی حیات باقی مؤمنین اور جمیع انسانوں کے لئے ہوتی۔"

فوائد حوالہ: "المہند علی المقتد" صفحہ ۳۸۔ مطبوعہ ادارہ اسلامیات لاہور

۱۔ المہند علی المقتد

... حضرت رسول ﷺ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کی حیات دنیوی ہے بغیر مکلف ہوتے کے اور وہ حیات مختص ہے آپ ﷺ کے ساتھ اور جمیع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء کے ساتھ وہ (ایسی عام) برزخی حیات نہیں جس طرح کی حیات باقی مؤمنین اور جمیع انسانوں کے لئے ہوتی۔

... حضرت رسول ﷺ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ﷺ کی حیات دنیوی ہے بغیر مکلف ہوتے کے اور وہ حیات مختص ہے آپ ﷺ کے ساتھ اور جمیع انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور شہداء کے ساتھ وہ (ایسی عام) برزخی حیات نہیں جس طرح کی حیات باقی مؤمنین اور جمیع انسانوں کے لئے ہوتی۔

یاد رہے کہ اس کتاب پر جن دیوبندی علماء کی تصدیقات ہیں ان میں

- (۱) مولوی محمود الحسن صاحب دیوبندی (۲) مولوی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی، (۳) مولوی اشرف علی تھانوی صاحب (۴) مولوی مفتی کفایت اللہ صاحب دیوبندی، (۵) مولوی عاشق الہی میرٹھی صاحب (۶) حکیم مسعود احمد بن مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب (۷) اور مولوی محمد حجتی دیوبندی وغیرہم شامل ہیں۔ تو یہ بیان سب حضرات کا عقیدہ ہے۔

ثابت ہوا کہ رسول اللہ ﷺ جس طرح اپنے ارشاد کے مطابق اپنی ظاہری زندگی میں مختلف گروہوں کے ساتھ موجود تھے آج بھی امت کے ہر گروہ کے ساتھ موجود ہیں کیونکہ آپ اسی طرح زعمہ ہیں جس طرح ظاہری زندگی میں تھے فرق صرف مکلف یعنی پابند ہونے کا ہے یعنی نہاب نماز روزہ کے مکلف ہیں اور نہ ہی انہیں کھانے پینے اور سنانے لینے کی ضرورت ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اور مسئلہ حاضر و ناظر

- ۱۔ امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ (جن کو خاں صاحب گنگوہی اور ان کا فریق اپنے بزرگوں میں سمجھتا ہے) "اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ" لکھتے ہیں

"یعنی از عرفاء گفتہ اند کہ این خطاب بہجت سریان حقیقت محمدیہ است در ذرات موجودات و افراد ممکنات پس آن حضرت در ذات مصلیان موجود و حاضر است پس مصلی باید کہ از میں معنی آگاہ باشد و از میں شیوہ غافل نبود تا بانوار قرب و اسرار معرفت متذوق و فائز گردد۔"

کچھ عارفین نے یہ فرمایا ہے کہ انتہیات میں "السلام علیک ایہا النبی" کہہ کر نبی کریم ﷺ سے خطاب

کرنا اس لئے ہے کہ حقیقت محمدیہ علیہ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام موجودات کے ذریعے اور ممکنات کے ہر فرد میں سراپت کئے ہوئے ہے۔ ”(اس کے بعد شیخ مفضل اس عبارت کی تفسیر میں فرماتے ہیں) ”لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے والوں کی ذات میں موجود اور حاضر ہیں۔ اس لئے نمازی کو چاہیے کہ وہ اس مطلب سے باخبر ہو، اور اس مشاہدے سے غافل نہ رہے تاکہ قرب کے الوار سے منور اور معرفت کے اسرار سے فیض پانے والا ہو۔“

فوتوحه الى غير "اشعة اللمعات شرح مشكوة" جزء اول صفحہ ۲۰۱۔ مطبوعہ مکتبہ مجیدہ پشاور

[illegible]

ہمارے استاد لال کی وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب رحمہ اللہ اس عقیدہ والوں کو عارف یعنی کامل ولی اللہ مان رہے ہیں تو یہ عقیدہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک کافرانہ مشرکانہ عقیدہ نہ ہوا۔

نیز حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ "سلوک اقرب السبل" یا التوجہ الی مید الرب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مکتوب میں نواب جان جانان کو تحریر فرماتے ہیں

”با چندین اختلافات و کثرت مذہب کہ در علماء امت است یک کس را دریں مسئلہ خلائی نیست کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر و مرطال بان حقیقت را و متوجہ بان آنحضرت را منقص و مریی است“ ۱

امت کے علماء جتنے مذاہب کی کثرت اور اس قدر اختلافات کے باوجود (جو ان میں پائے جاتے ہیں) کسی ایک شخص کو اس مسئلہ میں کچھ مخالفت نہیں کہ آنحضرت ﷺ دائم اور باقی ہیں حیات حقیقی کے ساتھ جس میں محاذ کا کوئی دخل نہیں اور نہ ہی تاویل کا کوئی وہم، اور اس میں کہ آپ ﷺ امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ ﷺ کی طرف توجہ کرتے ہیں اور سلوک حقیقت کے طالب بنتے ہیں اور آنحضرت کی بارگاہ میں مستوجہ ہوتے ہیں آپ ان کو فیض دینے والے اور ان کی تربیت فرمانے والے ہیں۔

نیز اپنے ایک اور سالہ ”تحصیل البرکات لیبان معنی التحبات“ میں تحریر فرماتے ہیں

١. "سلوك العرب المسلم بالترجع الى مبدأ الرسل فيهم" "على هامش اختيار الإصحاح (قري)".

(شیخ عبدالحق محدث دہلوی، التوفیق ۱۴۰۵ھ) مطبوعہ دار الفکر، لاہور، پاکستان

”اگر کوئی کہے کہ خطاب مرحاضر را بود و آنحضرت علیہ السلام دریں مقام نہ حاضر است پس توجیہ این خطاب چہ باشد، جوابش آنست کہ چون درود این کلمہ در اصل یعنی در شب معراج بصیغہ خطاب بود و مگر تغیرش ندادند و بر مان اصل گذاشتند و در شرح صحیح بخاری میگوید کہ صحابہ در زمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بصیغہ خطاب میگویند و بعد از زمان حیاتش انجمنیں میگویند و السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تلفظ خطاب و بعضی عرفاء از باب تحقیق گفتہ اند کہ آنحضرت باعتبار سرایان حقیقت دے علیہ السلام در ذرا میر موجودات و احاطہ ذات بابرکات وکی بہائز ممکنات در ذات مصلی حاضر و شہادت و درود بصیغہ خطاب در حقیقت بملاحظہ آں حضور و شہود است صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم“۔

اگر کوئی اعتراض کرے کہ (احتیاط میں السلام علیک ایہا النبی پڑھتے ہیں) اس میں ”علیک“ اور ”ایہا“ نسبی ”کہہ کر خطاب کیوں ہے؟ خطاب حاضر کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں حاضر نہیں پس اس خطاب کی توجیہ کیا ہوگی؟

(تو اس کا ایک) جواب یہ ہے کہ جب اصل میں یعنی شب معراج میں یہ کلمہ بصیغہ خطاب بارگاہ الہی سے وارد ہوا تو علماء نے بعد میں اس کو کوئی تبدیلی نہ دی اور اسے اصل پر چھوڑ دیا۔ (دوسرا جواب) یہ ہے کہ (کسی) شرح بخاری میں شرح لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مقدمہ میں صحابہ (احتیاط میں) بصیغہ خطاب سلام کہا کرتے تھے۔ اور آپ کی حیات کے زمانہ کے بعد اس طرح کہتے تھے (السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ) خطاب کا لفظ نہیں بولتے تھے۔ (تمام فرقوں کے بالاتفاق) شیخ (ان دونوں جوابوں کو رد کرتے ہوئے، تیسرا جواب) ارشاد فرماتے ہیں اور کچھ عرفاء جو متحسین میں سے ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجودات کے ذرے ذرے میں اپنی حقیقت کے جاری و ساری ہونے کے اعتبار سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماسوا باقی تمام ممکنات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے احاطہ میں ہونے کے باعث نمازی کی ذات میں حاضر اور شاہد ہیں اور درود (وسلام) بصیغہ خطاب در حقیقت آپ کے اسی حاضر و شاہد ہونے کے نظریہ کے پیش نظر ہے، (پھر شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بے ساختہ اسی تیسرے مذکورہ عقیدے کے ساتھ صیغہ خطاب اور حاضر کی ضمیر کے ساتھ درود و سلام عرض کرتے ہیں) ”صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم“

۱۔ ”محصول البرکات لبیان معنی التبعات“ علی ہاشم احمد الاحیاء (قازق)

(شیخ مہدین محدث دہلوی القری ۱۴۵۲ھ) ص ۱۳۵، ۱۳۶۔ طور عقار و قیادی غیر پرکتہ ذریعہ شریعہ

علمائے عقائد کی عبارات سے شبہات کا ازالہ

بعض علماء کے اس قول کو دلیل بتاتے ہوئے خاں صاحب گلکھروی لکھتے ہیں

”شیخ کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف المقدسی التتوی ۹۰۵ھ کہتے ہیں کہ قَالُوا وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ سَجَةِ الْإِخْلَاقِ إِحْسَادًا لَا تَقْصِبُ إِلَّا كَمَا يَصِغُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَقْصَرُ أَنَّ يَقَالَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَصِغُ أَنْ يُقَالُ خَالِقُ الْقَادُورَاتِ وَخَالِقُ الْقَرَدَةِ وَالْحَيَاةِ مَعَ كَوْنِهَا مَخْلُوقَةً لَهُ إِنْقِافًا وَكَمَا يَقَالُ اللَّهُ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ يَذْكُرْهَا وَلَا يُقَالُ لَهُ الْقَرَدَاتُ وَالْأَوْلَادُ لِإِلَهَامِهِ إِضَافَةً غَيْرِ الْمَخْلُوقَاتِ“ (مسامرہ جلد دوم صفحہ ۳۳ طبع مصر)

علماء کے اس گروہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے کہ اجمالاً یہ کہنا (کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے) صحیح ہے لیکن تفصیلاً صحیح نہیں ہے (کہ کفر و ظلم اور فسق اُس کی مراد ہے) یہ اسی طرح صحیح ہے جس طرح اجماع اور نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن (تفصیلاً) یہ کہنا صحیح نہیں کہ اللہ تعالیٰ محمد کیوں اور بندوں اور خزیروں کا خالق ہے حالانکہ بالاتفاق یہ بھی اُسی کی مخلوق ہے۔ اور جیسے یہ درست ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اُسی کے لیے ہے یعنی اُس کی ملک ہے، لیکن یہ کہنا درست نہیں کہ اُس کے لیے بیویاں اور اولاد ہے، کیوں کہ اس اضافت میں غیر ملک کا وہم پڑتا ہے (اس لیے صحیح نہیں)۔ ۱۔

فوتو حوالہ: ”عبارات اہل کتاب“ صفحہ ۸۱۰، ۸۱۱۔ مطبوعہ مکتبہ صفوریہ ادارہ نشر و العلوم گوجرانوالہ۔

کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔
یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
خدا تعالیٰ کی مخلوق ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

خدا تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

خاں صاحب گنگووی نے اپنے دعویٰ کے حق میں جو دلیل دی ہے وہ وہو طرح سے مخدوش ہے
اول۔ یہ کہ خاں صاحب گنگووی نے دلیل کی عبارت کو سمجھا نہیں۔

دوم۔ یہ کہ تمحیل دہلوی کی قناریہ مرکزی عبارت اجمال میں داخل نہیں بلکہ وہ تفصیل ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عنائے عقائد کا اختلاف فرقہ معقولہ (تدریہ) سے ہے قدر یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے
برے افعال کا خالق خود ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے کے برے افعال کا خالق کہنا اس کی توہین ہے۔ اہل سنت کے علماء نے یہ کہا کہ
عمل اور کسب بندے کا ہے لیکن اسکے تمام افعال کا خالق اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

۱۔ ”تَعَالَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عِبَادَتُهُ“ ”ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اسی کی عبارت کرڈ“ ۱

۲۔ ”وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا“

”اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اسے ایک مقرر کئے ہوئے انداز سے پر رکھا“ ۲

۳۔ ”وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ“ ”تمہارے سب کاموں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا“ ۳

اس لئے یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر عمل خیر و شر کا خالق ہے۔

معقولہ کے نزدیک یہ کہنا کہ اللہ بندے کے برے اعمال کا خالق ہے یا کسی بری چیز مثلاً کتے یا خنزیر کا خالق ہے یہ
اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔

اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اجمال میں جو بات ثابت ہے اور نص سے ثابت ہے اس کی تفصیل کے ثبوت کا اعتدال
بھی ضروری ہے۔ اب اگر مفصل کمال تفصیل بیان کریں گے تو توہین ہرگز نہ ہوگی۔ مگر تفصیل کا ایک جزہ تفصیل میں بیان
کریں، مثلاً انبیاء و ملائک کا خالق اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا خالق اللہ ہے تو یہ بھی اس کی تعظیم ہے، توہین نہیں، تاہم اگر
یہ کہیں کہ شریر اور فحش اشیاء اور اعمال کا خالق اللہ ہے تو اگرچہ بات واقع میں صحیح ہے اور اس پر عقیدہ رکھنا بھی واجب ہے لیکن
فقط اتنی کلام کا بولنا اور باقی تفصیل کو چھوڑ دینا توہین ہے اگرچہ بات از روئے واقعہ سچی ہے اور صحیح ہے مگر عارض کی وجہ سے یہ
توہین قرار پاتی ہے۔

اگرچہ عنائے عقائد و کلام نے عارض کی تفصیل نہیں دی مگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ معظم کی ثناء و اچھی چیزوں سے معذرت

۱۔ ”سورۃ الاحقاف: ۱۰۲ تا ۱۰۳ ترجمہ القرآن“ البیان ”علامہ سید احمد سعید کاظمی (تقریباً ۱۳۰۶ھ) مطبوعہ کاشمیہ پاکستان“

۲۔ ”سورۃ الفرقان: ۲۱ تا ۲۲ ترجمہ القرآن“ البیان ”علامہ سید احمد سعید کاظمی (تقریباً ۱۳۰۶ھ) مطبوعہ کاشمیہ پاکستان“

۳۔ ”سورۃ الصافات: ۱۱ تا ۱۲ ترجمہ القرآن“ البیان ”علامہ سید احمد سعید کاظمی (تقریباً ۱۳۰۶ھ) مطبوعہ کاشمیہ پاکستان“

ہوئے ہوتی ہے اور جب صرف بڑی چیزوں سے مضاف کیا جائے تو اس سے تعظیم کی بجائے استہزاء اور مذاق یا تحقیر بھی ہوتی ہے، اس لئے اس طرح بولنا توہین ہے۔ رہا اس جملہ کے کج ہونے کا اعتقاد تو وہ بھی اسی وقت صحیح ہے جب شرکے ساتھ غیر خالق بھی اللہ کو، مٹا ہوا اگر صرف شرک خالق مانے تو توہین ہوگا۔ کہ اُس نے اجمالی آیت کے عمیم میں اپنی طرف سے تفسیر کی ہے، اسی طرح صرف غیر خالق ماننا بھی توہین قرار پائے گا۔

دیکھئے ”منہج الروض الاذھر فی شرح الفقہ الاکبر“ میں علامہ علی قادری حنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں
 ”یہ کہنا بالاتفاق جائز ہے کہ جمیع کائنات اللہ کی مراد ہے“ شرح میں آگے تفصیل لکھتے ہیں ”کما یقال بحال انشاء ولا یقال بحال خالق القادورات“ جیسے یہ بولا جاتا ہے کہ وہ تمام اشیاء کا خالق ہے اور یہ نہیں بولا جاتا کہ وہ قادورات (انجارات) کا خالق ہے۔

تو ثابت ہوا کہ علماء کلام بات صرف بولنے کی کر رہے ہیں منہ کہ ماننے کی یعنی وہ تفصیل میں ایک جملہ کے بولنے کو غلام کہہ رہے ہیں، لیکن اسے عموم میں شامل ماننا اعتقاد ضروری سمجھتے ہیں، تو کیا جان صاحب نگہ داری اور ان کے دہلوی امام بنامہ سے مکمل ماسٹری کے لئے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء عظام علیہم الرحمۃ والرضوان کے صرف ذکر و گستاخی سمجھتے ہیں، باقی عقیدہ دان کا اس کے اثبات کا ہے اگر ایسا ہے تو کئی گستاخی تو یہی ہے، رہا صرف قول کا کفر ہونا تو اولیٰ قریب محض علماء کا ہے، اور دنیا انہوں نے اسے ایہام کفر سے تعبیر کیا ہے نہ کہ کفر سے۔

علامہ علی قادری حنفی رحمہ اللہ کی مکمل شرح ملاحظہ فرمائیں ”وقد اتفقوا علی جواز اسناد الکمل الیہ سبحانہ حملاً یقال جمیع الکائنات مرادہ اللہ ومنہم من منع التفصیل فقال لا یقال انہ یرید الکفر والظلم والفسق لایہامہ الکفر ولا عایۃ الادب معہ سبحانہ کما یقال بحال الاشیاء ولا یقال بحال القادورات“ لے

نوٹ: ”منہج الروض الاذھر فی شرح الفقہ الاکبر“ صفحہ ۱۶۲۔ مطبوعہ دارالوہاب الاسلامیہ بیروت

القول هو المعروف عن السلف، وقد اتفقوا علی جواز اسناد الکمل الیہ سبحانہ حملاً، یقال جمیع الکائنات مرادہ اللہ ومنہم من منع التفصیل فقال: لا یقال انہ یرید الکفر والظلم والفسق لایہامہ الکفر ولا عایۃ الادب معہ سبحانہ، کما یقال بحال الاشیاء، ولا یقال بحال القادورات۔

۱۔ ”منہج الروض الاذھر فی شرح الفقہ الاکبر“ (علامہ علی قادری حنفی رحمہ اللہ) صفحہ ۱۶۲۔ مطبوعہ دارالوہاب الاسلامیہ بیروت

۲۔ ”منہج الروض الاذھر فی شرح الفقہ الاکبر“ (علامہ علی قادری حنفی رحمہ اللہ) صفحہ ۱۶۲۔ مطبوعہ دارالوہاب الاسلامیہ بیروت

”اور ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ جائز ہے کہ (کلام میں) تمام چیزوں کی نسبت (واسطہ) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو بولا جائے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مراد ہے (اس کے ارادہ و تقدیر سے پیدا کی ہوئی) اور کچھ علماء ہیں جنہوں نے تفصیل کو ممنوع قرار دیا اور کہا کہ یہ نہ بولا جائے کہ وہ (اللہ تعالیٰ بندوں کے) کفر، ظلم اور فسق کا ارادہ فرما رہے اس لئے کہ اس کلام میں کفر کا ایہام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے رعایت اوسب کے پیش نظر (بھی نہ کہا جائے) جیسے یہاں جاتا ہے کہ وہ تمام اشیاء کا خالق ہے اور یہ نہیں کیا جاتا کہ وہ قادر و رات (نیاسات و قیاح) کا خالق ہے۔

امام کمال الدین محمد بن عبدالواحد الحنفی المعروف بابن الہمام التتوی ۸۶۱ھ کی کتاب ”المسامیرۃ فی المعانی المصنویۃ فی الآخرۃ“ کی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیں ”فہو تعالیٰ مرید لما نسبہ شرأ من کفر و غیرہ کما ہو مرید للخیر ولو لم یردہ لم یقع“۔

”المسامیرۃ“ میں اس عبارت کی شرح کرتے ہوئے علامہ کمال الدین محمد بن ابی بکر بن علی بن ابی شریف التتوی ۹۰۵ھ لکھتے ہیں ”فہو تعالیٰ مرید لما نسبہ شرأ من کفر و غیرہ من المعاصی (کما ہو مرید للخیر من ایمان و غیرہ من الطاعات) (ولو لم یردہ) ای الشر (لم یقع)“۔

”اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے ہر اس چیز کا جس کا ہم شر نام رکھتے ہیں، ہمدے کا کفر ہو یا اس کا غیرہ مگر گوہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمانے والا ہے خیر کا ذمہ ایمان اور اس کے سوا دیگر طاعات ہیں، اگر اس نے شر کا ارادہ نہ کیا ہو تو شر کا وقوع بھی نہ ہو“۔

اس کے بعد ”المسامیرۃ“ میں علامہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

”هَذَا هُوَ الْمُتَقَرَّفُ عَنِ السَّلَفِ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ اسْتِدَادِ الْكُلِّ إِلَيْهِ جُمْلَةً فَقَالَ جَسَّعُ الْكَلَامِ مَرَادُهُ لِلَّهِ تَعَالَى وَمَتَّبِعِهِمْ مِنْ مَنَعَ التَّفْصِيلَ فَقَالَ لَا يُغْنِي عَنْهُ يَرِيدُ الْكُفْرَ وَالظُّلْمَ وَالْفُسْقَ لَا إِلَهَ إِلَّا الْكُفْرُ وَهُوَ أَنْ يَظُنَّ وَالْفُسْقَ مَا مَوْزِعَ لِمَا ذَعَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَنْ الْأَمْرَ هُوَ الْأَرَادَةُ وَعِنْدَ الْإِيمَانِ بِحَبِّ التَّوَقُّفِ عَنِ الْأَطْوَرِ إِلَى التَّوَقُّفِ أَيْ: الْأَعْلَامِ مِنَ الشَّارِحِ وَلَا تَوْقُفٌ فِي الْأَسْنَادِ تَفْصِيلًا فَقَالُوا مَا ذَكَرْنَا مِنْ صَحِيحَةِ الْأُطْلَاقِ أَجْمَلًا تَفْصِيلًا كَمَا يَصِحُّ بِالْإِجْمَاعِ وَالنَّصِ أَنْ يَقَالَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَالَ خَالِقُ الْغَاذِرَاتِ وَعَنِ الْمَرْدَةِ وَالْخَنَازِيرِ مَعَ كَوْنِهَا مَخْلُوقَةً لَهُ اتِّفَاقًا كَمَا يَقَالُ لَهُ مَالِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ مَالِكُهَا وَلَا يَقَالُ

۱۔ ”المسامیرۃ فی شرح المسامیرۃ“ لا کمال الدین محمد بن ابی بکر بن علی بن ابی شریف التتوی ۹۰۵ھ جز دوم مطبوعہ مکتبہ دہریہ مصر

۲۔ ”المسامیرۃ فی شرح المسامیرۃ“ لا کمال الدین محمد بن ابی بکر بن علی بن ابی شریف التتوی ۹۰۵ھ جز دوم مطبوعہ مکتبہ دہریہ مصر

لرجات والاولاد لایهامہ اضیافہ غیر المسکت الیہ ومنہم من حوز ان یقال اللہ مرید للکفر والنقص محضہ معافیہ علیہا وفی قول المصنف لما تسمیہ شراغیہ حتی ان تسمیہ بعض الکتابات شرا بالنسبہ الی تعقیہ بنا وضربہ لنا لابنہ الی صلورہ عنہ تعالیٰ وفعلیہ البشر لیس قیحاذا لا یتبیح منه تعالیٰ لا یستل عما یفعل“ ل۔

علماء سنن سے یہی عقیدہ معروف ہے، علماء سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کل شی کا اسناد مجموعی طور پر اس کی طرف کرتے ہوئے اس طرح کہنا درست ہے کہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی مراد ہے (لیکن تفصیل میں اختلاف ہے)۔ ان میں سے کچھ تفصیل سے متفق فرمایا تو کہا، یہ نہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کفر، ظلم اور فسق کا ارادہ کرتا ہے کیونکہ یہ الفاظ کفری معنی کی طرف دیکھ لے جاتے ہیں اور اس میں کفری معنی یہ ہے کہ ظلم، کفر اور فسق کا اللہ نے حکم دیا ہے، بعد اس کے کہ کچھ علماء کا مذہب یہ ہے کہ امر ارادے کا دوسرا نام ہے اور جب ایسا شک پڑتا ہو تو ایسے اطلاق سے توقف کرتے ہوئے توحیف کی طرف آنا چاہیے، جن شرائع کی طرف سے جو ارشاد ہوا اس پر عمل کیا جائے اور تفصیلی اسناد میں شارب کا کوئی ارشاد (توحیف) موجود نہیں۔ ان حضرات علماء نے یہ بھی کہا کہ جو ہم نے بیان کیا کہ اجمالی اطلاق صحیح ہے، تفصیلی صحیح نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر شی کا مالک کہنا اجماع اور قص کی روشنی میں صحیح ہے لیکن اسے خالق المقادیر اور خالق القردة والخنزیر کہنا صحیح نہیں، اس کے باوجود کہ بالاتفاق یہ تمام چیزیں بھی اُس کی مخلوق واقعتاً ہیں۔ اور جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کے ہے یعنی وہ ان دونوں میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ بیویاں اور اولاد اُس کی ہیں، کیونکہ اس سے ایہام ہوتا ہے کہ وہ بیویاں اور اولاد اُس کی ملک نہیں بلکہ اسی کی بیویاں اور اسی کی اولاد ہیں۔ اور کچھ علماء وہ ہیں جنہوں نے یہ کہنا جائز قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور فسق کا ارادہ فرمانے والا ہے، (لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ لفظ ملائے جائیں) اور انہی پر کفر اور فسق اُس شخص کی طرف سے اللہ کی محصیت ہوگی اور اسے اس پر سزا دی جائے گی۔

(شارب فرماتے ہیں کہ) مصنف کتاب (امام کمال الدین محمد بن عبد الواحد النحوی المعروف بابن الہمام التونی ۸۹۱ھ) نے ”لما تسمیہ شرا“ کا قول فرمایا کہ یہ حمیہ فرمائی کہ وہ چیز جسے ہم شریکتے ہیں یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ کائنات میں بعض چیز کا نام شریک رکھنا وہ اُس چیز کے ہمارے ساتھ تعلق کی نسبت سے ہے اور اس چیز کے ہمیں ضرر پہنچانے سے ہیں۔ زہدیان کا شرک پیدا کرنا صحیح نہیں اس لیے کہ اللہ سے کوئی قبیح صادر نہیں ہوتا۔ اُس کی شان ”لا یستل عما یفعل“ ہے، اس کے فعل کے بارے میں جواب طلبی نہیں کی جاسکتی“

... "المسامرة فی شرح المسبوبة" (کمال الدین محمد بن ابی بکر بن علی بن ابی شریف التونی ۹۰۵ھ) جز دوم صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ مکتبہ الازہریہ مصر

... "المسامرة فی شرح المسبوبة" (کمال الدین محمد بن ابی بکر بن علی بن ابی شریف التونی ۹۰۵ھ) صفحہ ۱۱۹۔ مطبوعہ مکتبہ الازہریہ مصر

فقرنحوالہ "المصائر فی شرح المسایرة" جزء دوم صفحہ ۲۱۰۔ مطبوعہ مکتبہ الازہریہ مصر

(فوقه تعالى) يريد لا تسببه شر من كذا وغشوه) من الغشوه (كاشحه) يريد
 (الغشوة) من الجان وغيره من الغشقات (والا لم يرد) أي الشر (المرفع) صاهو
 المعروف من السلف وقد انتم اعل جزائر اسناد الكفر اليه جلة فبقا جميع
 الكائنات سرادة في قوله ومنهم من منع التفصيل فقال لا يقال انه يريد
 الكفر والظلم والفسق لاجل الكفر وهو في الظلم والكفر والفسق فهو يريد
 فذهب اليه بعض العلماء من أن الارواح الازادة وأهل الابليس يجب التوقيف عن

ان عبارت سے مشروط چاروں امور ظاہر ہوئے۔

- ۱۔ اجمال و دوح ہوگا جو نفس یا الجماع سے ثابت ہوگا۔

- ۲۔ اسی طرح تفصیل وہ ثابت ہوگی چونکہ یا اجماع سے ثابت ہو۔

- ۳۔ اگر کوئی تفصیل نص یا اجماع سے ثابت ہو، لیکن اس کا اطلاق کر کے بولنا نص و اجماع سے ثابت نہ ہوگا۔

اس بولنے میں کسی اور غلط متنی کفر کا ایہام ہو تو تفصیل کے ان اجزاء کو نہیں بولیں گے اگرچہ ماننا ضروری ہوگا۔

- ۳۔ چونکہ مذکور بالا تفصیل کے بولنے سے منفع کسی عارض کی وجہ سے ہے، اس لئے ہمارے دیگر علماء (بالخصوص امام

ماشعری، امامہ اتریدی (رحمۃ اللہ علیہ) نے فرمایا جب وہ ایسا مزیلہ تفصیل لاکر بول دیا جائے تو پھر اسی تفصیل کا بدلہ نہ ہوگا۔

بہر حال ولہوی صاحب کی اُن منفصل عمارات کو منفصل مانئے تو اجماع کا بغور ختم ہوا اور اگر عقل و دیانت کی آنکھیں باز

کر کے انہیں اجمال بھی کہا جائے تو مذکورہ نص قرآنی اور دیگر نصوص مذکورہ کے پیش نظر بھی یہ اجمال نہ صرف یہ کہ نص سے باہر نہیں بلکہ نص کے خلاف ہے۔

علاوہ ازیں جس اجمال پر اہل سنت کے ساتھ معترکہ متفق تھے، لیکن جس عبارت کو خواں صاحب مکتبہ روی اجمال کہتا

صحیح قرار دے رہے ہیں۔ اہل سنت سرے سے مانتے ہی نہیں، وہ نہ صرف اس نام نہاد اجماع کو کافر کہتے ہیں بلکہ اس سے انکار

کو بھی، لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہر حقوق چھوٹا ہوا یا اللہ کے مزد سب ذلیل چہاں یا یوں کہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے درجہ پر

مخلوق ہیں، ہم اسے بھی کفر کہتے ہیں۔ لہذا جب راجہ اسی متعلق طبع نہیں بلکہ ایک فرقہ سے کفر کہتا ہے اور نص کے خلاف

ثابت کرتا ہے۔ اس اجمال کا قیاس مشکائین کے مذکورہ ایسے اجمال پر کرنا جو نقصان سے ثابت ہونے کے ساتھ فرق بین کا اعتبار

ہے کیوں کر صحیح ہوا، پھر متکلمین کے اس اجمال میں ایک تفصیل ہونے پر ایمان لانا تو لازم تھا مگر صرف اس ایک تفصیل اور

باجائز تھا جب تک تجو داگ کر اس دہم کو دفع نہ کر دیا جائے جس سے تو جن کا خدشہ ہوتا تھا اگر وہ دہم دفع ہو جائے تو بولنا اور فقیدہ دلوں جائز ہیں۔ جب کہ اس ایک اصطلاحی عبارت میں بڑا ہو کہ بجائے تمیہ ولی تو وہ اس طرح ہے کہ خاں صاحب گنگھڑوی اسے تو جن مانتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تفصیل کا حکم اور ہے اور یہاں حکم دو ہیں اسلام اور کفر جب وہ اجمال کو اسلام کہہ رہے ہیں تو اس تفصیل کو اور یعنی کفر کہہ دیا، اور کفر کو نہ بولنا جائز ہے نہ ماننا، تو ثابت ہوا کہ یہ عبارات متکلمین کے اس کام اجمال اور تفصیل سے سراسر خارج اور باہر ہیں۔

خاں صاحب گنگھڑوی نے متکلمین کی عبارات کو نہ سمجھنے یا سمجھ کر دھاندلی کرنے کے لئے ان اصطلاحات متکلمین کی آڑ لی تھا مگر ان کی یہ ساری دلیل ہوائی قلعہ ثابت ہوئی۔ ان عبارات سے وہ لوگ استدلال کر سکتے ہیں جو کسی ایسے مسئلہ پر بحث کر رہے ہوں جن کا فریق ان سے اجمال کے حکم پر اتفاق رکھتا ہو، یا وہ جو صرف یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ کبھی ایک صحیح حکم کا بولنا تو ہیں اور کفر قرار پا جاتا ہے اور یہ بات ان عبارات میں نہیں۔

ایک شبہ کا ازالہ

خاں صاحب گنگھڑوی لکھتے ہیں ”مولوی محمد عمر صاحب لکھتے ہیں۔ تقویۃ الایمان صفحہ ۱۶“ اور یہ یقین جان لیتا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چھارے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ ”قرآن مجید: ”وَلِلَّهِ الْغَلَبَةُ وَالْأَوَّلُ“ وَلِلَّهِ الْمُسْتَوْدَعُونَ“ اور واسطہ اللہ کے ہے عزت اور اس کے رسول کے واسطے اور مومنین کے واسطے لیکن منافق نہیں جانتے۔ دیوبندی وہابیوں کے نزدیک بقانون مذکورہ عین اسلام یہ ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اور بڑے چھوٹے کی شرح تقویۃ الایمان کے صفحہ ۶۸ پر اولیاء اور انبیاء سے تعبیر کی ہے اور وہاں بڑے بھائی کا مرتبہ دیا اور یہاں تمام انبیاء و اولیاء کو چھارے بھی زیادہ ذلیل کہہ دیا معاذ اللہ ثم محاذ اللہ (متنبیاس حقیقہ صفحہ ۲۰۵)“۔

اس کے بعد خاں صاحب گنگھڑوی نے اس عبارت کا جواب لکھا۔ اس میں لکھتے ہیں ”اس عبارت میں مقصود شرک کی قباحت اور برائی ہے نہ کہ بزرگوں کی حقارت اور تو جن کیونکہ جس طرح بادشاہ کے سامنے بھارت بے کس و بے بس اور مجبور و لاچار اور کمزور و ضعیف ہے اس سے کہیں زیادہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز، بے طاقت اور ضعیف و کمزور ہے۔ لفظ ضعیف سے مولوی محمد عمر صاحب نے بڑے غم خود معاذ اللہ کہیں اور بے عزت مراد لی ہے۔“ اور پھر اس کے سلسلہ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کی ہے یہ ان کی انتہائی اخلاقی نچستی ہے قرآن پاک میں آتا

ہے کہ "خَلِيقُ الْإِنْسَانِ ضَعِيفًا" یعنی تمام انسان ضعیف، عاجز اور کمزور پیدا کئے گئے اور بدر کے مقام پر جن حضرات صحابہ کرام کی آنحضرت ﷺ کمان کر رہے تھے ان سب پر اللہ تعالیٰ اپنے اللہ و احسان جلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ الْمَلَكُ بَازِيًّا" اور الہیت اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی اور تم ذلیل (یعنی ضعیف و کمزور اور بے سرو سامان) تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلیل کے معنی کمینہ اور حقیر کے ہی نہیں آتے جیسا کہ اہل بدعت نے یہ سمجھ رکھا ہے بلکہ اس کے معنی ضعیف، کمزور اور بے سرو سامان کے بھی ہوتے ہیں۔ اور حضرت ثناء صاحب کی یہی مراد ہے۔ ۱۔

نوٹ حوالہ ﴿﴾ عبارت اکابر "صحفی ۸۲، ۸۳۔ مطبوعہ مکتبہ معتمدیہ اوارہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ﴿﴾

مذکورہ بالا عبارت صاحب تصنیف: "تقدیر اویسی جگہ اور زمین جان میں پہنچے کہ دشمنی جو ہو چکا وہ اللہ کی شان کے لئے نہ ہو سکتی بلکہ وہی اللہ کا ذلیل ہے۔ لہذا ان کو ہم "مناظروں" ۲۰ و طلبہ الیہ" و غیرہ جملہ لفظوں و بیانیوں میں لکھ کر ان کے دل میں لکھواں گے۔

۲۱۔ اور اخطاء اللہ کے لئے ہے کہ اس کے جملہ کے داخلہ اور خارجہ کے لئے ہے کہ وہ اللہ کی شان کے لئے نہ ہو سکتی بلکہ وہی اللہ کا ذلیل ہے۔ لہذا ان کو ہم "مناظروں" ۲۰ و طلبہ الیہ" و غیرہ جملہ لفظوں و بیانیوں میں لکھ کر ان کے دل میں لکھواں گے۔

۲۲۔ اور اخطاء اللہ کے لئے ہے کہ اس کے جملہ کے داخلہ اور خارجہ کے لئے ہے کہ وہ اللہ کی شان کے لئے نہ ہو سکتی بلکہ وہی اللہ کا ذلیل ہے۔ لہذا ان کو ہم "مناظروں" ۲۰ و طلبہ الیہ" و غیرہ جملہ لفظوں و بیانیوں میں لکھ کر ان کے دل میں لکھواں گے۔

۲۳۔ اور اخطاء اللہ کے لئے ہے کہ اس کے جملہ کے داخلہ اور خارجہ کے لئے ہے کہ وہ اللہ کی شان کے لئے نہ ہو سکتی بلکہ وہی اللہ کا ذلیل ہے۔ لہذا ان کو ہم "مناظروں" ۲۰ و طلبہ الیہ" و غیرہ جملہ لفظوں و بیانیوں میں لکھ کر ان کے دل میں لکھواں گے۔

۲۴۔ اور اخطاء اللہ کے لئے ہے کہ اس کے جملہ کے داخلہ اور خارجہ کے لئے ہے کہ وہ اللہ کی شان کے لئے نہ ہو سکتی بلکہ وہی اللہ کا ذلیل ہے۔ لہذا ان کو ہم "مناظروں" ۲۰ و طلبہ الیہ" و غیرہ جملہ لفظوں و بیانیوں میں لکھ کر ان کے دل میں لکھواں گے۔

خام صاحب تصنیف دی نے یہاں چند جواب دیئے ہیں

۱۔ اسماعیل دہلوی صاحب کی عبارت "ہر مخلوق بڑا ہوا یا چھوٹا و اللہ کی شان کے آگے چھارے سے بھی ذلیل ہے" اس عبارت سے دہلوی صاحب کا مقصد رسول اللہ ﷺ کی توہین نہیں تھی بلکہ شرک کی تباہی اور برائی بیان کرنا تھا یعنی اس لیے ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا۔

۲۔ اس عبارت میں دو چیزیں درکار ہیں۔ ۱۔ موزان کیا گیا ہے۔ ۲۔ بادشاہ کے سامنے چہار کی بے بسی کی بھڑکی لاجپاتی اور کمزوری کی بھڑکی کا موزان اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری مخلوق کی ہے جزی، یعنی اور کمزوری سے کیا گیا ہے لہذا یہ توہین نہ ہوگی۔

۳۔ دہلوی صاحب کے اس کلام میں لفظ ذلیل سے مراد کمینہ اور بے عزت نہیں بلکہ لفظ ذلیل کا دوسرا معنی

۱۔ ﴿﴾ عبارت اکابر "الحرم مرکز خزانہ علمکرامی الشریعی ۸۳ (۸۲)۔ مطبوعہ مکتبہ معتمدیہ اوارہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ﴿﴾

ہے جو ضعیف، کمزور اور بے سروسامان ہوتا ہے جب کہ آیت ”وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَآتَمَّ اَذْنَهُ“ کا ترجمہ کرتے ہوئے تمہارے ترجمہ میں بھی کمزور اور بے سروسامان کا ترجمہ کیا ہے۔ اور جب اس عبارت میں ذلیل کے لفظ کے یہ معنی دہلوی صاحب کی مراد ٹھہرائیں تو چین کا احتمال ختم ہو گیا۔

اس مسئلے میں خاں صاحب گنگوڑوی نے حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ کچڑا اچھالا ہے کہ انہوں نے دہلوی صاحب کی اس عبارت میں ذلیل کا معنی کمینہ اور بے عزت مراد لے کر کسی زیادتی کا ارتکاب کیا ہے۔

پہلے جواب کا جواب

اس کے بارے میں عرض ہے خاں صاحب گنگوڑوی نے اپنے پیشوا اسماعیل دہلوی صاحب کو بچانے کے لئے نیا راستہ اختیار کیا ہے مگر ہم اس نئے راستے پر بھی ان شاء اللہ العزیز ان کا تعاقب نہیں چھوڑیں گے۔ خاں صاحب گنگوڑوی پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے (اور اہل حدیث کے مشترکہ) امام اھلحد و دہلوی بہادر نے ہر جگہ اجماعی کلام کیا ہے ایسے میں اگر وہ ان لوگوں کو چھانا چوڑا یا چھار سے ذلیل کہتے ہیں تو ان کی مراد انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء رضوان اللہ علیہم اجمعین نہیں انہوں نے کب تفصیل کی ہے۔

الحمد للہ ۱ اس کلام میں خاں صاحب گنگوڑوی کی خیانت کو پہلے طشت از بام کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب کہہ رہے ہیں ”ذلیل کے معنی کمینہ اور حقیر کے ہی نہیں آتے“ یعنی ذلیل کے معنی کمینہ اور حقیر تو ظاہر ہیں لیکن ذلیل کے معنی ضعیف، کمزور اور بے سروسامان کے بھی آتے ہیں جو اگرچہ مشہور نہیں مگر صحابہ کرام کیلئے ”وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَآتَمَّ اَذْنَهُ“ کے تحت کئے گئے ہیں یعنی دہلوی صاحب نے کہا تو (انبیاء اور اولیاء کو) ذلیل ہی ہے لیکن ذلیل کا دوسرا معنی کمزور ہے۔ دہلوی صاحب کی نیت میں دوسرا معنی ہے اور یہی دہلوی صاحب کی مراد ہے فلہذا دہلوی صاحب نے اس عبارت سے نیت توہین کی نہیں کی جب نیت توہین کی نہ ہو تو پھر توہین کے کلمات بولنا جائز ہے لیکن ہم پہلے اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویۃ ایمان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب کسی لفظ کے دو معنی ہوں ایک ظاہر اور دوسرا غیر ظاہر۔ تو اس لفظ سے توہین ہوگی اس لیے کہ توہین میں نیت کا اعتبار نہیں۔ دیکھتے خاں صاحب گنگوڑوی کے پیشوا دہلوی صاحب کہتے ہیں

”اور یہ بات محض بے جا ہے کہ ظاہر میں افلا بے ادبی کا بولنے اور اس سے کچھ اور معنی مراد لیجئے۔ معنی اور پہلی

بولنے کی اور بہت کچھ نہیں ہیں“ ۱

نوٹو حوالہ ﴿۱﴾ ”تقویۃ الایمان“ صفحہ ۸۸۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور ﴿۲﴾

یہاں جس طرح اس طرح کہ لفظ ”ایمان“ کے ساتھ ”تقویۃ“ کا اضافہ ہوا ہے۔
 ہے۔ اس کے ساتھ ہی ”تقویۃ“ کے ساتھ ”ایمان“ کا اضافہ ہوا ہے۔
 تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ ”تقویۃ“ کا اضافہ ”ایمان“ کے ساتھ ہوا ہے۔
 کہ ”تقویۃ“ کا اضافہ ”ایمان“ کے ساتھ ہوا ہے۔
 اور اس کے ساتھ ہی ”تقویۃ“ کا اضافہ ہوا ہے۔

خاں صاحب گنگھڑوی کی یہ تاویل خود انہیں لے ڈوبی اس لئے کہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ کلمہ تو کلمہ تو ہیں ہے لیکن مقصود تو ہیں نہیں۔ لہذا کفر نہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ گنگھڑوی صاحب تو ہیں انبیاء کے کلمہ کو کفر نہیں سمجھتے کچھ ایسی ہی بات ان کے ایک اور بڑے مولانا تھانوی صاحب نے ان لفظوں میں کہی ہے

”کہ بریلوی کے معنی ہیں باادب بے ایمان اور یوں بند کی کے معنی ہیں بے ادب با ایمان“۔ (ملخصاً) ۱۔

گنگھڑوی صاحب سے استفسار

۱۔ جن مترجمین نے یہ ”کمزور اور بے مروت سامان“ کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ اسے صحیح ترجمہ سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے آپ اسے صحیح ترجمہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اگر اسے صحیح نہ سمجھتے تو غلط اور توہین سمجھتے تو اس کو اپنی تائید میں قائل نہ کرتے۔
 ۲۔ اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ ترجمہ صحیح ہے اور مترجم گستاخ نہیں تو دہلوی صاحب یہ لفظ بولیں تو یہیں گستاخ ٹھہریں تو جناب گنگھڑوی صاحب ہم پوچھتے ہیں کہ ان مترجمین نے ذیل کا لفظ کیوں نہیں اور کمزور اور بے مروت سامان کا لفظ کیوں بولا؟

۳۔ اگر ان مترجمین نے یہ تاویل کی ہے تو ثابت ہوا کہ یہ مترجمین صحابہ کے حق میں اللہ تعالیٰ کے بولے ہوئے کلمہ ”ذلیل“ کے بولنے کی ہمت نہیں پاسے تھے تو ہوں کر کرنی پڑی۔ اس صورت میں ذلیل کا ظاہر معنی چھوٹوں کی طرف سے ستائی ہی پر منتج ٹھہرا تو دہلوی بہادر بھی چھوٹوں میں شامل ہیں اگر چھوٹے نے بھائی نہیں خواہ لاکھ وہ بات کہتے رہیں۔

۴۔ پھر آپ نے کہا شاہ صاحب (امعیل دہلوی) کی یہی مراد ہے۔ یہاں لفظ ”ذلیل“ کے آپ کے بقول دو معنی ہیں۔ دہلوی صاحب نے وہ لفظ بولا ہے اور اس کا ظاہر معنی آپ کے نزدیک تو جینا ہے لیکن دہلوی صاحب نے کیا مراد یا یعنی دل میں کیا ارادہ کیا؟ آپ کو اس کا قطعی ظہم غیب کہاں سے ملا جب کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مراد ہو سکتی ہے یا شاید ان کی مراد یہ تھی ہو بلکہ آپ نے لکھا شاہ صاحب کی یہی مراد ہے۔ کیا آپ وحی کے دعویدار ہیں یا بذات خود ظہم غیب رکھتے کے۔

غور کریں کہیں آپ نے مذہبی خود کشی کا ارتکاب تو نہیں کر لیا؟

۵۔ آپ نے مولانا محمد عمر اچھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے یہاں آپ کے پیچھے ہاتھ دھرا کر کہا ہے کہ وہ نبیوں کو کمینہ کہتے ہیں۔ آپ نے ان کی کسی کتاب یا صفحہ کا حوالہ کیوں نہیں دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بعد اچھوت ہونا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے علامہ اچھروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا ہے کہ

”لفظ ضعیف سے مولوی عمر صاحب نے بزرگ خود معاذ اللہ کمینہ اور بے عزت مراد لی ہے“ ۱۔

آپ کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ علامہ اچھروی جس کا حوالہ دے رہے تھے اس میں لفظ ”ضعیف“ تھا جب کہ یہ لفظ صرف خاں صاحب گکھڑوی کے کلام میں تقویۃ الایمان کی عبارت کی تشریح کے طور پر آیا ہے۔ تقویۃ الایمان کی زیر بحث عبارت میں یہ لفظ تھا ہی نہیں تو یہ بھی خاں صاحب گکھڑوی کا جھوٹ قرار پاتا ہے۔ پھر یہ کہ علامہ اچھروی نے یہ لکھا ہی نہیں کہ لفظ ضعیف کا معنی کمینہ اور بے عزت ہوتا ہے یہ بھی جھوٹ قرار پاتا ہے۔ دیکھتے معیاس حقیقت کی مکمل عبارت

<p>تقرآن کریم (من لقون ۲۸)</p> <p>وَاللّٰهُ الْعَزِيزُ الْوَسُوْدُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنْ السَّافِكِيْنَ لَا يَخْلَسُوْنَ ترجمہ اور واسطے اللہ کے ہے عزت اور اس کے رسول کے اور مؤمنین کے واسطے اور لیکن منافق نہیں جانتے۔</p>	<p>تقریۃ الایمان صفحہ ۱۶: اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چھارے بھی زیادہ ذلیل ہے۔</p>
---	---

دیوبندی وہابیوں کے نزدیک بھانفون مذکورہ عین اسلام یہ ہے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اور بڑے چھوٹے کی شرح تقریۃ الایمان کے صفحہ ۲۸ پر اولیاء و انبیاء سے تعبیر کی ہے۔ اور وہاں بڑے بھائی کا مرتبہ دیا اور یہاں تمام انبیاء و اولیاء کو چھارے سے بھی زیادہ ذلیل کہہ دیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرماویں کہ اللہ اور اس کے رسول تمام عزت دار ہیں لیکن منافق بھجور نفاق کے ان کی عزت کو چاشنا نہیں۔ ثابت ہوا کہ یہ دیوبندی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفاق پر موجزن ہے ”ذٰلٰی فَقَدْ ذٰلٰی“ اللہ تعالیٰ نے اسی لئے تم کو سمجھایا ہے۔ کچھ سوچو۔ ۲۔

کیا اس عبارت میں ضعیف کا لفظ تقویۃ الایمان کے حوالہ میں اور کمینہ اور بے عزت کے الفاظ معیاس الحقیقت کی عبارت میں ہیں؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اب خاں صاحب گکھڑوی کی دیانت کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کرتے ہیں یہاں نظرین پر چھوڑتے ہیں۔

۱۔ ”عبارات اکابر“ (محمد سرفر اذخاں گکھڑوی الثانی ۱۳۳۰ھ) صفحہ ۸۸۔ ۸۹۔ مضمون کتبہ جعفریہ دار الفکر و العلوم کوثر احوال

۲۔ ”معیاس حقیقت“ (مولانا محمد عمر اچھروی الثانی ۱۳۶۱ھ) صفحہ ۲۱۔ مضمون مرام مس دلیشرز لاہور

علیہم السلام میں سے کسی کی توہین کر دی جائے تو توہین کرنے والے کے ایمان میں کچھ فرق نہیں آتا لیکن اس قوم نے اس مظاہر ہوئی روشن دلیل قائم نہیں کی۔ ان کے خیال میں بڑی سے بڑی ان کی دلیل یہ آیت تھی ”قُلْ لِّمَنۢ بَدَّلَ رَبُّكَ إِلَٰهًا مِّنۢ مَّا يَدْعُونَ لَا تَنۢبَغِي لِلَّهِ أَنۡ يُّبَدِّلَ خَلْقًا ۚ سُبۡحَٰنَ عَنۢ بَدۡنِیۡهِۚ“

لیکن اس کا مفصل جواب ہم (میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے اعتراضات کے جوابات میں) لکھ آئے ہیں کہ ”آیت میں ”تَبَدَّلَ“ سے مراد عذاب دے کر ہلاک کرنا نہیں ثابت ہوتا، بلکہ وفات دینا ثابت ہوتا ہے۔ لہذا اب ان کے اعتراض میں دلیل کا کوئی تیر باقی نہیں رہا۔ جبکہ اس کے خلاف قرآن وحدیث نے عین طور پر اس طرز سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

۱۔ ”إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْتَوْنَ أَجْرًا مِّنۢ مَّا يَدْعَوْنَ أَن يُبَدَّلُوا إِلَٰهًا يَكُونُ تَوْبَةً لَّهُمۢ يَبۡدُلُونَ ۚ وَبَدَّلُوا إِلَٰهًا تَوْبَةً لَّهُمۢ يَبۡدُلُونَ ۚ وَبَدَّلُوا إِلَٰهًا تَوْبَةً لَّهُمۢ يَبَدَّلُونَ ۚ“

”بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور ارادہ کرتے ہیں کہ چدائی کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ بنا لیں درحقیقت وہی لوگ کافر ہیں اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لئے ذلت کا عذاب۔“

اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے میں فرق کرے یعنی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لائے اور رسولوں پر کفر کرے یا رسولوں پر ایمان لائے اور اللہ پر کفر کرے اس قسم کے لوگ اگر چاہنے خیال میں اپنے آپ کو مؤمن سمجھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ بچے کافر ہیں وہ صرف ایک فریق کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں سب کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔

اس آیت کو میر نے فیصلہ فرمادیا کہ کوئی ایسا طریق عمل جس سے اللہ کی توحید کے اثبات کے لئے کسی رسول کی توہین ہوئی ہو یا کسی رسول کی رسالت کے اثبات کے لئے اللہ کی توہین کی جائے یا ایک رسول کی تعظیم کے لئے دوسرے رسول کی توہین کی جائے یہ تجویز باتیں کفر ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں ان لوگوں کا رد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹا قرار دیتے ہیں تو ان مقدسین کو ”بَلۡ عِبَادٌ ذٰلِیۡلُونَ“ نہیں بلکہ ”بَلۡ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ“ عزت یافتہ بندے سے یا فرمایا گیا ہے۔ دوسرے مقام پر نصاریٰ کی تردید اس طرح کی گئی ”إِنۡ هُوَ إِلَّا عَنۢدَٰنَا عَلَبَیۡہٗ“ حضرت عیسیٰ خدا نہیں بلکہ صرف انعام یافتہ بندے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ مشرکین کا رد فرماتے ہوئے اپنے ان مقدس بندوں کیلئے تعظیم کے کلمات ارشاد فرماتا

۱۔ ”مُؤۡدَاةَ الْعَالَمِیۡنَ ۚ“

۲۔ ”مُؤۡدَاةَ الْعَالَمِیۡنَ ۚ“ (اور سید احمد مسجد کاظمی النوری ۱۴۰۶ھ) (مطبوعہ علمی و تحقیقی مرکز)

ہے (جنہیں مشرکین نے اپنے طور پر اللہ کا شریک قرار دیا حالانکہ وہ اس سے انکار کرتے رہے) تو پھر کسی عام شخص کو ان کی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔

۲۔ حدیث شریف میں ہے کہ وفد حمید القیس کے لوگوں کو ان کے واپس جانے کا وقت جو حکم فرمائے ان میں سے پہلا حکم ”اِنَّ سَانَ بِاللّٰهِ وَحْدَهُ“ تھا یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کی توحید پر ایمان رکھنا پھر رسول کریم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس کی توحید پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی توحید پر ایمان لانا یہ ہے کہ یہ دو گواہیاں دی جائیں (ایک) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور (دوسری) محمد اللہ کے چے رسول ہیں۔ (مطلخصاً)۔

اس حدیث پاک کی رو سے فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کے باوجود کوئی شخص محمد رسول اللہ ﷺ کو رسول نہیں مانتا یا کوئی ایسا قول اور فعل اس سے صادر ہوتا ہے جس سے اس کا آپ کی رسالت پر ایمان نہیں رہتا یعنی وہ آپ کی توہین کر دیتا ہے تو ایسا شخص اللہ کی توحید کا بھی منکر ہے اس صاف صحیح حدیث میں گستاخان نبوت کو منکر توحید قرار دے دیا۔

الحمد لله حق اپنے روشن بیان کو پہنچا۔

دوسرے جواب کا جواب

خاں صاحب گکھڑوی کا دوسرا جواب یہ تھا دہلوی صاحب کی اس عبارت میں بادشاہ کے سامنے چھار کی بے بسی کی مقدار کو اللہ تعالیٰ کے سامنے مخلوق کی بے بسی کی مقدار سے موازنہ کیا گیا ہے یعنی ماپا گیا ہے۔ خاں صاحب گکھڑوی کا یہ جواب ایسے ہے جیسے کوئی عین دو پہر کے وقت آنکھیں بند کر کے دن ہونے کا انکار کر دے اور کہے کہ سورج مجھے نظر نہیں آ رہا اندھرا بن گیا ہے۔ یا جیسے کوئی عین دو پہر کے وقت آنکھیں بند کر کے دن ہونے کا انکار کر دے اور کہے کہ سورج مجھے نظر نہیں آ رہا اندھرا بن گیا ہے۔ یہی حال خاں صاحب گکھڑوی کا ہے ان کے بیچارے دہلوی بہادر نے بادشاہ کا نام تک نہیں لیا مگر یہ صاحب بادشاہ کو بیچ میں گھسیڑ رہے ہیں وہ بے بسی اور کمزوری کی بات ان کی زبان سے نکلتے بلکہ لیل کا لفظ بول رہے ہیں مگر خاں صاحب گکھڑوی کہتے ہیں کہ انہوں نے بے بسی کا لفظ بولا ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ دہلوی صاحب نے چھار کی بادشاہ کے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے اور دہلوی صاحب بس اور کمزور ہونے کو نہیں بلکہ ذلیل ہونے کا بیان کیا ہے اور ادھر ہر مخلوق کہہ کر پھر بڑا ہوا یا چھوٹا دو بارہ کہہ کر بڑے سے بڑا

تعلق والہ کے سامنے ذلیل کے لفظ کا مستحق قرار دیا اور اللہ کی سب سے اونچے درجہ کی مخلوق یعنی انبیاء و اولیاء اور ممالک کو ذمت کی مقدار میں چار سے زیادہ پڑھا جو اور ذلیل قرار دیا۔ جب دہلوی صاحب کی عبارت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اپنی طرف سے کیسے ٹھونس رہے ہیں پھر اگر بادشاہ کا لفظ بالفرض یہاں ہوتا بھی تو بھی یہ عبارت تو بین علی راتقی کیونکہ ہر بادشاہ کے وزیر مشیر بھی ہوتے ہیں اور ملازمین بھی ہوتے ہیں ان میں آپ میں فرق مراتب ہوتا ہے اور چار و پچھٹی تو وہ ان سب سے نیچے ہوتے ہیں جب کہ بڑے بڑے ارکان دولت اور ان سے نیچے دیگر حکمران کو بادشاہ کے نزدیک چار کی طرح قرار دینا بھی ان کی توہین ہے چہ جائے کہ چار سے زیادہ ذلیل انہیں کہا جائے۔ جب آپ بادشاہ کے ارکان دولت کو ذلیل کہنا ان کی توہین اور چار و پچھٹی ذلیل کہنا دو گنا توہین ہے اور چار سے زیادہ ذلیل کہنا تین گنا توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی مخلوق جن کے بارے میں اللہ ﷻ خود فرماتے

۱۔ "أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" اور وہ قرب رکھنے والے ہیں۔ ۱۔

۲۔ "بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ" بلکہ (وہ فرشتے اس کے) بندے ہیں (ہاں) معزز۔ ۲۔

۳۔ "وَنَحْنُ عِنْدَ اللَّهِ وَجِہٌ" اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ ۳۔

۴۔ "لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ" وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے پروردگار کے پاس سب کچھ ہے۔ ۴۔

۵۔ "ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ" مطلقاً "نم امین" جو قوت والا ہے (اور) مالک عرش کے نزدیک ذی رتبہ

ہے (اور) وہاں (یعنی آسمانوں میں) اس کا کہنا مانا جاتا ہے (اور) امانت دار ہیں (کہ وہی کوئی گنج پھینچا دیتے ہیں) ۵۔

۶۔ "وَاللَّهُ الْجَزَّاءُ وَبِشَوَابِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ" اللہ کے لئے (عزت) بالذات اور اس کے رسول کی (بواسطہ تعلق مع اللہ

کے) اور مسلمانوں کی (بواسطہ تعلق مع اللہ الرسول کے) ۶۔

ان حضرات کے بارے میں ذلیل کا لفظ بولنا کسی بادشاہ کے ارکان دولت کی توہین سے دس گنا زیادہ توہین ہوگی

پھر انہیں چار کی طرح ذلیل کہنا اس سے بھی دس گنا زیادہ توہین ہوگی پھر انہیں بادشاہ کے چار سے بھی زیادہ ذلیل کہنا وہ

۱۔ ﴿سُورَةُ التَّوْبَةِ: آيَةُ ۱۱﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی قلوبی القرآن فی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان ﴿

۲۔ ﴿سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ: آيَةُ ۲۶﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی قلوبی القرآن فی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان ﴿

۳۔ ﴿سُورَةُ الْاَحْزَابِ: آيَةُ ۶۴﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی قلوبی القرآن فی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان ﴿

۴۔ ﴿سُورَةُ الزُّمَرِ: آيَةُ ۲۳﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی قلوبی القرآن فی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان ﴿

۵۔ ﴿سُورَةُ التَّكْوِيْنِ: آيَةُ ۲۸﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی قلوبی القرآن فی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان ﴿

۶۔ ﴿سُورَةُ الْمُنْفِقُوْنَ: آيَةُ ۸﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی قلوبی القرآن فی ۱۳۶۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان ﴿

بھی اللہ ﷻ کے رویہ اس سے بھی دس گنا توہین ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہوگی کہ اس رب العالمین نے آیات قرآنیہ اور دیگر کتب الہیہ میں ان حضرات کے اعزاز میں اور اور ان کی عزت کے ثبوت میں جو ارشادات فرمائے تھے ان سب کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہوئی۔ ایک جن کو ایک بار اللہ ﷻ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ قہیل فرمان نہ کر کے محرم قرار پایا اور ”فَاِنَّكَ لَا تَسْبُحُہٗ ۚ ذَا مَرَاتٍ“ (۱) سے اسے ڈانٹا گیا اور ”اَنْسٰی وَاسْتَكْبَرَ“ (۲) کی فرد جرم اس پر عائد ہوئی۔ جہاں اتنی ساری آیات کو کہیں پست ڈال دیا گیا وہ کتنا جرم ہوگا۔ کیا یہ قوم اپنے سینوں میں سمجھنے والا دل رکھتی ہے؟ کیا دیکھنے والی آنکھیں ہیں؟

”فَانہَا لَا تَعْمٰی الْاَبْصَارُ وَلٰکِنْ تَعْمٰی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِیْہِ الصُّدُوْرُ“

تیسرے جواب کا جواب

خاں صاحب گنگھڑوی نے یہ کہا ہے کہ اسمعیل دہلوی صاحب نے چھار سے زیادہ ذلیل کہہ کر ضعیف، کمزور اور بے سرو سامان مراد لیا ہے۔ اور یہ ذلیل لفظ کا دوسرا معنی ہے۔ اس پر خاں صاحب گنگھڑوی نے دو دلیلیں پیش کی ہیں اور دو ذیل قرآن کریم کی آیات ہیں حالانکہ جب ہم یہ کہیں کہ اس لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں اور ہمیں کسی لغت کی کتاب کا حوالہ دینا چاہیے۔ مگر یہاں گنگھڑوی صاحب نے کسی بھی لغت کا حوالہ دینے کی کوئی تکلیف نہیں فرمائی۔

آغاز کتاب میں کتب لغت عربیہ کے حوالے سے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ لفظ ذلیل کا معنی بے عزت اور ضعیف ہی بنتا ہے۔ علاوہ ازیں دہلوی صاحب جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ اردو زبان ہے انہوں نے چھار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ بولے۔ چھار کی ”ج“ چار ہی ہے کہ یہ اردو زبان کا کلام ہے عربی کا نہیں جب کہ اردو لغات میں بھی ذلیل کا معنی بے سرو سامان یا کمزور کا نہیں آیا دیکھئے

”تسیم اللغات“ میں ہے

”ذلیل: خوار۔ بے عزت۔ حقیر۔ بچ۔ کمید۔ سفلہ۔ پاچی۔ رسوا۔ سبک۔ خفیف۔“

”فیروز اللغات اردو چار“ میں ہے

”ذلیل: (۱) خوار، خستہ (۲) رسوا، بدنام (۳) کمتر، ذلیل، پاچی، سفلہ“

..... ﴿سورۃ الاحزاب: الآیۃ ۱۶﴾ ﴿سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۳۳﴾

..... ﴿تسیم اللغات“ صفحہ ۵۵ مطبوعہ شیخ علام علی پور سنہ ۱۳۷۲ھ

..... ﴿فیروز اللغات اردو جامع“ (مولوی فیروز احمد جی) صفحہ ۲۹ مطبوعہ فیروز جاز سنہ ۱۳۷۲ھ

لغت کی روشنی میں خاں صاحب گکھروی کے تمام دلائل و دہوی صاحب کو بچانے کیسے ناکام رہے باقی رہیں وہ دودھ
قرآنی آیات جو خاں صاحب گکھروی نے پیش کی ہیں۔

”خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا“ کی آیت کا جواب

ان شاء اللہ پہلی آیت ”خُفِیَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا“ ہے اس کے بارے میں عرض ہے۔ ضعیف کا معنی کمزور ہوتا ہے اور آیت پاک ”انتم اذلة“ کے تحت کچھ مفسرین اور مترجمین نے کمزور اور بے سر و سامان کا ترجمہ کیا تھا۔ خاں صاحب گکھڑوی کیلئے صرف اتنا کافی تھی لیکن وہ ”خُفِیَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا“ کو کیوں لے آئے؟ اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں آیت پاک ”انتم اذلة“ رسول اللہ ﷺ کی زبان پاک سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سنوائی گئی اس کا مخاطب صحابہ ہی بنا سکتے تھے نہ کہ رسول اللہ ﷺ مگر خاں صاحب گکھڑوی کیلئے مشکل یہ تھی کہ وہ اپنے امام کی تائید کرنا چاہتے تھے

جس نے ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا خدا اللہ چہار سے بھی زیادہ ذلیل کبر کراغیاء علیہم السلام کو بھی اسے قول کی پیست میں لے لیا تھا اس لیے خاں صاحب گلکھڑوی نے یہ آیت قریش کی تاکہ کہ پتہ چلے کہ ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا ضعیف پیدا کیا گیا ہے یعنی ضعیف کے معنی کمزور ہوتے ہیں اور ذلیل کا بھی ایک معنی کمزور ہوتا ہے۔ اس لئے خاں صاحب گلکھڑوی انبیاء کرام کو اس غلط کامصداق بنانا چاہتے ہیں لیکن بات اللہ کی یہاں بھی نہیں بنتی اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر کی جنگ میں صحابہ کو تعداد اور تھیماروں کے حساب سے کفار سے کمزور قرار دے کر پھر انہیں کو فاتح قرار دیا گیا۔ یعنی کچھ انسان کمزور اور کچھ طاقتور تھے تو اس طرح ذلیل کا اطلاق اگر ہو سکتا تو فقط ایک پر ہو سکتا دوسرے پر نہیں حالانکہ ہم بتائیں گے کہ یہ اطلاق صحابہ پر بھی نہیں ہے لیکن جب سارے انسان ضعیف ہوں تو پھر سارے ہی کمزور ہو گئے کسی ایک دوسرے کی نسبت کمزور ہونے کا یہاں مسئلہ بھی نہیں ہے اس لیے اس آیت کا پیش کرنا صحیح نہ ہوا۔

دوسرے کیا بات یہ ہے کہ مفسرین کے نزدیک یہ آیت اہل انسان کے بارے میں نہیں ہے جو تازہ پتلا نہ چھیدا ہوا ہے اور سوائے اہل کا دودھ چوسنے کے اور کوئی کام نہیں کر سکتا بلکہ یہ طاقتور اور نومند بالغ افراد کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس یعنی خواہش نفس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور شہوانی گناہوں کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔

دیکھئے تفسیر "الجامع لاحکام القرآن" میں علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں

¹⁹ والمعنى أن هواء يستعمله وشهوته وغضبه يستخفانه وهذا الشد الضعف فاحتاج إلى التحقير

وَقَالَ طَارُوسٌ ذَلِكَ مِنْ آمْرِ الْمَلَائِكَةِ عِصْمَةٌ

١- "والجامع لأحكام القرآن" (الإمام محمد بن عبد البر القرطبي، التوفيق ٤٠٦ هـ، جزء ٢، ص ٣٠٠) مطبوع في مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٦ هـ.

فونوحوالہ ﴿"الجامع لاحکام القرآن" جزء ۶ صفحہ ۲۳۶۔ مطبوعہ موسسۃ الرسالۃ بیروت﴾

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ نصب على الحال، والمعنى: أن مواء يستعمله، وشهرته وخشبه يستغفاه، وهذا أشد الضعف، فاحتاج إلى التضعيف^(۱).
وقال طائفة: ذلك في أمر النساء خاصة، وذويهن ابن عباس أنه قرأ: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾^(۲) أي: وخلق الله الإنسان ضعيفاً، أي: لا يصبر عن النساء.

یہاں پر انسان کے ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش نفس اُس کو جھکا دیتی ہے اس کی شہوت اور غضب اس کو اپنے سامنے کمزور کر کے ہلکا پھلکا بنا دیتی ہیں اور یہ ضعف کی انجام ہے اس لئے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف فرمائے اور انسان ضعیف پیدا کیا گیا۔ اور (جلیل القدر تابعی) طاؤس نے فرماتا انسان کا کمزور ہونا صرف عورتوں کے بارے میں ہے۔ خواہشات نفس کی اتباع میں آدمی کا کمزور ہو جانا اس کو معصیت اور گناہوں پر ابھارتا ہے جب کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور خواص اولیاء بھی محفوظ ہوتے ہیں۔

لہذا یہ آیت انبیاء اور خواص اولیاء کو اپنے عموم کی لپیٹ میں نہیں لے رہی۔ اور اس طرح خاں صاحب گنگوڑی کا رد وائے کار کیا۔ شاید خاں صاحب گنگوڑی یہ کہیں کہ یہاں پر "الانسان" کا لفظ آیا ہے اور اس میں ہر انسان آجاتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا "إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَفٍ خَسِرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" ۱۔

یعنی ہر انسان ہوائے ایمان اور نیک عمل والے انسانوں کے خسارے میں ہے۔ یہاں پر اگر انسان استغراق کے لئے نہ ہوتا تو الا الذین سے استثناء صحیح نہ ہوتا۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ اس آیت میں واقعی الانسان عموم واستغراق کے لئے ہے۔ لیکن یہ کوئی تعدد و کلیہ نہیں کہ جس لفظ پر الف لام داخل ہو وہ عموم واستغراق کے لئے ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بات نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھنے والوں پر بھی محلی نہیں تاہم خاں صاحب گنگوڑی اور ان کے اہل ملت کو سمجھانے کے لئے عرض ہے کہ سورۃ العصر کی آیت میں الانسان کے معنی میں عموم واستغراق پائے جانے پر دلیل قائم ہے اور وہ الا الذین کے ساتھ استثناء ہے کیونکہ اگر استغراق نہ ہوتا تو استثناء صحیح نہیں ہوتا جب کہ اس آیت میں استغراق پر خاں صاحب گنگوڑی نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور ہم نے ان کے خلاف فریقین کی مسلمہ دلیل عصمت انبیاء کو پیش کیا ہے جس کی بناء پر انبیاء علیہم السلام پر ہوائے نفس کے سامنے بے ہوجانے کا قول کرنا ناممکن ہے۔

علاوہ ازیں اس جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”خُلِقَ الْإِنْسَانُ ذَلِيلًا“ (معاذ اللہ) بلکہ ”خُلِقَ الْإِنْسَانُ سَوِيًّا“ (فرمایا ہے تو اس آیت کو خاں صاحب مکتبہ ذوی کارسل میں پیش کرنا درست نہیں، اور اسی طرح اس آیت میں لفظ انسان سے کُل انسان مراد لینا اس پر بھی خاں صاحب مکتبہ ذوی کارسل نے کوئی دلیل نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے

۱۔ ”فَالْأَنفُسُ إِذَا مَا ابْتَغَىٰ رُبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۝ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَغَىٰ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رَبُّهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ“

”لیکن آدمی (ایسا ہے کہ) جب اس کا رب اسے (راحت سے) آزمائے، پھر اس کو عزت دے اور اسے نعمت عطا فرمائے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ اور جب (مصیبت سے) اسے آزمائے، پھر اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔“ ۱۔

کیا کبھی جناب رسول اللہ ﷺ نے یہ کلمہ ”رَبِّي أَهَانَنِ“ بولا؟ کیا حضرات سیدنا ابوبکر صدیقؓ اور سیدنا عمر فاروقؓ اظہر رضی اللہ عنہما نے یہ لفظ کبھی بولا؟

ساری امت دیوبندیہ میں کڑخاش کرے قیامت تک یہ جہت نہیں کر سکتی۔ تو ثابت ہوا کہ انسان سے ہر جگہ کُل انسان مراد نہیں ہوتے جیسا کہ اس آیت میں ہمارے انسان مراد نہیں۔

۲۔ ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا خَرَقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ“

”اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کریم سے۔“ ۲۔

کوئی بھی مسلمان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ خطاب ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد بن رسول اللہ ﷺ سے ہے بلکہ فرمایا ”مَنْ لَا يَكْفُرْ بِالْقُرْآنِ“ ”حق یہ ہے کہ تم بدلے (کے دن) کو جھٹلاتے ہو۔“ ۳۔

واضح بات ہے کہ اول الذکر آیت میں انسان سے مراد کفار ہیں نہ کہ رسول کریم ﷺ اور مومنین۔ اس لئے کہ رسول اور مومنین تو قیامت کو مانتے ہیں اور قیامت کو جھٹلانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔

۳۔ ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ لَقَدْ كَرَّمْتَ خَلْقًا“ ”تجھک آدمی بڑا ظالم بڑا ناشکر ہے۔“ ۴۔

۱۔ ﴿سُورَةُ الْفَجْرِ: آيَاتُ ۱۵، ۱۶﴾ ”ترجمہ القرآن الہین“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشرز دہلی

۲۔ ﴿مُؤَبَّرَاتُ الْإِنْشَاءِ: آيَةُ ۶﴾ ”ترجمہ القرآن الہین“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشرز دہلی

۳۔ ﴿مُؤَبَّرَاتُ الْإِنْشَاءِ: آيَةُ ۱﴾ ”ترجمہ القرآن الہین“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشرز دہلی

۴۔ ﴿سُورَةُ الْاِبْرَاهِيمِ: آيَةُ ۳۳﴾ ”ترجمہ القرآن الہین“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی الترمذی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ کاظمی پبلیشرز دہلی

- ۴۔ ”وَيَحْكُمُ الْإِنْسَانُ خَفُورًا“ اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ ۱۔
- ۵۔ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ“ بیچک انسان ضرور کھلانا شکر ہے۔ ۲۔
- ۶۔ ”قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرُ“ (حق کا منکر) آدمی مارا جائے کیسا سخت ناشکر ہے۔ ۳۔
- ۷۔ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ“ بیچک آدمی اپنے رب کا ضرور بڑا ناشکر ہے۔ ۴۔

ان تمام آیات میں انبیاء علیہم السلام کو ہرگز مراد نہیں لیا جاسکتا سوائے اس کہ خاں صاحب مگھڑوی المل صاحب دجاعت سے اپنے اور اپنے پیروں کے باہر نکل جانے کا اقرار کر لیں۔

”أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ“ کی آیت کا جواب

خاں صاحب مگھڑوی نے دوسری دلیل کے طور پر آیت ”وَلَقَدْ نَحْنُ اللَّهُ بَنَدَارٌ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ“ کو پیش کیا ہے جس کے ترجمہ میں خاں صاحب مگھڑوی لکھتے ہیں ”اور اہل اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد کی اور تم ذلیل (یعنی ضعیف و کمزور اور بے سر و سامان) تھے“ (حوالہ مع فو تو پہلے گزر چکا) یہ آیت خاں صاحب مگھڑوی کی دلیل بن سکتی جس کی کئی وجہیں ہیں۔

۱۔ یہی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کے مترجمین نے یہاں پر کمزور اور بے سر و سامان کا ترجمہ تو کیا تھا لیکن اہل بدعت کا ترجمہ نہیں کیا اس لیے یہاں پر لفظ ذلیل کا اطلاق ہمارے اوپر حجت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت مترجمین کا یہ ترجمہ اظہار جلیل القدر تابعین سے مروی ہے۔

(الف) علامہ ابن جریر طبری نے عظیم تابعی حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے فرماتے ہیں ”أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ“ تفسیر (۵) یعنی اس کا معنی ہے تم تعداد میں تھوڑے تھے۔ سیدنا حسن بصری نے یہ نہیں فرمایا کہ ”ظلیل“ قلیلین“ یہ حضرت ذلیل کے اطلاق سے بیکار ہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قلیل اور بے سر و سامان ہونا لفظ ذلیل کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ اس کی تائید ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ذلیل ماننے سے دوسری آیت (لِلَّهِ الْفَوْزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا

۱۔ ”سورۃ عبس“ الایۃ ۶۷ ”ترجمہ القرآن“ البیان ”(علامہ سید احمد سعید کاشمی النورانی ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ کاشمی پبلیکیشنز دہلی

۲۔ ”سورۃ الزخرف“ الایۃ ۱۵ ”ترجمہ القرآن“ البیان ”(علامہ سید احمد سعید کاشمی النورانی ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ کاشمی پبلیکیشنز دہلی

۳۔ ”سورۃ عبس“ الایۃ ۶ ”ترجمہ القرآن“ البیان ”(علامہ سید احمد سعید کاشمی النورانی ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ کاشمی پبلیکیشنز دہلی

۴۔ ”سورۃ العاديات“ الایۃ ۶ ”ترجمہ القرآن“ البیان ”(علامہ سید احمد سعید کاشمی النورانی ۱۳۹۶ھ) مطبوعہ کاشمی پبلیکیشنز دہلی

۵۔ ”تفسیر جامع البیان“ (الافتقر محمد بن جریر طبری النورانی ۱۳۱۰ھ) ج ۲ صفحہ ۲۶۹ مطبوعہ دار المعرفۃ بیروت

کا انکار لازم آتا ہے۔

(ب) تفسیر کبیر میں علامہ محمد بن رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”الاول انه تعالى قال والله العزة والرسولة وسلمونين فلا بد من تفسير هذا القول بمعنى لا ينافي مدلول هذه الآية وذلك هو تفسير بقلة وضعف الحال وقلة السلاح وعدم القدرة على مقاومة العدو“۔

یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اذلتہ فرمایا اور دوسری جگہ فرمایا اللہ ہی کے لئے عزت اور اس کے رسول کے لئے سونہیں کے لئے اس آیت کی تفسیر ایسے معنی سے ضروری پائی جو اس آیت سے مخالف نہ ہو اور وہ ہے اعداء سے نکت ضعیف حال، ہتھیاروں کی قلت، مال کی قلت اور دشمن کو ہرانے پر پوری قدرت نہ ہونا۔

یعنی اگر ذلیل کا یہ معنی نہ کیا جائے بلکہ صرف لفظ ذلیل ہی بول دیا جائے تو پھر اس آیت سے تعارض لازم آئے گا اس لیے ہم فقط ذلیل نہیں بولیں گے بلکہ اس کی بجائے یہ الفاظ بولیں گے۔ میں عرض کروں گا اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اپنے بندوں کے لئے جو لفظ چاہیے بولے ہمیں معنی کرتے وقت اس لفظ کی ایسی تاویل کرنی ہوگی جو ہم بول سکیں۔

رازی رحمہ اللہ دوسرا معنی بیان فرماتے ہیں ”تعمل المراد انهم كانوا اذلة في زعم المشركين واعتقادهم داخل تعدادهم وسلاحهم وهو مثل ما حكى الله عن الكفار انهم قاتلوا ليخرجن الاخر منهم الاذل“۔

شاید اس کی مراد یہ ہو کہ صحابہ اپنی تعداد اور ہتھیاروں کی قلت کی وجہ سے مشرکین کے گمان میں اذلتہ تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار سے حکایت کی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ زیادہ عزت والا زیادہ ذلت والے کو بدینہ سے نکال باہر کرے گا۔

اہم رازی رحمہ اللہ تیسرا معنی بیان فرماتے ہیں ”انما قلت ان الصحابة كانوا قد شهدوا الكفار في مكة في الدعوة والشريعة والى ذلك الوقت ما تفق لهم استيلاء على اولئك الكفار فكانت هيئتهم باقية في قلوبهم واستغاثهم مقررا في نفوسهم فكانوا لهذا السبب يهابونهم ويحافون منهم“۔

تیسرا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام مکہ میں رہتے والے کفار کی قوت اور دولت مندی دیکھ چکے تھے اور بدر کے وقت تک صحابہ و ان کافروں پر غلبہ کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس لئے وہ ان سے ہیبت کھائے اور خوف رکھتے تھے یعنی صحابہ کرام اپنے گمان میں اپنے آپ کو کفار کے مقابل میں کمتر و اور بے سر و سامان سمجھتے تھے۔

۱۔۔۔۔۔ ”تفسیر کبیر“ (محمد بن محمد رازی الترمذی ۶۰۳ھ) ۸۰/۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲۔۔۔۔۔ ”تفسیر کبیر“ (محمد بن محمد رازی الترمذی ۶۰۳ھ) ۸۰/۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۳۔۔۔۔۔ ”تفسیر کبیر“ (محمد بن محمد رازی الترمذی ۶۰۳ھ) ۸۰/۲ ص ۲۲۸ مطبوعہ دار الفکر بیروت

اب آگے یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ رسول کریم ﷺ اس سے باہر ہیں؟

تو رازی فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”فَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ“ ۱۔

میرے رسول ﷺ کے ساتھ جگہ میں ثابت قدم رہنے کا تقویٰ جاری رکھو تا کہ تم شکر گزار رہو۔ علامہ رازی رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری کمزوری کے باوجود تمہیں فتح اس لیے نصیب ہوئی کہ تم میرے رسول کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا اس جملے سے باہر نکال لیا ہے۔

﴿تو حوالہ﴾ ”تفسیر کبیر“ ج ۸ صفحہ ۲۴۸۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت

﴿السَّالَةِ الطَّائِفَةِ فِي قَوْلِهِ (وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) فِي مَوْضِعِ الْحَالِ، وَإِنَّمَا كَانُوا أَذِلَّةً لِمَنْ هُوَ (الْأَوَّلُ) ثُمَّ تَعَالَى قَالَ (وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالرُّسُولَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ) فَلَا يَدُ مِنْ تَقْدِيرِ هَذَا الَّذِي بَعَثَ لَا يَخَالِي مَقُولَ هَذِهِ الْآيَةِ، وَذَلِكَ مِنْ تَقْدِيرِهِ بِفُلَةِ الْعِدَّةِ وَخُفِّ الْحَالِ وَفُلَةِ السَّلَاحِ وَالْمَالِ وَعِلْمِ الْعِلْمَةِ عَلَى مَقَاوِمِ الْعِلْمِ وَمَعْنَى التَّنْزِيفِ عَنْ الْمَقَاوِمِ وَنَفِيهِهِ الْعِزَّ وَهُوَ الْقُوَّةُ وَالْعِزَّةُ، وَبَيَّانُ أَنَّ السَّالِمِينَ كَانُوا أَتْلَهَاتٍ وَبَعْضُهُ عَشِيرٌ، وَمَا كَانَ فِيهِمْ إِلَّا فَرَسٌ وَاحِدٌ، وَأَكْثَرُهُمْ كَانُوا رِجَالًا، وَرَدًّا كَانَ الْجَمْعُ مِنْهُمْ بِرُكُوبِ جَبَلٍ وَاحِدٍ، وَالْكَفَّارُ قَرِيبِينَ مِنْ أَلْفِ مَقْتُلٍ وَمِنْهُمْ مَالَةٌ نَوَاسٍ مَعَ الْأَسْلِحَةِ الْكَثِيرَةِ وَالْعِلَّةِ الْكَامِنَةِ (الثَّانِي) لِمَعْنَى الْمَرَادِ أَنَّهُمْ كَانُوا أَذِلَّةً فِي زَعْمِ الْمُشْرِكِينَ وَاعْتِقَادِهِمْ لِأَجْلِ لِقَاءِ عَدُوِّهِمْ وَبِإِسْلَامِهِمْ، وَهُوَ مِثْلُ مَا سَكَنَ اللَّهُ عَنْ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ قَالُوا (يُخْرِجُهُنَّ الْأَعْرَابُ مِنْهَا الْأَذِلَّةُ) (الثَّلَاثُ) أَنَّ الْعَصَابَةَ قَدْ شَلَعُوا الْكُفَّارَ فِي مَكَّةَ فِي الْقُوَّةِ وَالْقُوَّةِ وَإِلَى ذَلِكَ الْبُورَةِ مَا تَقَرَّرَ فِيهِ اسْتِغْلَالُهُ عَلَى أَوْلَئِكَ الْكُفَّارِ، فَكَلَّمَتْ هَيْبَتُهُمْ بَاقِيَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاسْتَعْظَمَهُمْ مَقَرُّهُ فِي قُلُوبِهِمْ فَكَثُرَ لِهَذَا السَّبَبِ مَا بَعَثَهُمْ وَبِخَالِقُونَ مِنْهُمْ.

(ج) علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ”معناه قليلون“ (۲) اس کا معنی ہے ”تم قہوڑے تھے“

اسی مقام پر آگے چل کر فرماتے ہیں ”وَأَذِلَّةٌ جَمْعٌ ذَلِيلٍ وَاسْمُ الذَّلِيلِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مُسْتَعَارٌ وَلَمْ يَكُنْ

فِي انْفُسِهِمْ إِلَّا أَعِزَّةٌ“ ۲۔

”اذلہ“ لفظ ذلیل کی جمع ہے۔ یہاں پر لفظ ذل اپنی لغویہ معنی کے اعتبار سے ان پر نہیں بولا جا رہا بلکہ بطور استعارہ بولا

جا رہا ہے اور صحابہ کرام دراصل عزت مند تھے ذلیل نہیں تھے۔ لیکن دشمن کے مقابلے میں ان کی قلت کو اس لفظ سے تعبیر کیا گیا۔

مفسر شیعہ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوا کہ لفظ ذلیل کا ترجمہ ”ذلیل“ یہ لغوی معنی نہیں ہے بلکہ بطور استعارہ

ایسا کہا گیا ہے یعنی جس طرح کسی انسان کو کہتے ہیں شیر آیا، شیر آیا تو شیر کا ترجمہ انسان نہیں ہوتا بلکہ کسی اور وجہ سے اُسے شیر

کہہ رہے ہوتے ہیں۔

۱۔ ”تفسیر کبیر“ (قرطبی محمد رازی المتوفی ۷۲۰ھ) ج ۸ صفحہ ۲۴۸۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲۔ ”الجامع لاحکام القرآن“ (ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی المتوفی ۶۷۱ھ) ج ۲ صفحہ ۲۹۳۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت

۳۔ ”الجامع لاحکام القرآن“ (ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی المتوفی ۶۷۱ھ) ج ۲ صفحہ ۲۹۳۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ بیروت

یہاں اس آیت میں صحابہ کے لئے لفظ اُلمت سے اللہ کی مراد ہے عزت ہو یا نہیں کیونکہ صحابہ کے لئے عزت اللہ کے اس قول سے ثابت ہے۔ (اللہ کے لئے عزت ہے اور اس کے رسول کے لئے عزت ہے اور مومنین کے لئے عزت ہے۔) آپ ہو سکتا ہے کہ مراد یہ ہو کہ مشرکین کے گمان میں نہ لیں تھے یا یہ کہ وہ اپنے اعتقاد میں اپنے آپ کو اپنی اُعدا اور تنہا رسول کریم کی وجہ سے کمزور سمجھتے تھے۔ یا یہ کہ مکہ کے کافروں کی قوت و شوکت جو صحابہ کرام نے دیکھی ہوئی تھی اور اس وقت تک قبلہ اتفاق نہیں ہوا تھا تو وہ ول میں ہیبت زدہ تھے اس لیے اپنے آپ کو اپنے خیال میں اس طرح سمجھتے تھے۔ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے رہو اس کے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہنے سے تاکہ تم شکر گزار رہو۔

امام نیشاپوری رحمہ اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مشکلی ہیں۔ نیز اگر اسے اللہ تعالیٰ طرف سے مانا جائے تو اس میں تاویل کی جائے گی قلت عدد کی درندہ اس سے مراد یہ ہوگی کہ کافر تمہیں اپنے گمان میں اس طرف سمجھتے تھے۔ یا تم اس فتح سے پہلے محض بشریت کافروں کے سامنے اپنے آپ کو جنگی اعتبار سے کمزور سمجھتے تھے۔

﴿تفسير غرائب القرآن﴾ ٢٤/٢٢٢ ص ٢٩٢ - مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

يُجَدُّ عَلَى أَنَّهُمْ مَعَ هَذِهِ الْعُقُودِ - وَهِيَ الْعُقُودُ بِأَنْفُسِهِمْ - قَدْ دَخَلُوا فِيهَا. الْعُقُودُ أَيْضًا مُتَعَدِّدَةٌ مِنْ نَاحِيَةِ
قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [آيٌ عَمَرَانُ: ١٧] وَهِيَ بِأَنَّهَا هِيَ تَقِيضُ الْعِزَّةَ لِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّ
الْعِزَّةَ وَرَسُولَهُ وَلِلْعَاقِلِينَ﴾ [الْمُتَفَلِّقُونَ: ٨] أَوْ لِمَا لَمْ يَرُدَّ أَنَّهُمْ كَثَرُوا أَكْثَرًا فِي زَعْمِ الْمُشْرِكِينَ
وَفِي مُتَعَدِّدِهِمْ لِقَوْلِهِ عِنْدَهُمْ وَجَلَّاهُمْ كَمَا حَكَى مِنْهُمْ فَيُفَرِّجُونَ الْأَعْرَاسَ مِنْهَا الْأَخْلَافَ أَوْ لِمَا لَمْ
يُصْحَبْهُ كَمَا أَنَّهُمْ شَاعَرُوا الْكُفْرَ فِي مَكَّةَ فِي خَابَةِ الْقُوَّةِ وَالشَّرَكَةِ - وَإِلَى هَذَا الْوَلْتِ مَا لَمْ يَنْفُ
لَهُمْ اسْتِثْلَاءٌ عَلَى أَوْلَافِكَ الْكُفْرَ فَكَانَتْ حُجَّتُهُمْ بَاقِيَةً فِي تَقْرِصِهِمْ ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ﴾ فِي الْبَيِّنَاتِ مَعَ
وَرَسُولِهِ ﴿وَالَّذِينَ تَتَذَكَّرُونَ﴾ بِسَبَبِ تَقْرِصِهِمْ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنْ نَصْرِهِ - أَوْ لِمَا لَمْ يَنْصُرْ

دہلوی صاحب کا کلام گھڑی معنی کو قبول نہیں کرتا

خاں صاحب نگہرونی نے اس آیت کا ترجمہ بے سرو سامان، مکتور سے کیا تھا۔

تفاسیر میں بھی یہ معنی پایا گیا لیکن مفسرین نے دو باتوں کی تصریح کر دی۔ اول یہ کہ رسول اللہ ﷺ اس لفظ میں داخل نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام پر ذلیل کا لفظ بولا جانا صحیح نہیں چونکہ ذلیل کا پہلا معنی بے عزت ہے اور وہ حضرات بے عزت نہیں۔ علاوہ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ قلت اور بے سرو سامانی کا معنی صرف کافروں سے جنگ کی صورت میں صحیح ہو سکتا اور نہیں۔ لیکن کے اس کے برخلاف دہلوی صاحب ہزاروں سے کسی جنگ کی بات نہیں کر رہے تھے۔ نہ ہی انبیاء کرامؑ کوئی جنگ بتا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہر مخلوق بڑا ہوا چھوٹا..... الخ

اگر مزید غور کریں تو چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں پر کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی جس میں ایک کی تعداد کم ہو اور ایک کی زیادہ۔ ایک کے پاس ہتھیار کم ہوں اور ایک کے پاس زیادہ۔ اس لیے قوت تعداد اور قوت اسلحہ کی وجہ سے کمزوری کا معنی دہلوی صاحب کے کلام میں بالکل نہیں ہو سکتا۔

دوسرا یہ کہ یہاں بڑی مخلوق اور چھوٹی مخلوق کی تفصیل دے کر انبیاء، ملائکہ اور اولیاء کو بھی مراد لے لیا گیا ہے اور یہ بھی اس آیت سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ اگر دہلوی صاحب یہ کہہ دیتے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا یا چھوٹا اللہ کے مقابلے میں کمزور ہیں یہ اللہ کے عہد ہیں تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا۔ کیونکہ ہمارے نزدیک عبد کا معنی ذلیل نہیں ہوتا اور نہ ہی کمزور۔ لیکن جب انہوں نے ذلیل کا لفظ بولا اور وہ بھی چہار سے زیادہ ذلیل کا تو یہ بات اہل ایمان کے لئے قطعاً ناقابل قبول ہوگی۔

تیسرا یہ کہ ”انْقَمِ اِذْلَةً“ کے کلمات سے صحابہ کو خطاب فرمانے والا کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عظیم الشان بندوں سے خطاب فرما رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عظیم الشان بندوں سے اس طرح کا خطاب فرمائے تو ہمارے لئے جائز نہیں ہوتا کہ ہم وہی کلمات اپنی طرف سے ان مقرب بندوں پر بول سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا آدم علیہ النجۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“

(تھانوی صاحب ترجمہ کرتے ہیں) ”اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو غلطی میں پڑ گئے“۔ اب کافر ہوگا وہ امتی جو نبی اللہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ خود بولے اور اپنی طرف سے انہیں دہرائی اور غوی کہے۔

نیز یہ کہ اس کلام (انْقَمِ اِذْلَةً) میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں فرمایا و نہ یوں فرماتا ”اَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ“ جیسا کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو ارشاد ہوا

”قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلْمٍ مِنَّا وَبِسَلْمٍ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰ اٰمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ“ ”کہا گیا اے نوح (اب جو دی پر سے زمین پر) اتر و ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوگی اور ان جماعتوں پر کہ تمہارے ساتھ ہیں۔“

یہاں نزول برکات کے لئے سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں نازل ہونے والی آیت کے طریق پر ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا جب کہ دہلوی صاحب خدا نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ وہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے۔

۱۔۔۔ ﴿سورۃ طہ: ۹۱﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی تھانوی، ص ۳۶۲) ﴿طہ: ۹۲﴾ (ترجمہ تاج کھنٹی پاکستان) ﴿

۲۔۔۔ ﴿سورۃ حود: ۱۱﴾ (ترجمہ القرآن اشرف علی تھانوی، ص ۳۶۲) ﴿طہ: ۹۲﴾ (ترجمہ تاج کھنٹی پاکستان) ﴿

یہ تو جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ذَلِّقُوا نَصْرَ كُفْرِهِمْ اِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكِينَةٍ يَصْطَكِبُونَ" یعنی تمہاری وہ کمزوری جو پہلے تمہاری میری نصرت سے اور ہوئی یا مفسرین کے دوسرے قول کے مطابق یوں فرمایا کہ کافر جو تمہارے بارے میں اپنے تکبر سے ذلیل ہونے کا گمان رکھتے تھے وہ میری نصرت سے ختم ہو گیا۔ یہ مفسرین کے تیسرے قول پر یوں فرمایا کہ جنگ کا تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے وہم میں جو خوف بیٹھ ہوا تھا کہ تم کمزور ہو میری مدد سے وہ خوف زائل ہو گیا اور تمہاری فتح ظاہر ہوئی اب تم ان تینوں معنی میں سے کسی سے بھی ذلیل نہیں ہو۔

اور یہ ہیں اسماعیل دہلوی صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی پتہ چل رہا ہے زیادہ ذلیل ہیں اور نہ صرف وہ بلکہ تمام انبیاء اور ملحقہ بھی۔ یہ تھی خالہ صاحب گلکھرووی کی مکمل جمع پوٹھی جس کا قاسمہ ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو گیا اور اس آیت سے استدلال ہر طرح باطل ہوا۔

گنگوٹری صاحب اپنے اکابر کے خلاف توہین صحابہ کے مرتکب

آیت مذکور خاں صاحب گلکھڑوی نے جو ترجمہ کیا ایک بار پھر ملاحظہ کریں

”اور اللہ اللہ تعالیٰ نے ہر کے مقام پر تمہاری مدد کی اور تم کو ٹھیک (یعنی ضعیف و کمزور اور بے سر و سامان) رکھے“

ہاں صاحب نگارہ مدنی نے ذیل کا لفظ قوسین کے باہر لکھا ہے معروف یہ ہے کہ قوسین والے الفاظ کو اذکار چنے، قوسین کے باہر والے لفظ کو ماکر پڑھا جائے تو معنی یکساں رہتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ قوس سے باہر ذیل کا لفظ ایسا عربی کلمہ نہیں جو صرف علماء ہی بولتے ہوں اور یہ سمجھ لیا جائے کہ علماء جب بھی بولیں گے تو ان کی مراویق القوسین والا معنی ہو گا۔ ایسا نہیں بلکہ ذیل کا لفظ اردو لغت میں بلکہ اُس سے ملتی جلتی دیگر لغات (مثلاً پنجابی وغیرہ) میں بھی عام بولا جاتا ہے۔ علم جاہل، مرد و عورت، یوزھا، بچہ، شہری، دیہاتی، ہاتیز اور بے تیز ہر شخص یہ لفظ استعمال کرتا ہے اور بے عزت، حقیر اور کہنے نہ معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ ذیل لکھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس آیت میں ذیل کے لفظ سے مسئلہ دیوبندیت اور مسلک اہل حدیث کے درمیان تمیز قوسین نے اعراض کیا ہے۔

قرآن مجید میں "اِذْ لَئِنْ" کا لفظ چار مقامات پر آیا ہے۔ (اول) پارہ نمبر ۳ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۱۲۳۔ (دو) پارہ نمبر ۶ سورۃ المائدہ آیت نمبر ۵۴۔ (سوم) پارہ نمبر ۹ سورۃ النمل آیت نمبر ۳۳۔ (چهارم) پارہ نمبر ۹ سورۃ النمل آیت نمبر ۳۷ آخری دونوں جگہوں میں لفظ "اِذْ لَئِنْ" کافروں کے بارے میں ہے۔ اس لئے اہل سنت کے تراجم کفر الیمان اور الجہنم میں دونوں جگہ پر ذلیل کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ جب کہ پہلے دو مقام پر یہ ترجمہ نہیں کیا گیا۔ سورۃ آل عمران کی آیت میں گواہ

درجہ سرو سامان کا ترجمہ کیا ہے ذیل کا نہیں۔ اسی طرح سب سے اہم کتاب میں کفر الایمان اور الایمان میں نرم کا ترجمہ کیا ذیل کا ترجمہ نہیں۔ خاں صاحب گنگوہی کے پیشواؤں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔

اشرف علی تھانوی صاحب نے سورۃ التمل کے دونوں مقامات پر فریلیل کا ترجمہ کیا اور سورۃ المائدہ میں ”اذلک“ کا ترجمہ مہربان کیا اور سورۃ آل عمران میں ”انتہم اذلک“ کا ترجمہ ”حالانکہ تم بے سرو سامان تھے“ کے الفاظ سے کیا۔

اسی طرح شاہ عبدالقادر کے ترجمہ میں سورۃ المائدہ میں ”ذَکِیْمٌ“ کا معنی نرم دل کیا اور سورۃ آل عمران میں ”اَنْتُمْ“ کا معنی ”تم“ کے معنی پر مقدمہ لکھا۔ کیا ہے۔ جب کہ باقی دو مقام پر بالکل کا ترجمہ کیا۔

مہابلی محمود الحسن صاحب صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے سورۃ المائدہ میں نرم دل کا معنی کیا۔ اور سورۃ آل عمران میں ”اور تم کمزور تھے“ لکھا۔ اہل حدیث حضرات کے مشہور مناظر جناب ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری نے بھی سورۃ آل عمران میں ”تم نہایت کمزور (بے طاقت) تھے“ سے کیا۔ سورۃ المائدہ میں نرم سے ترجمہ کیا۔ ان چار حضرات (جن میں سے تین علما دیوبند کے چوٹی کے علماء ہیں) نے ”اَنْتُمْ اِذْ لَمْ“ کا ترجمہ ٹیکل سے بالکل نہیں کیا۔ نہ قوسین کے اندر اور نہ قوسین کے باہر اس لیے ہم نگہمدی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب حالی کیا آپ کے یہ تینوں بزرگ دین و شرع، تفسیر اور عقائد میں بے بصیرتی کا مظاہرہ کر گئے یا وہ بصیرت پر تھے اور آپ نے اپنے بے بصیرت ہونے کا ثبوت دیا۔ آپ کو اپنے بزرگوں کے ترجمہ کے خلاف صحابہ کرام کے معاملے میں تو ہین آمیز ترجمہ لکھنے کی جرأت کیسے ہوئی۔ دیوبلی صاحب کی شراب محبت کے سکر میں آپ اپنے بزرگوں کو بھی نہیں پہچان سکے، بہت تعجب ہے۔ دیوبندی جماعت غور فرمائے۔ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات یاد رکھیں کہ وہ مرزا ابشر الدین ہے جس نے ”اَنْتُمْ اِذْ لَمْ“ میں اذلہ کا ترجمہ حقیر کے لفظ سے کیا ہے۔ یہ وہ شیعہ جنگ سے مطبوعہ مرزائی ترجمہ قرآن میں لکھا ہے

”اور (اس سے پہلے) بدر (کی جنگ) میں جب کہ تم فقیر تھے اللہ یقیناً تمہیں مدد دے چکا ہے۔“

قولوا لا اله الا الله (سورة آل عمران: الآية ٦٢) (ترجمہ مرزا اشیر الدین مرزا) مطبوعہ دار و طباعت و اشاعت قرآن عظیم روم

[illegible][illegible]

لیکن اس نے بھی ذلیل کا لفظ نہیں لکھا بلکہ اس کا ترجمہ حقیر لکھ دیا۔ یہ جرات مندی تو خاں صاحب گکھڑوی کی ہے کہ انہوں نے اردو ترجمہ میں لفظ ذلیل لکھ دیا۔ مرزا بشیر الدین اگر ذلیل کا لفظ لکھتا یا جیسا کہ اس نے حقیر کا لفظ لکھا اس سے کوئی بعید نہ تھا لیکن صحابہ کرام کے پروانے کہلانے والوں کی طرف سے ذلیل کا ترجمہ کیا جانا حیرت انگیز بات ہے۔ اب دیوبندی حضرات کو کہنا پڑے گا۔

من از بے گاہاں ہرگز عالم کہ ہرچہ کرد با من آشنا کرد

عوارف المعارف اور فوائد الفوائد کی عبارات

گکھڑوی صاحب اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے لکھتے ہیں

”علامہ ازیں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو بڑا اور بھارا خزانہ ہے شرف آدمیت اور مرجہ انسانیت تو اس بہر حال حاصل ہے ہی، بڑے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص و احسان کا تعلق قائم کرنے کے لیے کچھ اور بھی فرمایا ہے آخر ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ دو شہادتیں ملاحظہ فرمائیں

۱۔ شیخ کامل شہاب الدین عمر بن محمد سہروردی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی ۶۳۲ھ حدیث کے حوالہ سے لکھتے ہیں

”وَلَقَدْ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ لَا يَكْمُلُ إِنْسَانٌ الْمَرْءَ حَتَّى يَكُونَ النَّاسُ عِنْدَهُ كَمَا لَا يَكْمُلُ

عوارف المعارف علی حاشیہ احیاء العلوم صفحہ ۳۶، ۳۶۱ جلد ۴ مطبوعہ مصر

یعنی ہمیں آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تمام لوگ اس کے نزدیک یتیموں کی طرح نہ ہو جائیں۔ لیکن صاحب سلسلہ بزرگ نے کیا بات نقل کر ڈالی کہ ایمان کی تکمیل کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو یقین نہ کر لے کہ تمام انسان نفع و ضرر کے ہاک نہ ہوں گے میں یتیموں کی طرح نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں ان کو کچھ بھی نہ سمجھے اور اسی پر ایمان و یقین رکھے۔

۲۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (رحمۃ اللہ علیہ) (المتوفی ۸ ربیع الثانی ۷۲۵ھ) کے ملفوظات میں

ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ”ایمان کسے تمام نہ شو وہم خلق نر و او جنس نہ ناید کہ یکک شتر“ (نوائد الفتاویٰ مطبوعہ ۱۳۶۱ھ) کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو تمام مخلوق ایسی نہ دکھائی دے جسے اونٹ کی مثل مانتے ہیں۔

کہیں اور اپنی قوم سے داد و تحسین کے پھول و صول کے، لیکن ہمارے علماء و کرام انہیں پہلے سے تسلیم بخش جواب دیے آئے۔ لیجئے! اب ہم مکمل مدعوئی صاحب کے جواب میں ان عبارات کا پورا تجزیہ کرتے ہیں۔ (اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے)

اپنے بزرگوں پر اعتراض

خال صاحب گھگھرووی نے کوشش یہ کی ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن سے سلسلہ عالیہ سہروردیہ چلتا ہے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے سرخیل ہیں انہیں فقط سنیوں کا پیشوا قرار دیں حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ اس لئے کہ مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد انیسوی، مولوی محمد قاسم نانوتوی اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحبان (جو خال صاحب گھگھرووی کی جماعت کے اکابرین سے ہیں) چاروں سلسلوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے مرید ہیں۔ ان میں ایک سلسلہ سہروردیہ ہے جس کے پیشوا شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں۔ ان کے سلاسل کا بیان جن کتابوں میں ہے ان کتابوں کو دیکھنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔

ملاحظہ ہو ”کلیات امدادیہ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی“ دیکھتے ہیں

”خیر قطب العالم عبد القدوس گنگوہی کو اپنے مرشد مرشد مرشد مرشد سید اجمل گنگوہی سے اجازت حاصل ہے۔ ان کو اپنے والد جلال الدین بخاری سے ان کو شیخ رکن الدین ابوالفتح سے ان کو اپنے والد صدر الدین سے ان کو اپنے والد شیخ بہاء الدین ذکر میاں سے ان کو امام الطریقہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔“ ۱۔

اور یہ ہیں علماء دیوبند کے مولانا حسین احمد مدنی جنہوں نے اپنے پیر مرشد سے سلسلہ سہروردیہ اس طرح شروع کیا
 ”الحی عباد قطب الزمان سیدنا و مرشدنا و مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ“ (پھر اسی طرح بالترتیب چلے ہوئے
 انیسویں نام پر لکھنؤ) ”و بجاہ شیخ المشائخ سیدنا اما الطریقۃ الشیخ شہاب الدین السہروردی قدس اللہ سرہ العزیز“ ۲

﴿تولُّوْهُ حَوَالِہ﴾ ”کلیات اعدادیہ“ صفحہ ۳۷، ۳۸۔ مطبوعہ دارالاشاعت کراچی۔

[illegible]

۱..... ﴿”کلیات اسلامیہ“﴾ (طبی ابراہیم خاں کی ترقی ۳۱ ص) صفحہ ۷۶۔ مطبوعہ دارالشمس کراچی

﴿ملائك عليه﴾ (حسين احمد في التاريخ ج ۳ ص ۶۶) مطبوعاً داراً اسلاميات لاہور

رہے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ؟

تو ان کے بارے میں دیوبند کے اکابر ناتوازی صاحب، گنگوہی صاحب وغیرہم کے پیرو حاشی امداد اللہ صاحب کی کتاب ”کلیات امدادیہ“ میں اپنے ہیروں کا باترتیب ذکر کرتے ہوئے لکھا ان کو سلطان المشرق شیخ نظام الدین اولیاء الدین مجددی دہلی اور ان کو خواجہ فرید الدین سے انحضرت تک۔ ۱۔
یہی کتاب ”فوائد القواد“؟

تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب ”السنۃ الجلیۃ فی الجہتیۃ العلیۃ“ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو اپنے بزرگوں میں، ان کو اس کتاب (فوائد القواد) کو صحیح مانتے ہوئے اس پر کئے گئے اعتراضات پر اپنی طرف سے کچھ جواب بھی دیئے کی کوشش کی ہے۔ ۲۔

تھانوی صاحب نے خود یہ عبارت بھی نقل کی مگر اس کا مفہوم بیان کئے بغیر آگے نکل گئے۔ بہر حال کتاب اور اس عبارت کی توثیق تو کر دی لکھا ہے ”پھر آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایمان بھی کامل ہوتا ہے جب کل جہاں اس کے آگے شک شتر مظلوم ہو“ ۳۔

فوائد خواجہ ﴿السنۃ الجلیۃ فی الجہتیۃ العلیۃ﴾ صفحہ ۲۶۔ مطبوعہ کتب خانہ اشرفیہ دہلی

اس عبارت پر فرمایا کہ اس میں جو کچھ ہے وہ سب سچ ہے۔
نیلوس ہم جہاں بھی لاشری علیہ قول ہے ہم پر ہے زبان مبارک و طرفہ ماگہ زبان بھی
کامل ہو جائے چکر کل جہاں اس کے آگے شک شتر مظلوم ہو۔ شہناش قول کہ ترجیح بھی
دعوت و وعدہ اللہ و سنت سہرا ذکر کیا جاوے۔
مجلس ہم اور حسب سہرا قول ہے کہ آج فرمایا کہ کفر اور بدعت و اور مصلحت سے

بہر حال حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جس طرح ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگ ہیں اسی طرح دیوبندی حضرات کے بھی بزرگ ہیں۔ خاں صاحب گنگوہی نے تو اپنے ہی بزرگوں پر اعتراض کر دیا ہے، تو جس طرح ان کی طرف سے ہم پر جواب لازم ہوتا ہے، اسی طرح اس کا جواب عنائے دیوبند پر بھی لازم ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک اعتراض ان پر پہلے تھا اب ان کے اپنے اقرار سے دو اور ہو گئے۔

۱۔۔۔ ﴿کلیات امدادیہ﴾ (حاشی امداد اللہ) جلد ۱، صفحہ ۷۲۔ مطبوعہ دارالافتاء دہلی

۲۔۔۔ ﴿السنۃ الجلیۃ فی الجہتیۃ العلیۃ﴾ (اشرف علی تھانوی) جلد ۱، صفحہ ۲۶۔ مطبوعہ کتب خانہ اشرفیہ دہلی

۳۔۔۔ ﴿السنۃ الجلیۃ فی الجہتیۃ العلیۃ﴾ (اشرف علی تھانوی) جلد ۱، صفحہ ۲۶۔ مطبوعہ کتب خانہ اشرفیہ دہلی

تقویٰ کی عبارت مصنف سے بتواتر ثابت ہے

ان عبارات کی تشریح سے قبل بنیادی بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اونٹ کی منگنی کی طرح سمجھنا گستاخی ہے اور گستاخی کرنے والا خواہ کوئی بھی ہو اسے معاف نہیں کیا جاسکتا۔ اگر فرض کیا جائے کہ خاں صاحب گلکھڑوی کی پیش کردہ ”عوارف المعارف“ کی عربی عبارت اور ”تواکد ملفوظ“ کی فارسی عبارت میں انبیاء و اولیاء کرام کا ذکر ہوتا تو پھر ہم ان عبارات سے بری ہوتے۔ اور وہ ضرور گستاخی قرار پاتا۔ لیکن ایسی تو کوئی عبارت پائی ہی نہیں گئی۔ اور ان کی کردہ عبارات کا یہ مطلب مراد لینا ہرگز صحیح نہیں جیسا کہ آگے چل کر عرض کیا جائے گا۔ لیکن ان عبارات میں اگر ایسا حسن مراد لیا جائے جس سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان (خاں صاحب گلکھڑوی صاحب کے ثابت کردہ مفہوم سے) خارج ہو جائیں تو پھر یہ عبارات ان کی گستاخی نہیں رہیں گی۔ دہلوی صاحب کی یہ عبارت ذرا وغیرہ کی عبارت کی طرح نہیں۔

اولاً: اس لئے کہ دہلوی صاحب کی عبارت میں بڑے چھوٹے کی تفصیل اور اس سے قبل انبیاء اور اولیاء کا ذکر اپنے اجمالی بیان میں لکھ کر بڑی مخلوق سے انبیاء اور اولیاء متعین کر آئے ہیں۔

ثانیاً: اس لئے کہ دہلوی کے اجماع الجہدیت کہلاتے ہوں یا دیوبندی ہر دو فریق اس بات پر متفق ہیں کہ عبارت دہلوی صاحب ہی کی ہے وہ اس کی طرف سے ہمیں جواب دیتے ہیں اور ان عبارات کو صحیح ثابت کرتے ہیں اور ہر فریق اس کا رد کرتا ہے۔ ان کے اس توافق کے بعد یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عبارت دہلوی صاحب کی نہیں۔

ثالثاً: دہلوی صاحب کا اپنا خط بھی ہے جو انہوں نے کسی بغدادی صاحب کے نام لکھا ہے جس میں اس عبارت سے متعلق ان سے سوال کیا گیا تھا تو دہلوی صاحب نے اس عبارت کو اپنی عبارت مان کر اور یہ مان کر کہ اس میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شامل ہوتے ہیں وہی گھسا پٹا جواب دیا ہے کہ بیان تو حید میں تو جین درست ہوتی ہے۔

دہلوی صاحب کے اس خط کا جواب اہل حدیثوں کے سردار میاں نذیر حسین دہلوی صاحب کے رد میں گزر چکا ہے تاہم بار دیگر عرض ہے کہ کیا ہی ڈھیٹ ہیں یہ دہلوی صاحب لکھتے کہ ”اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ کا خطاب کافروں سے ہے اور مخاطب رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ اپنے آپ کو ان کافروں کی شصت کہہ رہے ہیں، لہذا دہلوی صاحب کے خبر میں ان کا مطلب ثابت ہو گیا۔ حالانکہ اگر وہ تفسیریں دیکھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آیت میں ”اِنَّمَا“ کلمہ صہران کے ہے

مے مطلب کو رد کر رہا ہے۔ کیونکہ یہ تصر قلب ہے جس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں بلکہ کائنات کا رد مراد ہے کہ میں معبود اور ادا کرنے میں تمہارے جیسا ہوں۔ معبود نہیں ہوں معبود سے وہی پانے کا دعویدار ہوں آیت کا اگلا حصہ ہمارے بیان کی دلیل ہے کہ فرمایا ”أَنفَعَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ“

میری جانب وہی آتی ہے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تمہارا مستحق عبادت معبود ایک ہی الہ ہے یعنی اور کوئی الہ نہیں۔ کافروں میں ذلت و اقصا پائی جاتی ہے ان کی ذلت نجاست شرک و کفر کی وجہ سے ہے ان کی بشریت نجاست کفر سے الودہ ہونے کی وجہ سے شرطنہری لیکن جنس بشریت پر جو سیدنا آدم علیہ السلام سے آئی اس شرک کوئی اثر نہیں ہوا۔

رسول کی بشریت رسالت کے نور سے مل جانے کی وجہ سے باقی مانعہ بشر سے انتہائی بلند مقام پر ہوتی ہے کافر اس لئے شربخے ہیں کہ رسول سے کفر کرتے ہیں اور مومن اس لئے خیر پختے ہیں کہ وہ رسول پر ایمان لے آتے ہیں رسول ان سے ممتاز ایک روشن دلیل ہوتا ہے ”خَشَى تَأْيِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ رَسُولٌ مِّنَ الْوُجُوهِ صُفْحًا مُّطَهَّرَةً“ ۱

کافر اس وقت تک کفر نہ چھوڑتے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آئی اور وہ روشن دلیل اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا (رسول) ہے جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے۔

اس کے بعد رسول کے نامائے والوں کا بیان فرمایا ”إِنِّي الْبَيِّنَاتُ مَحْفُورُ أَمْسِنُ أَهْلِي الْكِتَابُ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ ضَرُ الْبَرِيَّةِ“ ۲

اہل کتاب میں سے کفر کے مرتکب اور مشرک جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہیں گئے وہی باقی تمام مخلوق کی نسبت شر ہیں۔ اور رسول معظم علیہ السلام کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا

”إِنِّي الْبَيِّنَاتُ أَمْسِنُ أَوْلَئِكَ هُمْ عَجَبُ الْبَرِيَّةِ“ ۳

وہیک جو لوگ (اللہ اور اس کے رسول پر) ایمان لے آئے اور اچھے کام کئے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔

قرآن کریم کی مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں انسانوں کی تین قسمیں قرار پائیں۔ (اول) انبیاء کرام و رسل عظام علیہم السلام و السلام (دوم) عامہ مومنین اگرچہ رسل عظام بھی مومن ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ مومن بہم بھی دیتے ہیں اور عامہ المومنین اس طرح نہیں ہوتے۔ (سوم) تیسرا طبقہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کا ہے وہ نجاست کفر کے ساتھ آلودہ ہونے کی وجہ سے نچلا طبقہ ہوتے ہیں۔ عامہ المومنین کی مثل نہیں ہوتے۔ وضع شرعی کے اس فرق کی وجہ سے

ہم لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو کافروں کی مثل یا کافروں کو انبیاء کرام کی مثل نہیں کہہ سکتے۔

کفار اور مشرکین جو وضع شرعی اور لغوی کا فرق نہیں جانتے تھے وہ یہی کہتے تھے

”قَالُوا أَتُؤْمِنُ بِبَشَرٍ مِّثْلُ مَا تُؤْمِنُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ“ ۱

وہ کہتے تھے کیا تم اپنے جیسے دو بشروں (موسیٰ اور ہارون علیہما السلام) پر ایمان لے آئیں۔ (اور ان کے

آگے سر نیا زخم کر دیں) جب کہ ان کی ساری قوم کے لوگ ہماری قوم (کے فرعون) کی عبادت کرنے والے ہیں۔

کچھ اس طرح دوسرے مشرکوں نے کہا ”إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا“ (۲) تم تو ہماری مانند بشر ہو۔ تو رسول حکام

علیہم السلام نے انہیں وضع شرعی کا فرق سمجھایا اور فرمایا ”إِنْ تَخُضُّ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَنْصُرُ عَلَىٰ كُلِّ

فِتْنَةٍ مِّنْ عِبَادِهِ“ (۳) ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے۔

یعنی وضع لغوی میں اگرچہ ہم تمہاری مانند ہیں لیکن (وضع شرعی میں ہم بلند ہیں تمہاری مثل نہیں اس لیے کہ اللہ

تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے تو اس میں رسالت سے فاضل قرار نہیں تم سے ممتاز کر دیا اس لئے اب ہم تمہاری مثل

نہیں۔ یہی بات رسول کریم ﷺ نے فرمائی کہ سوائے اس کے نہیں کہ (وضع لغوی میں، میں تمہاری) مانند (ایسا) انسان

ہوں جس پر وحی آتی ہے۔ (یعنی وضع شرعی میں نہ میں تمہاری مانند ہوں اور نہ تم میری مانند بلکہ تم پر ضروری ہے کہ مجھ پر ایمان

لاؤ) تو رسول اللہ ﷺ اور دیگر رسول کرام کا اپنے آپ کو کافروں کی مثل بشر کہنا محض تو وضع قرار پایا کیونکہ قرآن اور رسول کا

ماننے والوں کے نزدیک وضع شرعی کے ہوتے ہوئے وضع لغوی ترک کر دی جاتی ہے۔ اب اگر کوئی وہاں وضع لغوی مرا لے

ہے تو مسلمانوں کے نزدیک شریعت کا گستاخ قرار پاتا ہے۔

دیکھئے لفظ صلوٰۃ وضع لغوی میں چوترا ملانا، کو لمبے مکانات پر دلالت کرتا ہے لیکن وضع شرعی میں نماز کے مخصوص ارکان

کے لئے حقیقت شریعہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہے کہ نماز پڑھنا چوترا ملانے کی مثل ہے تو کیا اس

شریعت کا گستاخ نہیں کیا جائے گا۔ ضرور کہا جائے گا۔

تو اس طرح یہاں وضع شرعی اور لغوی کا فرق سمجھنا ہے، انبیاء کے بیان سے مؤمنین تو وضع شرعی اور لغوی کے فرق پر

سمجھ گئے لیکن کافروں کی عقل پر پردے پڑے رہے۔ بہر حال واضح ہو گیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کے نظام بقداوی کی

مکتوب میں اس آیت کو پیش کرنا انبیاء کرام و صحابہ کرام کے لئے ذلت کی دلیل نہیں بن سکتا البتہ مصنف تقویۃ الایمان کی

جب کہ تقویۃ الایمان اپنے مصنف کی طرف سے متواتر ہے اور اس کے اس جملے کو جس پر ہمیں اعتراض ہے (۱) قوم ان کا کلام جان کر جواب دینے میں مصروف ہے جیسا کہ فتاویٰ رشیدیہ اور خاں صاحب لکھنؤوی کی کتاب اس کی گواہ ہے۔ کتاب کے سابقہ صفحات میں مڈیر حسین صاحب دیوبند کی کتاب فتاویٰ نذیریہ پر اور جناب مولانا صفدر صاحب دیوبند کی کتاب عبارت اکابر سے غمزہ چکا ہے کہ دونوں مذہبوں کے یہ نمائندہ علماء تقویۃ الایمان کو بلایا صاحب کی کتاب جان کر اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ تاہم ایک دوست (۲) نے توجہ دلائی ہے کہ تقویۃ الایمان کے بارے میں ایک دیوبندی عالم احمد رضا بکھنوری نے یہ کہا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو دیوبندی صاحب کی تصنیف نہیں۔ ۱۰

قولہ حوالہ ﴿الوارث الہادی شرح بخاری﴾ جزء ۳، صفحہ ۳۹۸۔ مطبوعہ دارالافتاء رشیدیہ لبنان

[illegible]

جواب کی بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری کتاب میں جن عبارات پر تحقیق کی گئی ہے وہ اس کتاب (تقویۃ الایمان) میں اور اس امر کا بخجوری صاحب کو اقرار ہے۔ باقی رہا مصنف پر کفر کا فتویٰ تو وہ ہماری کتاب کا مقصد نہیں جس کے لئے کتاب میں تصریح کر دی گئی ہے۔ اگر بخجوری صاحب ان عبارات کو مستثنیٰ نبوت مان لیتے تو ان کی بات کو خلوس پر مبنی سمجھا جا سکتا۔ ایسا نہیں کر سکتے یعنی زمانہ سازئی سے کام لے رہے ہیں ان سے قبل بھی کچھ لوگوں نے دہلوی صاحب کو بچانے کے لئے عبارات سے ان کی توبہ کو شہرت دی تو علما نے حق نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے طرم کو شک کا فائدہ دے کر ان کا کفر کے فتویٰ کو واپس لے لیا۔ تو اب بخجوری صاحب کے انکار سے کوئی نیا نتیجہ برآء نہیں ہوگا۔ قبل اس کے کہ ہماری غلطی سے بخجوری صاحب کے کلام کا مفصل جواب دیا جائے یہ بات پیش نظر رہے کہ ہم نے جن علما کو جواب دیا ہے وہ اس عبارت دہلوی صاحب کا کلام مان رہے ہیں اس لئے کتاب کو دہلوی صاحب سے منسوب کرنے کا الزام ان پر ہی آ سکتا ہے نہ کہ ہم نے فقط ان کے کلام کا جواب دیا ہے۔

اب آئیے بجنوری صاحب کی طرف یہ صاحب ملت دیوبندیت کے مشہور عالم ہیں۔ بجنور (انڈیا) سے تعلق رکھتا ہے۔ ۱۹۰۷ء میں پیدا ہوئے۔ ۱۹۲۳ء تا ۱۹۴۶ء دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ ثناء شاہ صاحب کشمیری، جس کی رائے کے ساتھ ان کے ہاں اتفاق ہے، نے ان کی تعلیم کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی تعلیم دارالعلوم دیوبند میں ہوئی۔ ان کے والدین کا نام مولوی محمد شریف دیوبند ہے۔ ان کے والدین کا نام مولوی محمد شریف دیوبند ہے۔ ان کے والدین کا نام مولوی محمد شریف دیوبند ہے۔

۱۔ مروجہ علم الکتاب فقیر عبدالجبار سیدنی ہے، بالفاظِ وہوستہ شوق ہے۔

۲..... «مقدمه انوارالبیاضی شرح یحیای» (الامروزه بمبئی)، ج ۱، ص ۸۳۹. مطبوعه دارالکتابت، شیراز، ۱۳۱۱ هـ.

کا حوالہ بھی دیا۔ ۱۹۳۷ء میں شاہ صاحب مذکور کی چھوٹی صاحبزادی سے عقد ہوا جو عثمانی صاحب نے پڑھایا۔ پھر دیوبند کے شہر اشاعت سے تعلق ہوا۔ وہاں سے شرح بخاری الکھار شریعی کی۔ (ملاحظہ) ۱۔

ہمارے اس حوالہ کا مقصد یہ ہے کہ بخاری صاحب موجودہ دور کے متاخرین میں سے ہیں جب کہ ان کے اساتذہ کی اکثریت اس کتاب تقویۃ الایمان کو ان (شاہ اسماعیل دہلوی) کی تصنیف مانتی ہے اس امر میں احمد رضا بخاری صاحب کے پیش درویش بند کے شیخ الہند حسین احمد مدنی ہیں۔ مگر انہوں نے یہ اظہار اپنی کسی باقاعدہ کتاب میں نہیں کیا بلکہ اپنے ایک خط میں جو کہ ایک دیوبندی امام مسجد کو لکھا گیا جسے شیعوں نے یہ کہہ کر مسجد سے نکال دیا کہ تقویۃ الایمان کے مصنف تمہارے بزرگ ہیں اور شیدائے گنگوہی تمہارے بزرگ ہیں اس لئے تمہاری امامت جائز نہیں۔ لگتا ہے اُسے سینوں میں اثر دروسورخ دلانے کی خاطر جناب حسین احمد مدنی صاحب (جو کہ خود ایک مشہور سیاست دان تھے) نے سیاہی جو اب دیا لکھتے ہیں

”حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ العزیز کے متعلق جو بات آپ کے شہر اور محلہ والے کہتے ہیں بلکہ غلط اور اتہامات ہیں جو کہ غلط اور خود غرض دشمنوں نے اپنی اغراض خسیہ کی بناء پر گھڑی ہیں۔ حضرت گنگوہی قدس سرہ العزیز کے حقیقی سنی اور طریقت میں حقیقی صابری قدوسی نقشبندی قادری سہروردی تھے“ ۲۔

اسی مکتوب میں آگے چل کر لکھتے ہیں

”تقویۃ الایمان حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کی جاتی (جس کی نسبت میں بھی لوگوں کو کلام ہے) حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ مولانا رشید احمد کے پیدا ہونے سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے ان کی طرف کتاب کو منسوب کرنا بالکل بالکل غلط اور بہتان ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالغنی مجددی نقشبندی مہاجر مدینہ اور شاہ احمد سعید مجددی نقشبندی اور مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی مجددی عربیک کالج دہلی رحمہم اللہ تعالیٰ کے شاگرد اور پیروکار تھے“ ۳۔

ذخائر ﴿۱﴾ ”مکتوبات شیخ الاسلام“ جزء دوم صفحہ ۷۸، مکتوب نمبر ۵۵ مطبوعہ دہلی کتب خانہ گوجرانوالہ کے

مکتوب رقمی قدس سرہ العزیز کے حوالہ میں حضرت شیخ محمد علی صاحب
تقویۃ الایمان کے حوالہ میں رقمی قدس سرہ العزیز کے حوالہ میں حضرت شیخ محمد علی صاحب
مکتوب رقمی قدس سرہ العزیز کے حوالہ میں حضرت شیخ محمد علی صاحب
مکتوب رقمی قدس سرہ العزیز کے حوالہ میں حضرت شیخ محمد علی صاحب

۱۔ ”مقدمہ انوار الباری شرح بخاری“ (احمد رضا بخاری) جزء اول صفحہ ۳۵۹-۳۶۰ مطبوعہ ادارہ تالیفات رشیدیہ دہلی

۲۔ ”مکتوبات شیخ الاسلام“ (حسین احمد مدنی) جزء دوم صفحہ ۷۸، مکتوب نمبر ۵۵۔ مطبوعہ دہلی کتب خانہ گوجرانوالہ کے

۳۔ ”مکتوبات شیخ الاسلام“ (حسین احمد مدنی) جزء دوم صفحہ ۱۸۱-۱۸۲، مکتوب نمبر ۵۵۔ مطبوعہ دہلی کتب خانہ گوجرانوالہ کے

فوتوالہ ﴿مکتوبات شیعہ الاسلام﴾ ج ۲، روزمہ ص ۱۸۰، ۱۸۱، مکتوب نمبر ۵۵، مطبوعہ دہلی کتب خانہ گوجرانوالہ

11

1212

۱۔ کتاب شریعت اسلامیہ : ۲۰۰ صفحات
 ۲۔ کتاب احکام اسلامیہ : ۲۰۰ صفحات
 ۳۔ کتاب فقہ اسلامیہ : ۲۰۰ صفحات
 ۴۔ کتاب تاریخ اسلام : ۲۰۰ صفحات
 ۵۔ کتاب سیرت انبیاء : ۲۰۰ صفحات
 ۶۔ کتاب احادیث : ۲۰۰ صفحات
 ۷۔ کتاب تفسیر قرآن : ۲۰۰ صفحات
 ۸۔ کتاب فرائض : ۲۰۰ صفحات
 ۹۔ کتاب زکوٰۃ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۰۔ کتاب حج و عمرہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۱۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۲۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۳۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۴۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۵۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۶۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۷۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۸۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۱۹۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات
 ۲۰۔ کتاب نیکو نامہ : ۲۰۰ صفحات

یہ تھے دیوبند کے شیخ العرب والجمع جناب حسین احمد صاحب مدنی ان کا زور قلم اس بات پر ہے کہ تقویٰ الایمان
جناب گنگوہی کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب ان کے مولانا دہلوی کی طرف نسبت کی جاتی۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ (اس نسبت
میں لوگوں کو کلام ہے یعنی انہیں خود کوئی کلام نہیں) دو انہیں دہلوی صاحب کی تصنیف مانتے ہیں اور خود کھل کر اپنی طرف سے
اس کتاب کی عظمت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کی دہلوی صاحب کی تصنیف ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ تھوڑے سے نرم الفاظ
سیاستا لکھے ہیں کیونکہ اس وقت اس کی ضرورت تھی اب انہیں کیا معلوم تھا کہ کچھ عرصہ بعد ان کا یہ خفیہ خط چھپ کر کتاب
صورت میں آجائے گا بہر حال اگر جناب ناٹھ دی المعروف مدنی صاحب یہ تصریح کر بھی دیتے کہ تو فرق نہیں پڑتا کہ
لئے کہ جناب حسین احمد مدنی صاحب مرید ہیں جناب رشید احمد گنگوہی صاحب کے۔ (۱) اور یہی جناب گنگوہی صاحب پر
ان سے سوال ہوا کہ جناب مولوی محمد معطل صاحب کو مرید اور بے ایمان کہنا کیا ہے۔ ایسا کہنے والے کا حکم کیا ہے؟ چونکہ
الایمان ان کی تصنیف ہے اس کا پڑھنا پڑھانا کیا ہے؟ جواب میں لکھتے ہیں

”مولوی محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم، متقی اور بدعت کو اکھاڑنے والے ... اور کتاب تقویۃ الایمان
نہایت عمدہ کتاب اور دشرک و بدعت میں الجواب ہے۔“ ۲

اس کتاب میں سوال ہے کہ ”اور کتاب تقویۃ الایمان مصنف مولانا مرحوم کہیں ہے؟“
یہاں بھی مصنف کی تعریف کے بعد لکھا ”اور کتاب تقویۃ الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے اور دوزخ و جہنم کی
لاجواب ہے۔ استدلال اس کے بالکل کتاب واحدیث سے ہیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے۔“
شاید کوئی یہ کہے کہ یہ کسی اور تقویۃ الایمان کی بات ہے۔ اور تقویۃ الایمان کی نہیں اور انکار اور کتاب ہے۔

۱..... (۱) "نہ اہل علیہ" (حسین احمد مدنی) علیہ مطبوعہ ادارہ اشاعت مہتاب لاہور۔

۱..... (۱) "فتاویٰ رشیدیہ" (رشید احمد گنجوی الترمذی ۱۳۲۳ھ) جلد ۱، ۳۵۰-۳۵۱، مطبوعہ انجمن اسلامیہ کراچی،

۱۳۰۰..... "فدای رشیدیہ" (رشید احمد گنویں، المئی ۱۳۲۳ھ، صفحہ ۲۱۹، ۲۲۰) مطبوعہ (چریف بیسپ) دارالاشاعت کراچی ۱۳۰۰

منہ..... (”فتاویٰ رشیدیہ“ (رشید احمد گیسوی الترمذی ۱۳۳۳ھ) صفحہ ۳۵۱، ۳۵۲ مطبوعہ مطبوعہ اسلامیہ سید کریم علی)

والہ کی تصنیف نہیں) (جیسا کہ مکتوبات شیخ الاسلام کے مذکورہ مقام پر ایک محقق نے لکھا جس نے اپنا نام ظاہر کرنے کی رحمت نہیں فرمائی کہ پتہ چلتا کہ اس مسک میں اس کا کوئی وقار بھی ہے یا نہیں) تو اس کے جواب میں مشکوٰۃ صاحب کا ہی ایک فتویٰ پیش خدمت ہے۔

(مواں) تقویہ الایمان کے صفحہ ۱۴ (یقیناً جان لینا چاہیے کہ حقوق بڑا ہوا یا چھوٹا خدا کی شان کے آگے چھارتے بھی
 زیر دلیل ہے) اس عبارت کے مضمون کا کیا مطلب ہے مولانا علی الرحمہ نے کیا سرا لیا ہے؟
 (جواب) اس عبارت سے مراد حق تعالیٰ کی بے نہایت بڑائی ظاہر کرنا ہے (چند سطور کے بعد مزید لکھتے ہیں) یہ عمار
 کو شہنشاہ دنیا سے اولاً و آدم ہونے میں منسوب اور مساوات ہے اور شہنشاہ نہ خالق نہ رازق نہ عمار کا ہے۔ الخ ۱۔

توٹو حوالہ ﴿ "فتاویٰ رشیدیہ " صفحہ ۳۱۹، ۳۲۰۔ مطبوعہ (جنید میوب) دارالاشاعت کراچی ﴾

[illegible][illegible]

فوتو حوالہ: ﴿الحقاری رشیدیہ﴾، صفحہ ۲۲۵۔ مطبوعہ (جدید مہرب) دارالاشاعت کراچی۔

(سوال) تقویٰ کا یہاں سے مفہوم کیا ہے؟ میں نے یہاں لکھا ہے کہ اگرچہ قرآن اور احادیث میں تقویٰ کا اس کے آگے جہاد سے بھی زیادہ اہمیت ہے، اس عبارت کے معنی میں کیا یہ مطلب ہے کہ تقویٰ اللہ سے کیا مراد ہے؟

[illegible]

۱۰۰... «فکای رشیدیہ» (رشید احمد گنویں، اتونی ۲۳ م ۱۹۷۶ء) صفحہ ۳۵۔ مطبوعہ مطبعہ امجدیہ لاہور، پاکستان

۴۵..... "فداوی رشیدیہ" (رشید احمد ننگران الفتویٰ ۱۳۴۳ھ) جلد ۲۳۵ - مطبوعہ (چندین جلدوں) دارالاشاعت کراچی کے

اس عبارت میں گنگوہی صاحب نے اسی تقویۃ الایمان کی بات کی ہے جو اردو میں ہے اور اسی کو اپنے مولانا اسماعیل دہلوی کی عبارت کہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بات کس کی مانی جائے تو یقیناً ہندی صاحب کی مانی جائے گی جو پیر ہیں اور پہلے کے ہیں۔ (بجنوری صاحب مرید ہیں اور بعد کے ہیں)

ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہندی کہلانے والے ان مولانا کا جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے پیر و مرشد گنگوہی صاحب شاہ احمد سعید نقشبندی اور جناب مملوک علی نانوتوی کے شاگرد اور پیر و کار تھے۔ جہاں تک مولانا مملوک علی صاحب تعلق ہے وہ خود مولوی اسماعیل دہلوی کے شاگرد ہیں ان سے بہتر کون چاہتا تھا دیکھتے تھے نانوتوی صاحب اور امیر شاہ اور قادری طیب صاحب کی مشترکہ کتاب ”ارواحِ خلافت“ حکایت نمبر ۵۹ خاں صاحب نے فرمایا کہ

”مولوی محمد اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خاں خورجوئی کے کتب خانہ میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور کہتے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب مولوی عبدالحی صاحب بشاد اسحاق صاحب مولانا یعقوب صاحب مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، منو مہتا خان، عبداللہ خان خلوی، استاد (امام بخش صہبائی) مولانا مملوک علی صاحب) بھی تھے ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔“

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مملوک علی صاحب، دہلوی بہادر کے شاگرد یا ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں جس نے اردو تقویۃ الایمان اپنے استاد سے پا کر اس کی تائید کی۔ اس لئے گنگوہی صاحب جتنے بیٹھے ہیں کہ یہ کتاب ان کی ہے اور صحیح ہے۔

فوتو حوالہ ﴿﴾ ”ارواحِ خلافت (حکایات اولیاء)“ صفحہ ۶۷۔ مطبوعہ مکتبہ عمر فاروق کراچی

حکایت (۵۹) کتاب صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقویۃ الایمان میں عربی میں لکھی تھی چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس اور ایک نسخہ مولانا نصر اللہ خاں خورجوئی کے کتب خانہ میں بھی تھا اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا اور کہتے کے بعد اپنے خاص خاص لوگوں کو جمع کیا جن میں سید صاحب مولوی عبدالحی صاحب بشاد اسحاق صاحب مولانا یعقوب صاحب مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، منو مہتا خان، عبداللہ خان خلوی، استاد (امام بخش صہبائی) مولانا مملوک علی صاحب) بھی تھے ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ ان کے شاگرد یا ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں جس نے اردو تقویۃ الایمان اپنے استاد سے پا کر اس کی تائید کی۔ اس لئے گنگوہی صاحب جتنے بیٹھے ہیں کہ یہ کتاب ان کی ہے اور صحیح ہے۔

۱۔ ﴿﴾ ”ارواحِ خلافت (حکایات اولیاء)“ (اشرف علی تھانوی المتوفی ۱۳۶۳ھ) صفحہ ۶۷۔ مطبوعہ مکتبہ عمر فاروق کراچی

عوارف المعارف کی عبارت کا صحیح مطلب

اب آئیے ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خاں صاحب گکھڑوی کی پیش کردہ دونوں عبارتوں سے کیا وہ مفہوم نکلتا ہے جو گکھڑوی صاحب پیش کر رہے ہیں۔؟ خاں صاحب گکھڑوی کی پیش کردہ عبارت (حوالہ اور فوٹو پہلے گزر چکے) یہ ہے

”وَبَلَّغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يُكْمَلُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِمَا كُنِيَ النَّاسُ عَنْهُ كَمَا بَلَغَ“

ہمارے نزدیک اس بد موسی عبارت کا ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے ”ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث پہنچی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس بات سے نہ بچنے جائے (وہ بات کمال ایمان سے عاری) انسان اس کے کردہ و بد و انہوں کی طرح ہوں“

یہاں اگر ہم ”ابا جیر“ کا ترجمہ یونانیوں کی طرح کریں تو معاذ اللہ شیخ صاحب سلسلہ جملہ پر الزام آئے گا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گھڑ رہے ہیں کیونکہ روئے زمین پر اس طرح کی حدیث کسی حدیث کی کتاب میں نہ دیکھی گئی نہ کسی کتابت الہیہ اگر اوٹ کا معنی کیا جائے تو شیخ کی عبارت کو روایت بالعمی قرار دے کر حدیث سے ثبوت مل سکے گا اگر کسی دیوبندی عالم میں ہمت ہے تو اپنے اور اپنے بزرگوں کے سلسلہ پیشوا حضرت شیخ سہروردی صاحب کی حمایت کرتے ہوئے اس طرح کی کوڑا حدیث کسی کتاب سے ثابت کر دے اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ وہ مارے مل بھی جائیں تو ایسا نہیں کر سکتے۔

ہمارے دعویٰ کی تفصیل یہ ہے کہ لفظ ”ابا جیر“ یہاں پر ”بَعْرًا“ کی جگہ نہیں بلکہ ”بَجِير“ کی جگہ جمع ہے دیکھئے

۱۔ ”المصباح“ میں ہے ”البعير ج بُعْرَانٌ وَبُعْرَةٌ وَبَجَجَ أَبَا جِيرٍ وَأَبَا جِيرٍ الْجَمَلُ الْبَازِلُ لَمْ يَكُنْ وَالْأَخْرُ“

بعير کی جمع ”بُعْرَانٌ“ اور ”بُعْرَةٌ“ آتی ہے اور جمع الجمع ”أَبَا جِيرٍ“ آتی ہے۔ ”بَجِير“ کا قرینہ پورے عمر کے نو جوان اونٹ کا ہے اور یہ لفظ نر اور مادہ دونوں کے لئے بولا جاتا ہے۔

۲۔ اسی میں ہے ”البُعْرُ وَبُعْرٌ ج أَبْعَارٌ وَابْعَرَتْهُ بُعْرَةٌ ج بَعْرَاتٌ رَحِيعٌ ذَوَاتُ الْخَفِّ وَالْخُلْفِ“

اور ”بَعْرٌ“ اور ”بُعْرٌ“ (پہلا عین کے جزم اور دوسرے عین کی فتح سے) دونوں کی جمع ”أَبْعَارٌ“ آتی ہے۔

جاویدوں کی شگنی کو ”بُعْرَةٌ“ کہتے ہیں جس کی جمع ”بُعْرَاتٌ“ آتی ہے۔

۳۔ لغت کی مشہور و معتبر کتاب ”لسان العرب“ میں علامہ ابن منظور لکھتے ہیں

۱۔ ”المصباح“ (لکس مطبوعہ الترقی ۱۹۳۶ء) صفحہ ۴۲۔ مطبوعہ انکوارت قم ایران ۱۹۶۰ء

۲۔ ”المصباح“ (لکس مطبوعہ الترقی ۱۹۳۶ء) صفحہ ۴۲۔ مطبوعہ انکوارت قم ایران ۱۹۶۰ء

”وَالْحَصَّ أَبْعَرَةً فِي الْحَصِّ الْأَقْبَى وَأَبْعَرٌ وَأَبْعَرٌ وَبَعْرَانُ وَبَعْرَانُ“

”بَعْرٌ“ کی جمع ”أَبْعَرَةٌ“ آتی ہے جمع الجمع ”أَبْعَرٌ، أَبْعَرٌ، بَعْرَانُ، بَعْرَانُ“ ہوتی ہے۔ ۱۔

۲۔ ”قاموس“ متن ”تاج العروس“ میں ہے

”الْبَعْرُ وَبَعْرٌ رَجَبُ الْحُفِّ وَالظُّلْفِ وَاحِدَةٌ بِهَاءٍ جِ اِبْعَارٌ وَالْفِعْلُ كَمَنْعَ وَمِنْ مَكَانِهِ مَنْ

كَلَّ دِيَارِيعَ وَالْبَعْرُ وَقَدْ تَكَسَّرَ قَبَاءُ الْحَمَلِ لِبَازِلِ أَوْ الْجَدْعِ وَقَدْ يَكُونُ ثَلَاثِي وَالْحَمَارُ وَكُلُّ مَا يَحْمِلُ وَهَاتَانِ

مِنْ بَنِي خَلَوَيْهِ جِ أَبْعَرَةٌ وَأَبْعَرٌ وَأَبْعَرٌ وَمِنْ جَمْعِ الْبَعْرِ بَعْرَانُ وَبَعْرَانُ“ ۳۔

”بَعْرٌ“ جسے شین کی زبر سے ”بَعْرٌ“ بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ چوپایوں کے شیشے کو کہتے ہیں جن کے پاؤں نرم ہوتے

تیرا بال کے کھر ہوتے ہیں اس کا واحد ”عَا“ لگا کر ”بَعْرَةٌ“ بنتا ہے جمع اس کی ”أَبْعَارٌ“ آتی ہے۔ اور فعل اس کا ”مَنْعَ“ کے

وزن پر آتا ہے۔ جس جگہ پر ان ٹنگٹیوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے اُسے ”بَعْرٌ“ کہتے ہیں ”مَنْعَدٌ“ اور ”بَعْرٌ“ کے وزن پر۔ اور

لفظ ”بَعْرٌ“ اس کو ایک لغت میں ”بَعْرٌ“ ہاوی زبر کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو نو سال کا ہو (اُس کی کچلی

والادانت نکل آیا ہو) یا وہ جو پانچ سال کا ہو کبھی یہ لفظ مادہ اونٹ کیلئے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی گدھے کو اور ہر اُس چیز کو بھی

”بَعْرٌ“ کہتے ہیں جو بوجھا اٹھاتی ہے اور گدھے اور بوجھا اٹھانے والے کا معنی صرف ابنِ خالویہ سے منقول ہے۔ اور ”بَعْرٌ“

کا جمع ”أَبْعَرَةٌ“ آتی ہے اور ”أَبْعَرٌ“ اور ”أَبْعَرٌ“ اور ”بَعْرَانُ، بَعْرَانُ“ آتی ہیں۔

۵۔ اور اسی ”تاج العروس“ میں ہے ”(جِ أَبْعَرَةٌ) حَصَّ أَبْعَرَةٌ (أَبْعَرٌ) وَكُلُّ حَصَّاءٍ أَبْعَرٌ“ ۳۔

”بَعْرٌ“ کی جمع ”أَبْعَرَةٌ“ آتی ہے اور ”أَبْعَرَةٌ“ کی جمع ”أَبْعَرٌ“ آتی ہے اور ”أَبْعَرٌ“ ”بَعْرٌ“ کیا بلا واسطہ جمع

نہیں۔ (یعنی أَبْعَرٌ، بَعْرٌ کی جمع الجمع ہے)

۶۔ ”بَعْرَةٌ“ کے متعلق ”لسان العرب“ میں ہے

”وَالْبَعْرَةُ: وَاحِدَةُ الْبَعْرِ، وَالْبَعْرُ وَالْبَعْرُ رَجَبُ الْحُفِّ وَالظُّلْفِ مِنَ الْإِبِلِ وَالشَّاءِ وَيَقْرَبُ الْوَحْشِ وَالظُّلْفَاءُ

وَالْبَعْرُ الْأَخْبِيَّةُ فَإِنَّهَا تَحْمِلُ وَهُوَ خَبِيْثَةٌ وَالْحَصَّ أَبْعَارٌ“ ۳۔

۱۔۔۔۔۔ ”لسان العرب“ (محمد بن کریم ابن منظور الرقی الشافعی) جلد ۲، ص ۸۷۔ موصوفہ دار صادر بیروت۔

۲۔۔۔۔۔ ”تاج العروس من جواهر القاموس“ (سید محمد رفیع حسن زبیدی التوئی) ۱۳۸۵ھ، جلد ۱، ص ۲۱۸، ۲۱۹۔ مطبوعہ اثراث العربیہ بیروت۔

۳۔۔۔۔۔ ”تاج العروس من جواهر القاموس“ (سید محمد رفیع حسن زبیدی التوئی) ۱۳۸۵ھ، جلد ۲، ص ۲۱۸، ۲۱۹۔ مطبوعہ اثراث العربیہ بیروت۔

۴۔۔۔۔۔ ”لسان العرب“ (محمد بن کریم ابن منظور الرقی الشافعی) جلد ۲، ص ۸۷۔ مطبوعہ دار صادر بیروت۔

اور ”بَعْرَة“ (اسم جنس) ”بَعْر“ کی واحد چادر ”بَعْر“ اور ”بَعْر“ ان چادروں کے پیچھے سے گرائے ہوئے فضلہ کو کہتے ہیں جن کے نرم پاؤں ہوں یا ٹکھر ہوں اور وہ اونٹ، بکریاں اور جنگلی گائے، ہرن ہیں مگر چالو گائے ان میں شامل نہیں کیونکہ اس کے فضلہ کو ”حَنَاء“ کہتے ہیں یعنی گوبر اور اس (”بَعْرَة“) کی جمع ”بَعَار“ آتی ہے۔

لغت کے ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ ”آباغیر“ کا معنی بہت سے لوٹتے تو ہوتا ہے لیکن بیگنیاں اس کا معنی نہیں ہوتا۔ انڈوں کی نہ بکریوں کی جگہ ”آباغیر“ کا معنی بیگنیاں ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ”بغیر“ کی جمع ”آبتار“ تو آتی ہے لیکن اس کی جمع الجمع ”آباغیر“ نہیں لکھی گئی۔ جیسا کہ لغت کے حوالوں سے سزا ہے۔

﴿لِسَانُ الْعَرَبِ﴾ چارم صفحہ کے مطلوبہ وار صادر ہوتے ہیں

هو : البحر الأبيض المتوسط ، وقيل : الفينيقي ، وقد
يخبرون قائلون : سكن من بني العرب : الجويت من
بن تميم ، ومنه سكني تميمي أي قاضي ، وأما
أشهره : في الجمع : القلح ، وقامش ، وأمين ، وقصر
ويصرف . قال ابن بري : وأما : مع أمير فر
وأشهره : جمع تميم ، وأما : جمع الجمع ، وليس
جمعاً تميمياً ، وشاهد الأمازيغي قوله : لا تفتل
الفتل : بعد العوص الشهد ، وأما : وكان غداً

[illegible]

﴿سماج العربوس من جواهر القاموس﴾ جلد ۳۱۹ مطبوعہ التراث العربی کویت ۶

قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ قَوْلَ
(أَبَاهُ) وَلَيْسَ جُشْعًا لِنَبِيٍّ كَمَا
(جَ أَبِيرٌ) (ر) جَمْعُ أَبِيرٍ

اور وہ پڑھے ہوئے مترجمین نے اگر عوارف المعارف کے ترجمہ میں غلطی کی تھی تو مکلف و موی صاحب نے انہی و سب کی غلطی کر کے اپنے علم و فضل کا روشن ثبوت پیش کر دیا۔ اس پر مزید عرض کرتا پیلوں کہ ”ابن حجرؒ“ کا لفظ کتب حدیث میں ان اوتوں کے معنی میں آیا ہے۔

کتاب حدیث میں ”ابا حور“ کا معنی اونٹ ہے

۱۔ امام تہاں اپنے محمد بن عمر بن علی بن مقدم کی سند سے حضرت چاہرؒ سے ایک واقعہ روایت کیا کہ کلام کرام ایک سفر پر گئے تھے۔ انہیں بہت بڑی چھگی ملی جس کو وہ کھاتے رہے اس کے پارے میں فرماتے ہیں حضرت ابوہریرہؓ اس کی پیٹوں میں سے ایک پٹی کو کھڑا کیا ”فرحل بہ اجسم بعیر من اباعر القوم فاجازہ نحتہ“ (۱) پھر چاروں

۱..... (۱) منیر نسائی^۱ (۲) امام احمد بن محمد بن سعید نسائی (الوفی ۳۰۴ھ) ۲۰۰ صفحہ ۲۰۰ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی)۔

محکمہ کرام کے اونٹنوں میں سے سب سے بڑے اونٹ پر تو اس پہلی کے نیچے سے گزاردیا۔

نوٹوں حوالہ ﴿”نن نسانی“ جلد ۲ صفحہ ۲۰۰۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی﴾

[illegible]

۲۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے "ذلائل النبوة" میں نقل کیا "واعطی عباس بن مرداس اباعمر"۔
آپ علیہ السلام نے عباس بن مرداس کو کچھ اونٹ عطا فرمائے۔

فوتوحوالہ ﴿١﴾ "دلائل النبوة" جلد ۱ صفحہ ۱۸۳۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ﴿٢﴾

وَأَعْطَى شَبَابًا مِّن مَّرْثَلٍ ثُمَّ مَرَّ بِشَيْخَةٍ تَدْعِي قِيَامَ وَمَوْلَاهُ عَلَيْهِ ذَكَرَ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ : قَالَ (مَوْلَاهُ) عَلَيْهِ : إِنَّمَا قَاتِلُوا عَنِّي لِكُلِّ لَدُنِّي حَتَّى رَضِيَ ذَكَرَ
 ذَكَرَ قَطْمَ لِسَانِهِ .

۲۳۔ حضرت علی بن علی اسلمی بن دلیل ایک صاحب سے روایت کرتے ہیں (جو صحابی تھے) انہوں نے کہا

”صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فِي بَيْتِي ثُمَّ خَرَجْتُ بِأَبَا عَازِزٍ إِلَى الرَّاعِي فَعَرَّضْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَمَضَيْتُ فَقَامَ أَصْلُ مَعَا فَلَمَّا أَصْدَرْتُ أَبَا عَازِزٍ وَرَجَعْتُ ذَكَرَ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مَا مَسَعَكَ بِهَا فَلَوْلَا أَنِّي تَصَلَّيْتُ مَعَا جِئْتُ مَرَّزْتُ بِهَا قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي قَالَ وَإِنْ”

میں نے ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھی پھر میں اپنے ”ابا عمر“ یعنی اونٹوں کے ساتھ گھر سے نکلا تاکہ میں انہیں چرنے کی طرف لے جاؤ تو رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرنا جب کہ آپ لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے تو جب میں نے اپنے اونٹوں کو چراگاہ میں پہنچا دیا اور میں واپس آیا (تو میرا یہاں سے بغیر نماز پڑھے گزر جانے کا واقعہ) رسول اللہ ﷺ کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے (میرا نام لے کر) مجھ سے فرمایا اے فلاں تجھے ہمارے ساتھ ٹا کر نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا تو میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے گھر اس سے پہلے نماز پڑھ لی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا

١- "خ" دلائل النبوة (ابو بكر احمد بن حسين بن علي الترمذي ٢٨٩ هـ) جلد ٢ صفحہ ١٨٢ مطبوعہ دار الكتب العلمية بيروت

۲..... "فہمہ احمدیہ" (ایم احمد بن علی الشوقی ۲۰۱۳ء) جلد ۲ صفحہ ۱۲۲۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت

اگرچہ ایسا ہی ہو (تو پھر بھی تمہیں ہمارے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے تھی)۔

﴿مستند احمد﴾ جلد ۱ صفحہ ۳۵۴۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت ﴿

[illegible]

Field notes

ان احادیث سے ثابت ہو گیا کہ ”آبِ یحییٰ“ کا لفظ آدمیوں کے لیے آتا ہے نیز آخری حدیث سے ایک اور بات کہ ثابت ہوئی کہ ”اَنس“ کا لفظ تمام انسانوں کے لیے نہیں آتا کیونکہ حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنے والے انسان انسان میں سے بعض تھے کل انسان تو ایمان نہیں لے آئے تو آپ ﷺ کے پیچھے کیوں کر پڑھتے (مزید تفصیل آگے آئے گی)

عبارت میں مذکور ”الْأَنسَ“ سے مراد بعض انسان ہیں

مذکورہ عبارت میں ”النَّاسُ“ کا لفظ آیا ہے، یہاں ”النَّاسُ“ کے لفظ کا معنی تمام انسان نہیں ہوتا بلکہ کچھ انسان ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے

۱۔ ”وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ مَحْشُورُونَ“ اور جب (عذاب کا) قول ان پر واقع ہو جائے گا ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور (دبّۃ الارض) نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا: اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہ لاتے تھے۔ ۱

یہاں ”الناس“ سے مراد بعض لوگ ہیں اور تمام لوگ بالہدایت ہر انہیں، کیونکہ مومن تو اللہ کی آیتوں پر چلتے رکھتے ہیں یہ کافروں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں لاتے، لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام میں سب مومنوں کو کافر کہیں اور دے دیا جائے، یہ بخال ہے۔ حدیث پاک سے اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ صحیح مسلم میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے سید عالم حضور نبی اکرم ﷺ فرمایا "فَحُلُّونَ النَّاسِ سَكَالٍ فَإِنَّهُ لَا يَحْدُ فِيهَا رَحْمَةً" ۲

عالمی انسان (جو آدابِ نبوت کے تربیت یافتہ نہیں ہوتے) ایسے ایک سواؤں کی طرح ہیں (وہ فخر ہے ہمارا)

١٠٠... ﴿سورة النحل، الآية ٨٢﴾ ترجمه القرآن "البیان" (ملازمه سید احمد سعید کاظمی، النوفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعه کاظمی، بیروت، لبنان

۱۔ "المصباح المسلم" (مؤلف: حسین مسلم بن علی قشیری المتوفی ۳۶۱ھ) جلد ۲، صفحہ ۱۶۷۔ مطبوعہ مدنی کتب خانہ گرامی، لاہور

بے سود عے ہوئے ہیں اور نامتربیت یافتہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں (جن میں سواری کے قاتل) (سودھایا ہوا اور تربیت یافتہ) ایک اوٹ بھی نہ پاؤ۔“

قرآن و حوالہ: "الصحيح لمسلم" جلد ۲ صفحہ ۳۱۲۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۱۰

[illegible]

اس حدیث کی شرح میں شارح مسلم علامہ شرف الدین نووی **رحمۃ اللہ علیہ** تحریر فرماتے ہیں

”وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ الرَّاجِلَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْحَمْلُ النَّحِيبُ وَالنَّافَةُ النَّحِيبَةُ قَالَ وَالنَّهَاءُ فِيهَا لِمَنْعَةِ
 كَسَا يُقَالُ رَجُلٌ قَهَامَةٌ وَنَسَابَةٌ قَالَ وَالنَّعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ غَلَطَ بَلْ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّاجِلَ فِي
 النَّهْيِ الْكَامِلِ فِي الرَّهْدِ فِيهِ وَالرَّغْبَةُ فِي الْأَجْزَةِ قَلِيلٌ جَاءَتْ كَقَوْلِهِ الرَّاجِلَةُ فِي الْإِبِلِ هَذَا كَلَامُ الْأَزْهَرِيِّ وَهُوَ
 أَحْوَدُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ قُتَيْبَةَ وَالْأَحْوَدُ مِنْهَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنَ أَنَسٍ أَنَّ مَعْنَاهُ الْمَرْضِيُّ الْأَخْوَالُ مِنَ النَّاسِ الْكَامِلِ
 الْأَوْصَافِ قَلِيلٌ فِيهِمْ جَاءَتْ كَقَوْلِهِ الرَّاجِلَةُ فِي الْإِبِلِ قَالُوا وَالرَّاجِلَةُ هِيَ الْبَيْتُ الْكَامِلُ الْأَوْصَافِ الْمَحْصَنُ
 الْمُنْتَظَرُ أَشْفَى عَلَى الْأَحْمَالِ وَالْأَسْفَارِ سُمِّيَتْ رَاجِلَةً لِأَنَّهَا تُرَجَّلُ أَيْ يُحْمَلُ عَلَيْهَا الرَّحْلُ فِيهِ فَاعِلَةٌ
 بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ كَقَوْلِهِ رَاضِيَةٌ أَيْ مَرْضِيَّةٌ وَنَظَائِرُهَا“

اور از ہری نے کہا ”رَاحِلَةٌ“ عربیوں کے نزدیک اعلیٰ نسل کے اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں اور کہا کہ ”رَاحِلَةٌ“ کے آخر میں ”جَوْدَہ“ ہے وہ وقف کی حالت میں ”ہا“ بن جاتی ہے (یہ تائید کے لیے نہیں بلکہ) مبالغہ کے لیے ہے جیسا کہ کہا جا تا ہے ”رُحْلٌ مِّنْهَا“ یعنی بہت فہم والا مرد اور ”رُحْلٌ قَسَاةٌ“ بہت شب جاننے والا مرد اور از ہری نے کہا کہ ابن قتیہ نے جو اس حدیث کا معنی بیان کیا ہے وہ غلط ہے بلکہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبت انسان جو اس سے پوری نفرت اور بے رغبتی رکھتے ہیں اور آخرت کی رغبت میں کمال کو پہنچنے والے ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ (علامہ نووی فرماتے ہیں) چاند ہری کا کلام تھا اور یہ ابن قتیہ کے کلام سے زیادہ جید اور کھرا ہے اور ان دونوں کے قول سے زیادہ کھرا اس حدیث کے معنی میں کچھ دوسرے علماء کا قول ہے کہ ”انسانوں میں پسندیدہ حالات والے اور کامل اوصاف والے انسان بہت تھوڑے ہیں جیسا کہ اعلیٰ نسل کے اونٹ جو سواری کے لیے پسندیدہ ہوتے ہیں اونٹوں میں تھوڑے ہوتے ہیں۔“ (یعنی سو میں سے ایک کی نسبت سے نہیں بلکہ اس سے کم کی سو یا ہزار میں کوئی ایک کامل ہوتا ہے) ان علماء نے ”رَاحِلَةٌ“ کی تفسیر میں فرمایا کہ

اس سے مراد وہ اونٹ ہے جو اپنے اوصاف میں کامل اور دیکھنے میں خوبصورت ہو، جو وزن اٹھانے پر اور سفر میں جانے کا قوت رکھتا ہو اس کا نام ”رَاجِلَةٌ“ رکھا گیا ہے اور اس اونٹ کو ”رَاجِلَةٌ“ اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر کچا وہ کستا جاتا ہے اور ”رَاجِلَةٌ“ جو وزن ”قَاعِلَةٌ“ ہے۔ یہاں پر ”مَقْعُولَةٌ“ کے معنی میں آتا ہے جیسے کہ ”جِبْنٌ رَاجِلٌ“ پسند کی جانے والی زندگی اور اسی طرح اس لفظ کے دوسرے ہم مثل ہیں۔“

﴿شرح صحیح المسلم للنووی﴾ جلد ۲ صفحہ ۳۲۲۔ مطبوعہ مکی کتب خانہ کراچی ۴

[illegible]

خلاصہ یہ نکلا کہ حدیث میں نہ اونٹوں سے مراد سارے اونٹ ہیں اور نہ ہی انسانوں سے سارے انسان مراد ہیں۔ اور جب سارے انسان مراد نہیں تو انبیاء کرام اور اولیاء شامل ہی نہ ہوئے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بعض عامی انسان نہ اونٹوں کی اس قطار کی طرح ہیں جن میں کوئی کامل اونٹ نہ ہو یعنی کچھ انسان غیر کامل ہیں اور کچھ کامل ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ کامل انسان تھوڑے ہوتے ہیں اور عامی انسان گھٹیا اوصاف والے بہت ہوتے ہیں۔ لہذا عوارف المعارف کی عبارت کا مطلب یہ ہوا کہ کامل انسان عامی انسانوں کی مصیبت سے بچ کر رہے۔ اور قطعاً یہ مراد نہیں کہ کل انسان ناقص ہوتے ہیں۔ اس کوفن کی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ اگر جملے پر ”کل“ یا ”جميع“ کے الفاظ داخل ہوں تو اسے مخصوص و کلیہ کہتے ہیں اگر بعض کے الفاظ پائے جائیں تو اسے مخصوصہ جزئیہ کہتے ہیں اور اگر کل اور بعض دونوں قسم کے الفاظ ہوں تو اسے مہملہ کہتے ہیں اور مہملہ اپنے معنی کے اعتبار سے مخصوصہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس سے کلیت کے حکم پر استدلال صحیح نہیں ہوتا۔ مزید تفصیل درکار ہو تو طبی شرح ہمسایہ طالعہ فرمائیں۔

اگر ”الناس“ کے لفظ کو کل انسانوں کے مفہوم میں لانا ہو تو اس کے لیے لفظی یا معنوی قرینہ ضروری ہوتا ہے اور قرینہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ مہملہ کی اصل جزئیہ ہے یعنی حقیقت میں وہ جزئیہ کا معنی وے کا کل اور استغراق کے معنی کے لیے مجاز ہوگا، لفظی قرینہ کی مثال ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَشِيعًا“ (۱) یہاں پر لفظ جمع کے تمام انسانوں کو اپنی آپیت میں لے لیا ہے اور معنوی قرینہ کی مثال ”رَبِّ النَّاسِ“ (۲) یہاں پر اللہ کا رب ہونا اس بات پر قرینہ ہے کہ

ان سے مراد تمام انسان ہیں کیونکہ وہ ہر ایک انسان کا رب ہے۔

ہمارے اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بالمعنی نقل کیا اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ ”عامی لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں سالک کو کامل الایمان یعنی اللہ اور اس کے رسولوں، فرشتوں، کتابوں، نظائر اور آخرت پر صحیح ایمان رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے طبقہ (مشائخ اور سالک بریدین اور کامل مریدین) کے ماسواء (حب دنیا کے قیدیوں) کو شتر پے مہار کھجے اور ان کی صحبت سے فکا کر رہتا چاہے یتیم یا تودہ اسے نقصان پہنچائیں گے، یا ان کی صحبت سے یہ غوہ بگڑ جائے گا بلکہ اسے کاملوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جن کی تربیت سے یہ فیض لے گا اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوگئی تو وہ چشم پوشی کریں گے“

تو اس پر قرینہ یہ نکلا کہ کامل اور سالک کے ماسواء عامی لوگ انہوں کی طرح ہیں نہ کہ سب لوگ (جیسا کہ گھمرووی صاحب نے سمجھا) بہر حال کچھ بھی ہو اس عبارت کو انبیاء کرام اور اولیاء عظام کی تحفیر کے کسی معنی میں مراد لے کر صحیح قرار دینا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دین و عقائد کے خلاف ہونے کی وجہ سے غلط اور باطل ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی کتاب عوارف المعارف میں اپنا عقیدہ بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا

”اتواضع محمود والضعفة منعمة والكبر مذموم والعزة محمودة قال الله تعالیٰ ولله العزة ولرسوله والمؤمنین والعزة غیر الکبر ولا یحل لمؤمن ان یذل نفسه“

تواضع ایک پسندیدہ فعل ہے اور ذلت ناپسندیدہ امر ہے اس طرح تکبر تو مذموم ہے لیکن عزت ایک اچھی صفت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عزت صرف اللہ اور اس کے رسول اور مؤمنوں کے لئے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عزت تکبر سے بالکل علیحدہ ایک چیز ہے اس لئے کسی مؤمن کے لئے لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے۔

فَوَلَوْ خَالَه ﴿عوارف المعارف﴾ جزء ۲ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ دار المعارف القاہرہ

من جملہ من جملہ العزیز والکبر والکبر مذموم والعزة محمودة والعزة محمودة قال الله تعالیٰ ولله العزة ولرسوله والمؤمنین والعزة غیر الکبر ولا یحل لمؤمن ان یذل نفسه، قاله سرفہ (الکبر مذموم) والعزة محمودة، وقالوا: ان لا یضعها لغيره من عبادة منیة، ثم ان الکبر جملہ الناس بنفسه وانما یقول مذموم.

شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عقیدے کی روشنی میں ایسی کوئی عبارت ان کی طرف منسوب نہیں کی جاسکتی جس سے اللہ اور اس کے رسولوں اور مؤمنوں کی عزت کی نفی کی جاسکتی ہو۔ لہذا یہ عبارت غلط ہے یا پھر اس سے خاں صاحب گھمرووی اور ان کی

قوم کا نکالنا ہوا معلوم غلط ہے۔ بلکہ مفہوم یہ ہے کہ کامل عزت والے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے رسول اور مومنین جو ان کے
 ماسواہ مومن ان کو ذلیل اور بے کار سمجھے۔ (بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِکَ)

خال صاحب گکھڑوی کی ایک اور خیانت

کتاب عوارف المعارف میں یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام اور کاملین اولیاء کو انہوں
 سے بقول خال صاحب گکھڑوی بیگنیوں کی طرح سمجھے اور ان الفاظ کے بغیر خال صاحب گکھڑوی کو اس عبارت کا کوئی فائدہ
 نہ تھا اور نہ اس سے وہی صاحب کی مماثلت اور تائید سمجھی جاتی تھی اس لئے خود سے ایک عبارت چاکر اور تراش کر صاحب
 عوارف کے ذمہ لگا دی۔ عبارت پہلے گزرتی تھی ہے دوبارہ پیش خدمت ہے لکھتے ہیں

”لیجئے صاحب سلسلہ بزرگ نے کیا بات نقل کر ڈالی کہ ایمان ہی کسی کا کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یقین نہ کرے
 کہ تمام انسان نفع و ضرر کے مالک نہ ہونے میں بیگنیوں کی طرح ہیں اور گویا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں انہیں کچھ بھی نہ سمجھے“

نو نو حوالہ ﴿عبارات اکابر﴾ صفحہ ۸۵۔ مطبوعہ مکتبہ صفدریہ اور انصرۃ العلوم کوہرا نوالہ پٹنہ

لیجئے صاحب سلسلہ بزرگ نے کیا بات نقل کر ڈالی کہ ایمان ہی کسی کا کامل نہیں
 ہو سکتا جب تک کہ وہ یقین نہ کرے کہ تمام انسان نفع و ضرر کے مالک نہ ہوتے ہیں
 بیگنیوں کی طرح ہیں اور گویا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں انہیں کچھ بھی نہ سمجھے اور گویا
 اللہ تعالیٰ کے

ویسے تو خال صاحب گکھڑوی کی یہ عبارت ساری کی ساری ان کی گھڑی ہوئی ہے اور صاحب عوارف شیخ سید ہادی
 علیہ السلام پر افتراء ہے اس لئے ترجمہ میں ”تمام انسان“ لکھا ہے جب کہ تمام کا لفظ عوارف میں نہیں ہے۔ اسی طرح ”نفع
 و ضرر“ کا لفظ عوارف میں نہیں اور اس طرح عوارف کے اندر یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں انہیں کچھ نہ سمجھے اور یہ
 صاف صریح جہتان ہے جو اس لئے تراشا گیا ہے کہ اسماعیلی عبارت کو صحیح ثابت کیا جاسکے لیکن خوب یاد رکھیے افتراءات کے
 زور پر اسماعیلی عبارت کو صحیح ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

سچائی چھپ نہیں سکتی بغاوت کے اصولوں سے

بلکہ عوارف کی عبارت میں خود کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مرد کامل الایمان یہ سمجھے کہ کامل الایمان انسان سوشل
 سے ایک کی نسبت سے بھی کم ہیں اور کامل الایمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں اور دیگر تمام میل ایمان پر ایمان لایہ و

جب اللہ اور اس کے رسول پر پورا ایمان لانا مقصود ہے تو اللہ اور اس کے تمام رسول تو مؤمن بہ ہونے کی وجہ سے اس مجموعہ میں داخل نہیں ہو سکتے تو مقابلہ کیسا؟ اور جب کمال الایمان دوسروں کو یوں سمجھے گا تو انسانوں کے دو طبقے ہو گئے ایک ایسا سمجھے والے جو کمال الایمان ہیں اور دوسرا طبقہ جن کو ایسا سمجھا گیا اور وہ ناقص الایمان اور بے ایمان ہیں۔ تو کمال الایمان حضرات اس کام اس مجموعہ سے خارج قرار پائے۔

لہذا لفظ ”الناس“ عوارف میں جمع انسانوں کے معنی میں نہ رہا اور انبیاء اور اولیاء اس میں داخل کیا نہ ہوئے۔
 ان طرح صریحاً یہاں نفع اور ضرورتوں کی بات نہیں اور سیاق کلام سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یا تو وہ سواری کے قابل نہیں یعنی اچھے نہیں مطلب یہ کہ کمال الایمان دنیا داروں سے امید نہ لگائے اور دوسرا معنی اونٹوں کے گلے کے تصور سے ذہن میں آتا ہے کہ انسان جب ان کی قطار میں گیا تو وہ اس نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح دنیا دار فاسق اور کافر کامل کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ خاں صاحب گھمڑوی! اگر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ”مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ“ (۱) کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ان دونوں (ہاروت و ماروت) سے وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا۔ بتائیے نا اس آیت کا انکار آپ کیوں کر رہے ہیں؟
 ہر تو سمجھتے ہیں کہ مخلوق سے مخلوق کو نقصان پہنچتا ہے اگرچہ ہوتا باذن اللہ ہے مگر نام مخلوق کا ہوتا ہے۔

اور دیکھئے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا قول ”رَبِّ اِنَّهُمْ اَصْلَحْنٰ كَثِيْرًا وَّ اَمِنَ النَّاسُ“ ۲

اے میرے رب اوصنام (بتوں) نے بکثرت لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ خاں صاحب گھمڑوی کیا گمراہ کرنا ضرر نہیں؟
 خاں صاحب گھمڑوی اس طرح کی بہت سی آیات ہیں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا مسلک اور آپ کے مسلک کے علماء ان تمام آیات سے منہ موڑ کر بھی کچے مؤمن موجد رہتے ہیں۔ اور سیدنا ظیل اللہ علیہ السلام نے یہ جملہ بول کر ضرر کی نسبت اوصنام کی طرف کی آپ کے نزدیک مخلوق سے نقصان ہونے کا قائل مؤمن ہے نا۔ دیکھئے مشرک نہ کہئے مشرک کا کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے ”وَلَسْتَ بِكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ“ (۳) ابراہیم مشرک نہ تھے۔ جب وہ مخلوق سے ضرر مان کر مشرک نہیں ہوتے تو ہم بھلا اسے کون کی اجازت کر کے کیوں کر مشرک ہونے لگے۔

فوائد الفوائد کی عبارت کی واضح تشریح

خاں صاحب گھمڑوی نے ایک اور عبارت بھی پیش کی ہے جو کتاب فوائد الفوائد کی ہے جس کو خاں صاحب گھمڑوی کی کتاب میں عمداً کیا کتابت کے سبب سے ”فوائد الفوائد“ لکھا گیا ہے۔ عبارت یہ ہے کہ

۱..... ﴿سُورَةُ الْاٰنْصٰمِ﴾ ”الآیة ۳۶“ ۲..... ﴿سُورَةُ التَّحٰنِ﴾ ”الآیة ۱۰“ ۳..... ﴿سُورَةُ الْاٰنْصٰمِ﴾ ”الآیة ۱۰۲“

”ایمان کے تمام نہ شود تا ہمہ خلق زرد او این چنین نہ نماید کہ بفلک شمر“

(ترجمہ میں لکھا) کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اسے تمام مخلوق ایسی نہ دکھائی دے جیسے انٹ کی میٹھی۔

جواب سے پہلے کچھ امور ذہن نشین رہیں

۱۔ عبارت کا ظاہر یہ ہے کہ کامل کو تمام مخلوق اونٹ کی میٹھی کی طرح نظر آئے۔ تمام سے کیا مراد ہے؟

انشاء اللہ ہم ابھی بیان کریں گے۔ لیکن داد دیجئے خاں صاحب لکھنؤوی کی سینہ زوری پر، وہ لکھتے ہیں

”کیونکہ انہوں نے تمام مخلوق کو اللہ کے سامنے اونٹ کی میٹھی سے تعبیر کیا ہے“

اس سے پہلے بھی عوارف المعارف کے حوالے کے بعد انہوں نے اسی طرح کیا، وہ لکھتے ہیں

”گو یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی نہ سمجھے“

(ان عبارات کے صفحات کا تفسیر پہلے گزر چکا ہے) حالانکہ ان دونوں عبارتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں اور نہ عوارف

المعارف کی عبارت یوں ہوتی ”حَسْبِيَ يَسْتَبِقُونَ اَنْ النَّاسَ عَبْدُ اللَّهِ تَكْلًا تَابِعِي“ جبکہ یوں عبارت نہیں ہے تو خاں صاحب

لکھنؤوی کا معنی غلط ہو اسی طرح نوائد اللہ کی عبارت بھی یوں نہ ہوتی ”کسی شخص کا ایمان کامل نہ ہوگا جب تک کہ اس کو

تمام مخلوق ایسی نہ دکھائی دے جیسے اونٹ کی میٹھی“ کیونکہ اس عبارت میں لفظ ”اس“ کی ضمیر شخص کی طرف پھر رہی ہے نہ کہ

اللہ تعالیٰ کی جانب۔

۲۔ پھر کیا لفظ ”اس“ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس سے مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو کچھ دکھائی دیتا

ہے حقیقت وہی ہوتا ہے یا نہیں؟ یا مخلوق کچھ اور ہو اور اللہ کو اونٹ کی میٹھی نہ دکھائی دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔

۳۔ اس جہاں میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ جل جلالہ کو ہمیشہ یکساں نظر آتا ہے کسی شخص کے ایمان کامل ہونے

نہ ہونے سے اس کی صورت یا نور و جنس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

لیکن خاں صاحب لکھنؤوی نے اپنے کیے ہوئے ترجمہ کے خلاف دونوں جگہ پر یہ مطلب اس لیے نکالا کہ مولانا

اسماعیل دہلوی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور برداری کر رہے تھے اس لیے لکھنؤوی صاحب نے مطابقت پیدا کرنے کے لیے

دونوں بزرگوں کی عبارت کے مطلب کو تہید مل کر دیا۔ اب آئیے اس عبارت کے جواب کی طرف، اس میں دو امور ہیں۔

پہلا امر

یہاں ہمہ خلق سے مراد صرف غیر کامل ایمان انسان و جن مراد ہیں۔ کامل ایمان مراد نہیں کیونکہ اس عبارت

”لطیف بیان کئے گئے ہیں پہلا طبقہ ان کا ہے جن کا ایمان کامل ہو گیا حالانکہ وہ خود بھی مخلوق ہیں خالق نہیں۔ دوسرا طبقہ ان کا ہے جنہیں کاملین اونٹ کی بیٹھکی کی طرح دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اس سے باہر دیکھتے ہیں وہ طبقہ بھی مخلوق ہے۔ کاملین کا طبقہ اس دوسرے طبقہ کی تمام مخلوق کو بیٹھکی کی طرح دیکھتا ہے۔

”ہمہ خلق“ سے مراد کامل کے ماسوا ہیں اور کامل الایمان کوئی ایک فرد نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نامہ صدیقین تمام شہداء اور تمام اولیاء اللہ اور علمائے حقانی غرض تمام صالحین کامل الایمان ہیں۔ یہ بات ہم نے ایمان کے بارے میں جمہور کے مذہب کی بناء پر کہی ہے ورنہ ہمارا عظیم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں تمام مؤمنین طبقہ اولیٰ میں داخل ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے نزدیک ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں۔ علم عقائد کی کتب میں تفصیل موجود ہے۔

جبکہ بیٹھکی نظر آنے والوں سے مراد صرف کافر اور فاجر ہوں گے۔ بہر حال جو بھی مراد لیا جائے ہمارا مطلب ہر طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ ہمہ سے قبل ایک عظیم الشان کثیر التعداد طبقہ کا ذکر کر کے ہمہ خلق کے مفہوم کو ایک قسم کی مخلوق تک محدود کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت غوث نظام الدین انبیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا مطلب یہ ہوا کہ مؤمنین کامل، انبیاء اور مؤمنین کے ماسواہ باقی تمام مخلوق کو اونٹ کی بیٹھکی کی طرح سمجھے، پھر ظاہر ہے کہ اس تمام مخلوق سے مراد کافر ہی ہوں گے باقی ہر عظیم مخلوق اس میں داخل نہیں جب کامل باہر ہے تو ہر وہ چیز بھی باہر رہی جس کی تعظیم سے کامل، کامل بنتا ہے۔ لہذا آئینہ شریف اور عرش اعظم بھی اس کلام کے عموم میں داخل نہیں کیونکہ وہ مخلوق ضرور ہیں مگر کاملین تو ان کی تعظیم سے کامل بنتے ہیں جب وہ باہر ہیں تو کعبہ و رسل بطریق اولیٰ باہر ہے۔

دوسرا امر

فوائد الفوائد کی اس عبارت میں کافر کو اونٹ کی بیٹھکی سے تشبیہ دی گئی اور مہنگا نہایت (پلیدی) ہے اور پلیدی سے بچا جاتا ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ کاملین کو ناقص الایمان کی صحبت سے دور رہنا چاہیے کہ کہیں ناقصوں کی صحبت کے اثر سے کاملین کو کوئی نہ چنچے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ ”برے ساتھی کی مثال جیسے بھٹی دھکائے والے کی طرح ہے کہ اس کے قرب سے یا تو کوئی چنگاری تمہارے کپڑوں اور بدن پر پڑ کر تمہیں شدید نقصان پہنچائے گی ورنہ کم از کم اس کے دھواں سے تکلیف کا کچھ نہال لازم ہے۔“ (ملخصاً) ۱۔

یہ دونوں عبارتیں ہمارے مطلب کی مؤید ہیں کہ کاملین اور غیر کاملین برابر نہیں ہوتے بلکہ کاملین کو غیر کاملین پر

نوریت حاصل ہے، کاملین عزت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور ہر کامل کے نزدیک بھی عالم ہو یا ولی اور جو انھیں ایسا نہ سمجھے وہ ناقص ہے اگرچہ عالم کیوں نہ کہلاتا ہو۔ (اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے)

اپنے آپ کو کامل اور کسی دوسرے مسلمان کو ناقص یا پلید سمجھنا گناہ ہے

اگر کوئی شخص حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں ہمارے بیان کئے ہوئے مطلب کو نہیں مانتا بلکہ اس مطلب پر بضد ہے جو نگہزدہ کی صاحب بیان کر رہے ہیں تو پھر دلائل کی روشنی میں یہ ماننا ہوگا کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام سے بری ہیں اور یہ مفہوم ان پر تھوٹ ہے نہ تو وہ کسی مومن کو اپنے نزدیک پلید سمجھ سکتے ہیں نہ اپنے سے کمتر اور نہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ، یہ مقبول باتیں خود تراشیدہ ہیں اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں یہ بات محض سیریزوری کی بناء پر نہیں کی جارہی ہے بلکہ دلائل کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **”لَا تَمْنُوا الْفُتُورَ شُونَ نَحْسٍ“** ۱

صرف مشرک نہیں ہیں۔ لہذا مومنوں کو نہیں کہنا قرآن حکیم کی اس آیت کے خلاف ہے۔

۲۔ ہمارے آقا رسول کریم ﷺ نے اس بات سے روکا ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھوکے

اپنے آپ کو ناقص سمجھے اور اس کو حقیر، چنہ خیار شادہ ہوتا ہے

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچتا ہے اور نہ اس کو کم سمجھتا ہے اور

آپ ﷺ نے اپنے سید اقدس کی طرف اشارہ کر کے عینی بار فرمایا (اصل) تقویٰ اور پرہیزگاری یہاں ہوئی ہے اگر کے براہوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی (مسلمان) کو (اپنے آپ سے) حقیر اور کمتر سمجھے“ ۲

جب رسول اللہ ﷺ یہ فرما رہے ہیں کہ کامل مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو اپنے آپ سے کم

نہ سمجھے اگر سمجھا تو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اس کے (ناقص الایمان یعنی) برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو پھر خواجہ محبوب نام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ درجہ کے قبیح الرسول ہوتے ہوئے اس کے خلاف کیسے کہہ سکتے تھے۔

اس سلسلہ میں مزید گزارش ہے کہ ”ولایت“ رسول اللہ ﷺ کی سچی تعظیم اور اتباع کا نام ہے۔

مہندار سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت جز پر پئے مصطفیٰ

۱۔ ”تفسیر النبی: الآیۃ ۱۴۰“

۲۔ ”الصحیح المسلم“ ۱/۱۸۱، ”تفسیر النبی“ ۱/۲۷۱، جلد ۱ ص ۳۶، مطبوعہ مدنی کتب خانہ کراچی

اے سجدی! یہ خیال بھی نہ کرو کہ صوفیاء کے راستے پر مصطفیٰ کریم ﷺ کی اتباع کے بغیر چلا جا سکتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ جو شخص کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے اس میں شر آ جاتا ہے۔ یعنی وہ ناقص الایمان ہو جاتا ہے اور حضرت خواجہ صاحب مہکلا فرمائیں کہ جو شخص تمام مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھے وہ ناقص الایمان ہے ناقص الایمان نہیں ہو سکتا، یہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کا صریح خلاف ہے۔ اس لیے ہم حضرت امام السلسلہ مہکلا پر حسن ظن رکھتے ہوئے یہ کہتے پر مجبور ہیں کہ اس مفہوم کا کوئی کلام حضرت خواجہ قدس سرہ کا نہیں ہو سکتا۔

ہاں اگر اس عبارت کا وہ مفہوم لیا جائے جو ناچیز کا تب الحروف نے عرض کیا ہے تو پھر حدیث کی ساتھ کوئی تعارض نہیں رہے گا۔ دیکھئے خود حضرت خواجہ صاحب مہکلا بھی اس ناچیز کے بیان کی تائید فرماتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں

۳۔ حضرت خواجہ محبوب الہی مہکلا فرماتے ہیں ”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ اولیٰ کب برافٹا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے“۔

۴۔ حضرت خواجہ صاحب مذکور فرماتے ہیں ”(بعد ازاں آپ نے فرمایا کہ) جس کو دیکھو اسے اپنے آپ سے بہتر تصور کرو اگرچہ تم خود اخلاص و عبادت کرنے والے ہو اور دوسرا عاصی و گنا گار“۔

خلاصہ: ان دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ تمام ائمہ سلوک حضرت خواجہ حسن بھری مہکلا سے لیکر حضرت خواجہ کلام الدین اولیاء مہکلا تک یہی کہتے آئے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی مسلمان سے افضل نہ سمجھو اور کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہ سمجھو ورنہ تم خود بڑے ہو گے۔

۵۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجِسُ“ (۱) ”مومن پید نہیں ہوا کرتا۔

اس حدیث سے ثابت ہوا ہے کہ مومن نجاست نہیں بنتا۔ جب کہ زیر بحث عبارت میں خاں صاحب لکھنوی نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ کمال کو چاہیے کہ تمام مخلوق یعنی مومن، کافر سب کو بیٹھتی کی طرح سمجھے، یہ بات نہ صرف کلام خواجہ کے خلاف ہے جو اوپر پیش کیا گیا بلکہ فرمان رسالت کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ بیٹھتی نجس (نجاست) ہے لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، اور صحابہ کرام، اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کی تو بات ہی کیا ہے کوئی صرف مومن ہی ہو وہ خود نجس اور نجاست نہیں ہوتا اگرچہ اس پر نجاست لگ سکتی ہے۔

۱۔ ﴿قَوْلَهُ الْقَوْلُ﴾ (مترجم اردو) صفحہ ۴۵، ۴۶۔ مطبوعہ علماء اکیڈمی اوقاف لاہور

۲۔ ﴿قَوْلَهُ الْقَوْلُ﴾ (مترجم اردو) صفحہ ۱۲۶۔ مطبوعہ علماء اکیڈمی اوقاف لاہور

۳۔ ﴿الصَّحِيحُ الْبُخَارِيُّ﴾ (ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری الترمذی ۲۵۵) جلد اول صفحہ ۲۲۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ لاہور

۶۔ اسی فوائد الفوائد میں ہے ”علاوہ ازیں آپ نے فرمایا کہ مومن ہرگز بخش نہیں ہوتا ہے ایک روز رسول اللہ ﷺ ایک راستے پر چارہ تھے سامنے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے حضور نبی کریم ان سے دل لگی فرما کر کہنے لگے آپ نے اپنا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کی طرف بڑھایا تاکہ وہ آپ سے اپنا ہاتھ ملائیں اور مصافحہ کریں حضرت ابو ہریرہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اکرم ﷺ نے پوچھا تم نے ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس وقت میں اپنی بیوی کے یہاں سے آ رہا ہوں اور ابھی میں سے غسل نہیں کیا آپ کے دست مبارک پاک ہیں، میں آپ سے اپنا ہاتھ کیسے ملاؤں؟ حضرت مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا مومن کبھی بخش نہیں ہوتا وہ بیوی کی ملاقات کے بعد جب ہوتا ہے بخش نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس حالت میں اگر وہ پانی پیئے اور اس میں سے کچھ پانی رو جائے تو اس (بھولے) پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔“

۷۔ اسی فوائد الفوائد میں ہے ”حضرت خواجہ مخدوم نے فرمایا جس شخص کو دیکھا جائے اپنے آپ سے اچھا تصور کرنا چاہیے اگر چہ دیکھنے والا نیک ہو اور دوسرا گناہ گار ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہر نیک کی یہ نیکی شاید آخری نیکی ہو جائے اور گنہگار کا وہ گناہ شاید آخری گناہ ہو۔ بعد ازاں فرمایا کہ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں جس کو بھی دیکھتا تھا اپنے آپ سے بہتر دیکھتا تھا اس کے بعد ایک دفعہ نقل فرمایا۔“

جب خواجہ صاحب مخدوم ایک ولی کا طریقہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے آپ سے بہتر سمجھو پھر وہ کیسے فرما سکتے ہیں (معاذ اللہ) انبیاء و اولیاء کو اس خیس چیز کی طرف کھنکھنے والا مومن ہوگا۔ ثابت ہوا کہ یہ عبارت حضرت خواجہ مخدوم پر جوت ہے یا پھر خاں صاحب لکھنؤ کی اور ان کی قوم کا پیش کردہ مفہوم حضرت خواجہ صاحب پر افتراء ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہے کہ کامل الایمان وہی ہے جو کافروں کو اوٹ کی سیٹھی کی طرح سمجھے۔

یہ بات واضح ہوئی کہ سیٹھی نہیں ہے یعنی پلیدی ہے جبکہ مومن بخش نہیں ہوتا اس پر پلیدی لگ تو سکتی ہے چاہے وہ حقیقی ہو یا کھلی لیکن وہ خود پلیدی نہیں ہوتا اسے سیٹھی کی طرح سمجھنا مذکورہ بالا حدیث اور اس کے بعد ذکر کردہ کلام خواجہ کے خلاف ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ خواجہ صاحب نے سیٹھی سے تشبیہ کسی بھی مسلمان کو نہیں دی بلکہ ان کی مراد غیر مسلم ہیں اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ”اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا دُفِعَ عَنْهُمْ“ (س) کافر نچاست ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ الحمد للہ! جناب حضرت خواجہ مخدوم کا کلام سورج کی طرح ظالمین کے ذالے ہوئے شہادت کے باطن سے باہر نکل آیا۔ ساتھ ہی خاں صاحب لکھنؤ کی تشبیہات کا شافی جواب ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔

۱۔ ”فوائد الفوائد“ (مترجم اردو) صفحہ ۱۹۸۔ مطبوعہ مائتیدی اوقاف لاہور۔

۲۔ ”فوائد الفوائد“ (مترجم اردو) صفحہ ۱۱۹۔ مطبوعہ مائتیدی اوقاف لاہور۔ ۳۔ ”معروفۃ النوبۃ“ ۱۹۵۵ء۔

﴿ابوالحسن علی ندوی﴾

(محشی تقویۃ الایمان، مطبوعہ سعودیہ) کے جواب

- ✽ تقویۃ الایمان کی تائید میں ندوی صاحب کی عبارات
- ✽ ندوی صاحب کے جوابات کا تفصیلی جواب مع دلائل و شواہد
- ✽ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ فتوح الغیب سے مغالطہ کا جواب
- ✽ ندوی صاحب اور ان کے تابعین کا علمی سرقہ
- ✽ سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مقالہ کا صحیح مفہوم و مطلب
- ✽ کتب حدیث کے حوالوں کی روشنی میں فتوح الغیب کی عبارت کا مفہوم
- ✽ چند امکانی اعتراضات کے جوابات

پیشوائے اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب دہلوی نے ”فتاویٰ فذیریہ“ میں اور علامہ دیوبند کے امام مولوی سرفراز خاں گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب ”عبارات اکابر“ میں اپنے مشترکہ پیشوا (دہلوی) کی عبارت کے دفاع میں جو دلائل پیش کئے، ان تمام دلائل کے محققانہ جوابات دینے کے بعد اب ہم ابو الحسن علی ندوی صاحب کے اس حاشیہ پر گفتگو کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے پیشوا مولوی الطویل دہلوی کی زیر بحث عبارت پر ان کی حمایت کرتے ہوئے لگایا ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتے ہیں

”حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی متوفی ۵۶۱ھ نے جن کی ولایت و بزرگی پر مسلمانوں کے تمام حلقے علاقے اور علمائے المسلمین متفق ہیں ایک بڑی حکیمانہ مثال سے اس کی وضاحت کی ہے اور جو لوگ مصائب کو دور کرنے یا کسی طرح کا نفع حاصل کرنے کی خاطر غیر اللہ کا سہارا لیتے ہیں ان کی حماقت اور بیوقوفی کا نقشہ کھینچ دیا۔ فرماتے ہیں ”تمام مخلوق کو ایک ایسا آدمی سمجھو جس کے ہاتھ ایک نہایت عظیم و وسیع مملکت کے بادشاہ نے جس کی فرماں روائی عظیم ہے اس کا غلبہ اور طاقت ناقابلِ قیاس ہے باندھ دیئے ہوں پھر اس بادشاہ نے اس آدمی کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے اور اس کے پیچھے بھی باندھ دیئے اس کے بعد صنوبر کے ایک ایسے درخت پر لٹکا دیا ہے جو ایسی ندی کے کنارے ہے جس کی موجیں زیرِ دست، چوڑائی بہت، گہرائی بے پناہ، اور جس کا بہاؤ نہایت تیز و تند ہے اس کے بعد بادشاہ جو ایک ایسی کرسی پر بیٹھ گیا ہے جو بڑی شاندار اور بہت بلند ہے حتیٰ کہ اس تک پہنچنے کا ارادہ کرنا اور پہنچنا محال ہے اس بادشاہ نے اپنے پہلو میں تیروں، نیزوں، برچھیوں، بھانوں اور دیگر قسم قسم کے ہتھیاروں اور اونزاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھ لیا ہے کہ اس کی مقدار کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا تب جو شخص اس منظر کو دیکھے کیا اس کیلئے یہ مناسب ہے کہ بادشاہ کی طرف دیکھنے کے بجائے اس سے ڈرنے اور امید لگانے کے بجائے اس سولی پر لٹکے ہوئے شخص سے ڈرے اور اس سے امید لگائے جو شخص ایسا کرے کیا وہ ہر ذی عقل کے نزدیک بے عقل، مجنون اور انسان کے بجائے جانور کہلانے کا مستحق نہیں؟“ ۱۔

تبصرہ

ندوی صاحب مذکور انداز میں رہنے والے دیوبندیوں میں مشہور نکھاری اور مصنف ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی

۱۔ ”تحفۃ الایمان“ (مجلس ابوالحسن علی ندوی) صفحہ ۴۱۷۔ مطبوعہ مولوی محمد

جہاں اپنے پیشواؤں کی ہدایت میں انہوں نے بھی گمگشتی و صاحب کی طرح یہ لٹخا آزمایا ہے کہ سنی مسلمانوں کے روحانی پیشواؤں کی عزت و حرمت کو رکے یہ مخالف دیا جائے کہ جتنی دہلوی صاحب کی یہ عبارت ہے ایسی ہی عبارت اہل سنت کے پیشوا کی بھی ہے۔
 ندوی صاحب کا اس عبارت کو پیش کرنے سے یہ مقصد نہیں کہ مقررین یا بارگاہ الہی سے ملنا شریک ہے یا نہیں۔
 یہاں پر اس عبارت کے پیش کرنے سے ان کا مقصد یہ ہے کہ مقررین یا بارگاہ الہی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام کیلئے پتھار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہ لکھی کچھ نہ کچھ ذلیل کا مفہوم ثابت کر دیا جائے مگر اس فاسد غرض کو پورا کرنے کیلئے کسی جگہ ڈنڈی ماری اور چکر چلا رہا ہے۔

فَوَثُوْهُمَا ۖ (في) التقوية الابيمان^{١٤} (حاشية ابو الحسن علي بن مرقس) صفح ١٣١، ١٣٢ - مطبوعه سعوديه ١٤١٤

یہ کہانیاں اور کئی اور ایسی کہانیاں ہیں جن کی صورت تصویر کا ہوا ہے۔
 یہ صورتیں کچھ عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً ۱۵۵۱ء سے ۱۵۵۲ء تک جو کہانیاں ہیں ان میں سے کچھ
 عجیب و غریب ہیں۔ مثلاً ۱۵۵۱ء سے ۱۵۵۲ء تک جو کہانیاں ہیں ان میں سے کچھ

[illegible][illegible]

ندوی صاحب کا چکر

۱۔ خودی صاحب نے عامہ مسلمانین کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اپنے پیشوا کی اس عبارت پر حاشیہ نہیں لگا یا جو زیر بحث ہے، وہ یہ ہے (مختلف مطابق سے صفحہ ۱۸۰ کا عکس بارہا پہلے گزر چکا)

۱۔ ﴿تَقْوِیَةُ الْاٰیْمَانِ﴾ (محشی ابوالحسن علی ہمدانی) علیہ السلام مطبوعہ مقبریہ دہلی

اور وہی حاشیہ جو اس عبارت پر لگانا تھا کبلی عبارت پر لگایا جویہ ہے
”جیسے بادشاہ کا تاج ایک پتھر کے سر پر رکھ دیجیے“۔

اہل علم پر غفی نہیں کہ ان کا یہ حاشیہ ہر طرح سے غلط ہے، انہیں ثابت تو یہ کرنا تھا کہ جن مقدس حضرات کے لئے ارشاد
لام ”حج“ سے شروع ہونے والا خط کشیدہ لفظ بول رہا ہے وہ (نعوذ باللہ) انبیاء اور اولیاء ہیں۔ اور قرآن وحدیث بالی سند
کے مستند اور مسلمہ اکابر کے کلام میں یہ لفظ ان میں سے کسی کے لئے لکھا ہوا مل گیا ہے۔ لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکے۔ قیامت
تک یہ اس لفظ کو ثابت نہیں کر سکتے۔ ”وَ اذْعُوْا شُهَدَاۤءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ“

۴۔ دوسرا پتھر یہ چلایا ہے کہ انہوں نے سرکارِ غوث اعظم ؒ کی جو عبارت پیش کی ہے اس میں کہیں بھی نہیں
لکھا ہوا کہ انبیاء حبیبہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام تمام کے تمام خدا کے نزدیک (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اس وصفِ ذات
سے موصوف ہیں۔ اس عبارت میں کہیں بھی ایسا نہیں بلکہ اس عبارت میں سرکارِ غوث اعظم ؒ نے عام دنیا پرست و کافر
کو برا دلیا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کو ہم لوگوں سے نکال لیا ہے۔ جس کی تفصیل آگے چل کر ان شاء اللہ بیان کی جائیگی۔

غوث پاک ؒ کے مقالہ کی عبارت کا صحیح مطلب

سرکارِ غوث پاک ؒ نے اس عبارت میں مخلوق کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک وہ جو دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ
تعالیٰ سے ٹو لگا لیتے ہیں اور کسی شیخ کا دل کی نگرانی میں مقاماتِ طریقت کو طے کرتے ہوئے قرب الہی کو پا لیتے ہیں۔ اور اللہ
کے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اہل دنیا ہیں یعنی دنیا کی محبت میں اور دنیا کو جمع کرنے کی خواہش
میں مبتلا ہیں۔ چاہے ان کے پاس دنیا جمع ہو یا نہ ہو، وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ
اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہوتے ہیں وہ اس دنیا میں زندہ موجود ہوں یا مر جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور
عذاب سے نہیں چھوٹتے۔ دیکھئے حدیث شریف میں آتا ہے

”اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا وَلِيَهَا الْاِلٰهُ فَاَذْكُرُوا اللّٰهَ وَمَا وَاَلَاہُ وَغَالِبٌ اَوْ مُغْلَبٌ“ ۵

بے شک دنیا ملعون ہے۔ (ملعون کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس پر لعنت بھیجو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا یعنی اسے اپنے غضب کا مستحق ٹھہرایا) جو کچھ دنیا میں ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ ماسوا اللہ کے ذکر

۱۔ ”تذکرۃ الامامان“ (مجتبیٰ ابوالحسن علی ہمدانی) صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ ممبئی ۱۹۰۶ء

۲۔ ”جامع ترمذی“ (ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ) ص ۱۰۰۔ ”مجموعہ کتب“ قمریہ ۱۹۶۵ء۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ۱۹۶۵ء

ولا في الخوف ولا في الرجا هو عز وجل اهل التقوى واهل المغفرة فكان ابدا ناضرا الى فعله مترقبا لامره متفلا بطاعته مباينا عن جميع خلفه دنيا واخرى لا تعلق قلبك بشئ منهم واجعل الخليفة اجمع كرجل كتفه مثله عظيم ملكه شديد امره مهولة صوته وسطوته ثم جعل اهل في رقبته مع رجليه ثم صلبه على شجرة الا ذروة شاطئ نهر عظيم موجه فسيح عرضه عميق غوره شديد جريه ثم جلس السلطان على كرميه عظيم قدره ثم ساقوه بعيد مراره ووصوله وترك الى جنبه احمالا من السهام والرماح والنبيل وانواع السلاح والقمص ومما لا يحصى قدرها غيره فجعل يرمي الى المصلوب بما شاء من ذلك السلاح فهل يحسن لمن يرى ذلك ان يترك انظار السلطان والخوف منه والرجاء منه وينظر الى المصلوب ويخاف منه ويرجوه ليس من فعل ذلك يسى بي نفس العقل عديم العقل والحسن مجنوناً بهيمة غير انسان نعوذ بالله من العمى بعد البصيرة ومن القضيعة بعد البصيرة ومن الصدود بعد التقوى والقرب ومن الضلالة بعد الهداية ومن الكفر بعد الايمان قلل الدنيا كالتنهر العظيم الحار الذي ذكرناه كل يوم في زيادة ماء وهي شهيوات بني ادم ولذاتهم فيها والد وهي التي تصيبهم منها وما فيها وانواع السلاح فاليابلا التي يجرى بها القدر عليهم فالغالب على بني ادم في الدنيا البالايا والنفع والآلام ونحو وما يحصلون من النعم والذات فيها فشرية بالآفات اذا اعتبرها كل عاقل لا حيو له ولا يعيش ولا راحة الا في الاخرة ان كان مؤمنا لان ذلك خصوصاً في حق المؤمن قال النبي ﷺ لا عيش الا عيش الاخرة وقال في السلام لا راحة للمؤمن دون لقاء ربه ذلك في حق المؤمنين وقال ﷺ الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر وقال في الصموة والسلام انتهى ملجم فمع هذه الاعبار والعيان كيف يدعي طيب العيش في الدنيا فالراحة كل الرحاف الانقطاع الى الله عز وجل وموافقة والاستطراح بين يديه فيكون العبد بذلك خارجاً عن الدنيا فحينئذ يكون تدليل رافعة ورحمة ونطقاً وصدقة وفضلاً والله اعلم " ل

”حضرت شیخ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں خدا تک رسائی حاصل ہو چکی تو یہ قرینت محض تمہیں اس کے فضل سے حاصل ہوئی ہے اور خدا تک رسائی کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے مخلوقات سے رشتہ منقطع کر کے عزائم و خواہشات کو ترک کر اور اپنی سستی کو افعال الہیہ کے ساتھ اس طرح واپس کر دیا کہ تمہارے اندر تمہاری کوئی ذاتی جنس و حرکت باقی نہیں رہی اور اپنی ذات کیلئے اور نہ مخلوقات کیلئے بلکہ تمہاری ہر جنس خدا ہی کے اوامر و افعال کے تابع ہو جائے اور اسی منزل بقائیت و امان

رسائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن نفوذ باللہ خدا تک رسائی کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے جو ہم دنیا والوں تک رسائی کا لیتے ہیں کیونکہ کوئی شے بھی اس کا مثل و مماثل نہیں ہو سکتی و نہ سمجھ و بصیر ہے اور اس کی عظمت کو کسی طرح بھی مخلوقات سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی اور نہ اس کو مصنوعات پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ”واصلہ الہی“ کے مفہوم کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کو وہاں تک رسائی حاصل ہو چکی ہو کیونکہ ان کے مراتب قطعاً چھانڈا نہ ہوا کرتے ہیں۔ اور ان میں خدا تعالیٰ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا اسی اعتبار سے انبیاء اور اولیاء کے مقامات و مراتب جدا جدا ہوا کرتے ہیں جن کے اسرار و رموز کو غیر لوگ تصورات میں بھی نہیں لاسکتے۔ حتیٰ کہ مرید کو بھی اپنے شیخ کے اسرار و رموز کی اطلاع نہیں ہوتی اس طرح شیخ بھی اپنے مرید کے رموز سے واقف نہیں ہوتا حالانکہ اس نے اپنی حالت سیر میں شیخ کی چوکھٹ تک رسائی حاصل کی ہے۔ اور جب مرید خود شیخ کے مراتب و مقامات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شیخ سے منقطع کر کے اپنی ولایت میں لے کر تمام مخلوق سے جدا کر دیتا ہے پھر شیخ کا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اُمید منج کو دو سال تک دودھ پلا کر چھوڑ دیتی ہے۔

اور بندے کی تمام خواہشات و عزائم ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا تعلق مخلوق سے بھی قطع ہو جایا کرتا ہے اور شیخ کی احتیاج تو صرف اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک عزائم و خواہشات منقطع نہ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ احتیاج اس لیے منقطع ہو جایا کرتی ہے کہ مرید میں کسی قسم کا نقص یا کمزورت باقی نہیں رہ جاتی پھر جب تم ہمارے بیان کے مطابق واصل الی اللہ ہو جاؤ گے تو ہمیشہ کیلئے خدا کے سوا ہر شے سے مامون نہ رہو گے۔ اور تمہیں اپنے سوز و زیاں، عطا و منع اور نیک و رجا کے عالم میں سوائے ذات خداوندی کے اور کچھ نظر نہ آئے گا اس وقت تمہیں پختہ یقین ہو جائیگا کہ خدا تعالیٰ ہی حضرت تقویٰ کا مالک ہے لہذا تمہیں چاہئے کہ اسی کے فضل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حکم و اطاعت میں خود کو مشغول رکھو اور تمام دنیاوی و اخروی مخلوقات سے اپنا رشتہ منقطع کر دو اور پوری مخلوق کو ایسا تصور کرو جیسے کسی شخص کو ایسے بادشاہ نے مقید کر لیا ہو جس کی سلطنت بہت عظیم ہو اور اس کا حکم بھی بہت ہی سخت قسم کا ہو اور وہ رعب و ہند بہ کا مالک بھی ہو، اسیر کر کے گردن اور بیروں میں طوق و سلاسل پہنا دے اور پھر اس کو مشور کے درخت پر پھانسی دے دی جائے۔ اور اس درخت کا جائے وقوع اس قسم کا ہو جو ایسے دریا کے کنارے واقع ہو جس کی موجیں بہت ہی بلند و گہرائی و چوڑائی بہت زیادہ ہو اور اس کی رفتار بہت ہی تیز ہو پھر اس کے بعد بادشاہ ایسے تخت پر متمکن ہو جس کی عظمت و وقعت بہت ہی زائد ہو اور جس کے پاس تک کو نہ پہنچنا بھی محال ہو اور اس بادشاہ کے ایک جانب تیروں، نیزوں، پیکانوں اور مختلف قسم کے ہتھیاروں کے انبار لگے ہوئے ہوں جس کے اعداد و شمار بادشاہ کے علاوہ کسی کو بھی معلوم نہ ہوں اس کے بعد بادشاہ جس ہتھیار کو چاہتا ہے سولی پر لٹکے ہوئے شخص کی طرف پھینکتا

ہے لیکن جو شخص اس بصیرت ناک منظر کا مشاہدہ کر رہا ہے وہ بھلا بادشاہ کی طرف نظر نہیں ہٹا کر سولی زدہ شخص کو کس طرح دیکھ سکتا ہے۔ اور اس نیک درجہ کے عالم میں کیا امید کی جا سکتی ہے لیکن وہ شخص جو پچاسی زدہ انسان سے کسی قسم کی توقعات قائم کرتا ہے تو کیا اس کو تفضل کے اعتبار سے قاتر، دیوانہ، بہائم اور انسانیت سے خارج نہیں کیا جائیگا۔ باری تعالیٰ ہمیں بصیرت کے بعد ناپیدائی سے، وصل الی اللہ کے بعد انقطاع سے، قربت کے بعد بعد سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے اور ایمان کے بعد کفر سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو کہ یہ دنیا ایک ایسا بہتہ دریا ہے جیسے کہ ہم مثال سے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے پانی میں ہر وہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے جس کو لذت و شہوت اور تمناؤں کی کثرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور مختلف انواع کے میزے اور اٹو چوت وغیرہ وہ بنائے ہیں جو مقدرات بن چکی ہیں اور جن کے جبر سے نئی آدم پر مصائب و تکالیف کا دنیا میں غلبہ رہتا ہے اور اگر کچھ لذت و راحت انہیں میسر بھی ہوتی ہے تو وہ بھی آفات سے لبریز ہوا کرتی ہے۔ لہذا اگر تم مومن ہو تو دانشمندی کا متفقہ یہی ہے کہ موائے آخرت کے حیات و دنیاوی میں عیش و راحت کو تلاش نہ کرو کیونکہ ایک مومن کی یہی خصوصیت ہونی چاہئے۔ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں ”آخرت کی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں“ ایک جگہ فرمایا کہ ”دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کیلئے جنت ہے“ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”اہل تقویٰ کے مرنے میں لگام ڈال دی گئی ہے۔“

لہذا ان احادیث و مشاہدات کی روشنی میں کس طرح سے دنیا میں بہتر زندگی کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے جب کہ حقیقی راحت اسی میں مضمر ہے کہ پوری دنیا سے انقطاع کر کے صرف اپنے رب ہی کی اطاعت کی جائے اور اسی کے سامنے بکھج جایا جائے اور جب تک دنیا سے انقطاع نہ کرے اس وقت تک اس کو خدا کی جانب سے الطاف و اکرام اور آسائشیں میسر نہیں آسکتیں۔

نوٹ و حوالہ ﴿فتح الغیب﴾ صفحہ ۳۲۔ مطبوعہ دارالطباعت العامرہ

لہو کل واحد علی حدہ لا یبارک فیہ نعوذ بحیث ہو لا یطیع
واحد من رعبہ وانفسا و اولیاءہ سر من حیث ہو لا یطیع
علی ذلک احد غیر محقق الحق بكون لم یسمع من اولیاءہ علیہ السلام
نوعہ شیخ سر لا یطیع علیہ من یزالہ فی حدہ و ناسیہ ان عتبہ باب
سائلہ علیہ ماذا یبلغ الخیر ما لا یطیعہ افر د من الشیخ و یطیع
حدہ فیقول الحق عز وجل فیہ یطیع من الملتحق بخیر فیکون الخیر
کما انشروا لہ بذلک منہما بعد الخیر و لا یطیع بعد ذلک الخیر
والاولاد الشیخ یمنع الیہ ما یطیع ثم یمنع و اولادہ لکنہما و لا
یقدرون و الاصل فلا لایہ لا لکدوزہ و لا نقصان لایہ و یصل الی الخیر
عز وجل علی حدہ لا یبارک فیہ نعوذ بحیث ہو لا یطیع

(الامانة السابعة عشر فی کتبہ تلو رسول الی اللہ
پروا۔ مطبوعہ دارالحدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اذا وصلت الی اللہ و قرأت بقرآنہ و تلو فیہ و معنی ان یوصول
الحدیث عز وجل عز وجل الخیر و الاولاد و الخیر و الخیر
مع نفسه و من الخیر ان یطیع من یزالہ فی حدہ و ناسیہ
سائلہ علیہ ماذا یبلغ الخیر ما لا یطیعہ افر د من الشیخ و یطیع
حدہ فیقول الحق عز وجل فیہ یطیع من الملتحق بخیر فیکون الخیر
کما انشروا لہ بذلک منہما بعد الخیر و لا یطیع بعد ذلک الخیر
والاولاد الشیخ یمنع الیہ ما یطیع ثم یمنع و اولادہ لکنہما و لا
یقدرون و الاصل فلا لایہ لا لکدوزہ و لا نقصان لایہ و یصل الی الخیر
عز وجل علی حدہ لا یبارک فیہ نعوذ بحیث ہو لا یطیع

۱۔ ﴿فتح الغیب﴾ (ترجمہ غلام محسن الدین دہلوی) صفحہ ۳۲۔ مطبوعہ دارالحدیث کراچی

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَاذِبُونَ﴾ ﴿٢٦﴾

فدعى المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش الا عيش
الآخرة وقال عليه السلام لا راحة للمؤمن دون قضاء دينه
ذلك في حق المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم انما معي المؤمن
ورثة الكافر وقال عليه الصلوة والسلام اتقي عليهم نفس هذه
الاشياء والنجاة كيف يدعى طيب العيش في الدنيا فانه راحة على
الراحة في الانقطاع الى الله عز وجل ومعا قسنته والاضطراح
منه يدعى يكون العبد في ذلك خارجا من الدنيا فيعيش يكون الدلائل
رافعة ورحمة واجابة وعدة وقصلا وابية اعلا

[illegible]

ندوی صاحب اور ان کے قبیحین کا علمی سرقہ

مردی صاحب نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کا کلام نقل کرتے ہوئے بددیانتی سے کام لیا ہے شیخ رحمہ اللہ کے کلام کا اول اور آخر نقل نہیں کیا حالانکہ اس کلام کی پوری عبارت سے مکمل طور پر اس مقالہ کی وضاحت ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کریں گے اس قسم کے کلام کو حذف کرنا جس پر عظیم کے کلام کی سمجھ موقوف ہو بددیانتی کہلاتا ہے ایسے لوگ مجربانہ ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں۔ علم و استدلال کی دنیا میں ان کی پرکاش کے برابر بھی وقعت نہیں ہوتی۔ اب شیخ رحمہ اللہ کے کلام کی جانب آئیں۔

حضرت غوث الاعظم میدانِ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنے عتبان کے اول میں اس مرید سے فرماتے ہیں جو مرشد کے ذریعے خدا تک پہنچ چکا کہ پہنچنے کا مطلب وہ نہیں جو کسی دنیا دار حاکم کے پاس پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے (کہ مکان میں اس کے قریب رہنا ہے) بلکہ مطلب یہ ہے کہ تمہاری ہر حرکت اور تمہارا ہر سکون اللہ کے امر اور نعل کے تابع ہو جائے اس کو قناعت کا مقام کہتے ہیں جو بندے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں ان کے مراتب باقی مخلوق سے بالکل جدا ہوتے ہیں اور ان میں بھی ان کے مراتب ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتے ہیں اس سے انبیاء اور اولیاء کے مراتب کو سمجھا جائے یہاں تک کہ مرید کو اپنے شیخ کے اسرار و رموز کی اطلاع نہیں ہوتی بلکہ مرید جس کے سفر کی انتہا شیخ کی چوکھٹ تک رسائی تھی اس کی اپنی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس سے بسا اوقات شیخ واقف نہیں ہوتا اسی طرح مرید کو جب شیخ کے مراتب اور مقامات بطور اللہ کس مل جاتے ہیں تو

پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی تربیت میں لے کر ہر ایک سے منتقل کر کے اس کو یا امتیاز عطا فرماتا ہے کہ اس کی تربیت خود کر رہے ہیں کی ضرورت مرید کو اس وقت تک ہوتی ہے جب تک اس کی خواہشات نفس ختم نہ ہو جائیں جب اس کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر اس میں کوئی نقص یا کمزورت باقی نہیں رہتی۔ جب مرید اس طریقے سے داخل الی اللہ ہو جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ہر شئی سے بے خوف کر دیتا ہے اور اسے کسی حالت میں ذاتِ خداوندی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے اسی کی معفرت اور تقویٰ پر وہ بھروسہ کرتا ہے۔ اور اس کی حکم و اطاعت میں مشغول رہتا ہے جب اسے یہ مقام حاصل ہو جائے تو اس قسم کے تمام پاکال لوگ اپنے ماسوا باقی مخلوق کو ایسا تصور کریں کہ جنہیں ایک بادشاہ عظیم الشان کسی دریا کے کنارے سخت سزا نہیں دے رہا ہو اور بادشاہ کے پاس پہنچنا بھی محال ہو اور اپنے بے شمار تھیاریوں میں سے کسی نہ کسی تھیار کے ساتھ اس پھانسی پر لٹکائے ہوئے سزا یافتہ شخص کی طرف پھینکتا ہے ظاہر ہے کہ اس سزا یافتہ شخص سے کون واسطہ رکھے گا۔

حضرت سیدنا شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کلام میں یہ نہیں فرمایا کہ اس بادشاہ کے روبرو تمام انبیاء اور اولیاء کو کون معذب اور مغضوب یا چما کی طرح یا اس سے بڑھ کر ذلیل سمجھا جائے۔ اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہیں۔ تشبیہ کا مقصد غیر کامل لوگوں کا معذب (عذاب یافتہ) ہونا ہے، اور کاملوں کا ان سے امید نہ رکھنا ہے۔ نہ کوئی اور باقی اس دریا سے کیا مراد ہے؟ اللہ اس اسلحہ سے عذاب دینے سے کیا مراد ہے؟ شیخ فرماتے ہیں دریا کے پانی سے مراد دنیا ہے، اور دنیا سے مراد دنیا کی زندگی نہیں بلکہ لذت نفس، شہوات اور حصول مال و جاہ کی تمنائوں کی کثرت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پر لوگ یا ہوا شخص طالب دنیا ہوا اور تقویٰ اسلحہ چلت سے مراد وہ مصیبتیں ہیں جو دنیا دار انسانوں پر برقی رہتی ہیں کیونکہ اس کی ہر لذت اور راحت کے اندر بھی مصیبتیں چھپی ہوتی ہیں۔ جب کہ عارف کی ابتدائی تربیت جو شیخ کے ہاتھ پر ہوتی ہے اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک خواہشات نفس ختم نہ ہو جائیں۔ تو عارف دنیا کی زندگی میں دنیا داروں کے درمیان رہ کر ان کی دنیا سے دور رہتا ہے اور دنیا داروں کی خواہشات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ان جیسا بننے سے رخصت کی پناہ طلب کر رہے۔ حضرت شیخنا رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہو رہی ہے۔

”قُلْ لَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَرِهَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ“
 سو ان کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ آئیں اللہ کا صرف یہ منظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں کی وجہ سے دنیوی زندگی میں (بھی) ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکل جاوے۔ ۱۔

اور فرمایا ”وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَكَرِهَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ

کفران کے اموال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ کو صرف یہ منظور ہے کہ ان (مذکورہ) چیزوں کی وجہ سے دنیا میں (بھی) ان کو گرفتار عذاب رکھے اور ان کا دم کفر بھی کی حالت میں نکل جاوے۔ ۱

ان آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا داروں کی مالی چمک دمک اور ان کی خواہشات، نفس کا حصول ان کے لئے عذاب ہوتا ہے لیکن عارفین کے لئے عذاب نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور اگر انہیں کچھ ملے تو اللہ کی راہ میں اس کے خرچ کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اس لئے ان کی کوئی چیز کھو جائے تو اللہ پر راضی رہتے ہیں ان کے لئے دنیا و آخرت میں کہیں بھی عذاب نہیں بلکہ اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ کی تحفہ ریاں دنیا و آخرت میں ان کی عزت کو بڑھاتی ہیں۔ مومن دنیا میں تو رہتا ہے مگر حب دنیا اور جمع مال و دولت میں مصروف نہیں ہوتا ہے اس لیے وہ دنیا دار نہیں کہلاتا۔

ایک امرکافی شبہ کا ازالہ

شاید کوئی یہ کہے کہ حدیث شریف میں ہے ”الدنيا يمعن المؤمن وجنة الكافر“ ۲
 ”دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے اور کافر کیلئے جنت ہے“ تو جو قید میں ہو ذلیل ہوتا ہے اور جو جنت میں ہو وہ عزت میں ہے تو میں عرض کروں گا کہ اگر اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو پہلی بات ہے کہ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے بے شمار مسلمان آزاد رہے ہیں اور کوئی ایک فیصد بالفرض جیلوں میں ہیں تو کچھ کافر بھی جیلوں میں ہیں۔ لہذا یہ حدیث ظاہر کے تو بچہ بچہ خلاف ہے اور اگر اس حدیث کو کسی چھپے ہوئے معنی کے لئے مانا جائے تو اس کا معنی ہمارے نزدیک اضافت ہے۔ اور آپ کے نزدیک ذلت پھر اگر ذلت مراد لی جائے تو اس سے ان کثیر آیات و احادیث کا انکار اور ان کی مخالفت لازم آتی ہے جن کا بیان پہلے مقرر چکا ہے اور جب ایک حدیث (خبر واحد) کا معنی متعدد آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کے مخالف قرار دیا جائے تو اس کا وہ معنی مرکار علیہ السلام کی مراد نہیں ہوگا بلکہ کسی اور کی غلط فہم و ذہانت کی پیداوار سمجھ کر رد کر دیا جاتا ہے اور ایسا ہی یہاں ہے اب صرف ایک ہی معنی بچ جاتا ہے اور وہ ہے اضافت، نسبت (جیسے ایک شخص اپنے باپ کی اندلالت، نسبت سے جیٹا کہلاتا ہے اور وہ شخص اپنے بیٹے کی نسبت سے باپ بھی کہلاتا ہے) مطلب یہ ہوا کہ مومن کی نسبت اس کی دنیا کی زندگی جس قدر راحت والی ہو اس قیدی کی زندگی کی طرح ہے جس کا دل گھر پہنچنے کو چاہتا ہے مگر

۱۔ ﴿سورۃ التوبہ : الآیۃ ۸۵ ترجمۃ القرآن﴾ اشرف علی تھانوی (المطبعۃ ۱۳۴۲ھ) مطبوعہ تاج کتب پاکستان

۲۔ ﴿جامع الترمذی﴾ (ترجمہ) محمد بن یحییٰ ترمذی (متوفی ۲۵۵ھ) کتاب البرہہ ص ۵۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

وہ جانیں سکتا تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی دائمی زندگی کے گھر جنت کی یاد میں رہے اور اپنے خیال میں دنیا کی زندگی کو ایسا قید کی طرح سمجھے جو اس کے گھر پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور کافر کی زندگی کو دیکھ کر اپنے معاشی حالات کا غم نہ کرے کہ یہ بظاہر جنت ان کے لئے دنیا کی مختصر زندگی میں ہے جب کہ دائمی زندگی میں جو آخرت ہے ان کے لئے جہنم کا قید خانہ ہے۔ یہ مطلب قرآن مجید کی آیات اور ان احادیث کے خلاف نہیں جو پہلے بیان ہوئیں کیونکہ اس میں مومن کے لئے ذلت کا تذکر ہی نہیں صرف اسے یہ سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں جب اپنی معاشی حالت کافروں سے کم تر سمجھے تو یہ سوچ لیا کرے کہ یہ زندگی جنت کے انتظار میں ایک چند روزہ قید کی طرح ہے۔ اور کافر کو جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ اتنی سخت قید اور عذاب ہے کہ یہاں کی زندگی میں اگر کوئی کافر محکومست ہے یا بیمار یا قیدی ہے تو بھی آخرت کے عذاب کی نسبت راحت میں ہے جیسے وہ جنت میں ہو اس معنی کی تائید قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتی ہے

”يَقُومُوا أَتْمَاهِلِهِ الْأَحْيَوةَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۚ مَنْ غِبِلَ سَبِيلَهُ فَلَا يُخْرَجُ إِلَّا بَاطِلًا وَمَنْ غِبِلَ صَالِحًا هُنَّ ذُكُورٌ أَوْ إِنَاثٌ ۚ وَأَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحُلُونَ الْحَبْلَ يَرْزُقُونَ فِيهَا بَغِيرَ حِسَابٍ“

”اے میری قوم یہ دنیا کا جینا تو کچھ برتنا ہی ہے اور بیشک وہ پچھلا ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ جو برا کام کرے تو اسے بدلہ ملے گا مگر اتنا ہی اور جو اچھا کام کرے مرد و خواہ عورت اور ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل کئے جائیں گے وہاں بے گنتی رزق پائیں گے۔“

بہر حال اس حدیث میں مومن کو ذلیل ہرگز نہیں کہا گیا البتہ اسے یہ کہا گیا ہے کہ کافروں کا مال و دولت دیکھ کر غمگین نہ ہو بلکہ یہ سمجھے کہ اسے جو جنت ملنے والی ہے اس کی نسبت یہ دنیا کی زندگی آخرت میں جا کر قید نظر آئے گی اور کافر کو جو مصیبت پہنچنے والی ہے اسے آخرت میں پہنچ کر یہ دنیا کی زندگی جنت نظر آئے گی۔

شارح مسلم علامہ شرف الدین نووی رحمہ اللہ کے اس حدیث (الدنيا بسحق المؤمن وجنة الكافر) کے تحت جو بیان فرمایا اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں

”اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو جب آخرت کی زندگی سے پالا پڑے گا تو وہ اس عذاب کے مقابلہ میں دنیا کو راحت کا گھر سمجھے گا اور کامل مومن جب دنیا میں مقام فنا پر پہنچ جاتا ہے (جو خواہشات نفس کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام امر و نہی کی پوری اتباع کا نام ہے) تو اسے سکون حاصل ہو جاتا ہے پھر نہ دنیا کی کسی مصیبت سے اس کے دل کا سکون برباد ہوتا ہے اور نہ کسی راحت سے وہ مخالفت امر الہی کا مرتکب ہوتا ہے لیکن جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو تب اسے غموں

ہوگا کہ وہ قید خانہ سے چھوٹا ہے تو اسے دنیا کا سکون اس وقت مصیبت دکھائی دے گا۔“ ۱۔

بہر حال سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن کامل کو دنیا میں سزا دے رہا ہے چہ جائے کہ معاذ اللہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور خواص اولیاء کرام کو اس دنیا میں اللہ کے عذاب میں مانا جائے (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) یا آخرت میں اللہ کے عذاب میں مانا جائے اس لئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمام رشتہ کی اور اخروی مخلوقات سے اپنا رشتہ منقطع کر لو، اور پوری مخلوق کو اس معذب شخص کی طرح تصور کرو تو جس طرح دنیا کی مخلوقات سے مراد کالمیلین کے واسطہ دوسرے لوگ ہیں اسی طرح اخروی مخلوق سے بھی وہی مراد ہیں کیونکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو معذب شخص کی طرح قرار دیا ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں کوئی نیا یا خواص اولیاء میں سے کوئی ایک ایک آن کیلئے بھی معذب ہوگا تو اس کا ایمان بے شمار قرآنی آیات پر نہیں رہتا (جن کا ذکر اس مضمون سے پہلے گزر چکا ہے) جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُنْعَزُونَ ۖ لَا يَمَسُّونَ خَبِيرٌ ۚ وَمَا أَفْتَقُتْ أَنفُسُهُمْ فَخَبَرُوا ۚ“

”جن کیلئے ہم پہلے سے حسنی کا وعدہ دے چکے وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔ انہیں جہنم کی آگ کی ذرا سی آواز بھی نہیں سنائی دے گی اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ ہوں گے“

ثابت ہوا کہ آخرت کی مخلوق سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی مراد وہی پوری مخلوق ہے جو معذب ہوگی۔ انبیاء اور اولیاء اس میں شامل نہیں کیونکہ شیخ کے کلام کو اسی بات پر محمول کیا جاسکتا ہے جو ان کے عقیدہ کے خلاف نہ ہو اور قرآن وحدیث کے مخالف بھی نہ ہو۔ پس جب آخرت کی پوری مخلوق سے مراد وہ مخلوق ہے جو انبیاء اور اولیاء اور کالمیلین کے واسطہ تمام نقصان ہیں کیونکہ یا تو وہ کافر ہوئے یا فاسق، کافروں کیلئے دائمی عذاب ہے اور فاسقوں کیلئے اللہ عزوجلہ کی مشیت کے مطابق جزوی عذاب ہے۔

شاید کسی کے دل میں شبہ ہو کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو پوری مخلوق فرما رہے ہیں پھر ان کے الفاظ سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی بعض مخلوق اور آخرت کی بعض مخلوق کے لئے مراد لی جاسکتی ہے۔

تو جواب یہ ہے کہ پیش کردہ دلائل شریعہ کی روشنی میں انبیاء و اولیاء عذاب سے مستثنیٰ ہیں۔ لہذا یہ قریحہ ہے کہ پوری کالقلہ یہاں بجا زائد اکثر کے معنی میں ہے اور کافر تعداد میں زیادہ ہیں اور ”إِنَّا نَخْضِرُ خَشْخَشَهُمُ الْشُّجُلُ“ کے مطابق انہیں پوری مخلوق کہنا صحیح ہوا۔

۱۔ ”شرح صحیح المسلم“ (۱) روز کرمانی بن شرف الدین الحنفی المتوفی ۷۶۵ھ (جلد ۱ ص ۴۰۰) مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲۔ ”مسودۃ الانبیاء: الاہۃ ۱۰۱-۱۰۲“

دیکھئے شمشیر شہید امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں سورۃ البقرۃ کی آیت ”آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ“ کی تفسیر فرماتے ہیں:
 قاعدہ نقل کرتے ہیں ”لفظ العموم قد يطلق على الاكثر“ (۱) عموم والے لفظ کا اطلاق کبھی اکثر پر ہوتا ہے۔

آگے چل کر ”إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ کی تفسیر میں مزید وضاحت فرماتے ہیں

”تخصيص العام جائز في الجملة وايضاً تخصيص العام جائز بدليل العقل لان قوله (والله على كل شيء قدير) يقتضي ان يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل العقل فان قيل اذا كان اللفظ موضحاً عما ذكره تبين انه غير صادق في الكل كان هذا كذباً وذلك يوجب الطعن في القرآن قلنا لفظ الكل كما انه يستعمل في المصنوع واذا كان ذلك محاذراً في الاكثر مشهوراً في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله اعلم“
 تخصیص عام فی الجملہ جائز ہے نیز تخصیص عام دلیل عقلی سے بھی جائز ہوتی ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا قول کہ ہر چیز پر قادر ہے (بظاہر) مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ پر بھی قادر ہو پھر دلیل عقلی سے اس پر تخصیص ملادی اور اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب بولا ہوا لفظ کل افراد کے لئے وضع ہوا تھا پھر یہ چلا کہ وہ اپنے سب افراد پر صادق نہیں آیا تو جواب قرار پائے گا۔ اور یہ امر قرآن میں طعن کا موجب بنتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ کل (پورا ہر ایک، تمام ایسے) جمع افراد پر بولا جاتا ہے۔ ایسے ہی مجاز اس کا استعمال اکثر میں ہوتا ہے اور جب اس لفظ کا مجاز بنتا ہے الہی زبان میں بھی ہے تو مخصوص جز بعض کے معنی میں اس کا استعمال کذب اور جھوٹ نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم

فوتو حوالہ ﴿تفسیر کبیر﴾ ج ۲، صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿﴾

حسنهم وقلنا: أي بالجنس ثم قلنا أيضاً وجهان: أحدهما: أن الأوس والعنزة
 أكثرهم كانوا مسلمين، وهؤلاء المنافقون كانوا منهم وكانوا قاطنين، ولأن العموم قد يطلق
 على الأكثر وقلنا: أن المؤمنين هم الناس في الحقيقة، لأنهم هم الذين أعطوا الأمانة
 ... زاد قوله الاتصاف بما ... من الخير والشر ...

فوتو حوالہ ﴿تفسیر کبیر﴾ ج ۲، صفحہ ۸۹۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿﴾

في جملة الخاصة به تخصيص العام جائز في الجملة، وايضاً تخصيص العام جائز بدليل
 العقل، لأن قوله (والله على كل شيء قدير) يقتضي أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل
 العقل، فان قيل اذا كان اللفظ موضحاً عما ذكره تبين انه غير صادق في الكل كان هذا كذباً،
 وذلك يوجب الطعن في القرآن قلنا: لفظ الكل كما انه يستعمل في المصنوع، فقد يستعمل
 مجازاً في الاكثر، وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً في اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله
 اعلم.

۱۔ ﴿تفسیر کبیر﴾ (القرآن مجید رازی الترمذی ۱۰۳ھ ۶۱۲ء) ج ۲، صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿﴾

۲۔ ﴿تفسیر کبیر﴾ (القرآن مجید رازی الترمذی ۱۰۳ھ ۶۱۲ء) ج ۲، صفحہ ۸۹۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت ﴿﴾

ہمارے اس بیان سے شیخ مصلح کی مراد واضح ہو چکی کہ دنیا کی پوری مخلوق سے مراد صرف وہی مخلوق ہے جو انبیاء اور اولیاء اور کامل مؤمنوں کے ماسوا ہیں کافر ہوں یا فاسق۔ ہمارے اس بیان کی تائید حضرت شیخ رحمہ اللہ کے مقالہ کے آخری سیرے سے ہوتی ہے جو ندوی صاحب نے پہلے حصے کی طرح نہیں لکھا۔

نوٹ الا عظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جب تک بندہ دنیا سے انتظار نہ کرے اس وقت تک اس کو خدا کی جانب سے الطاف و اکرام اور آسائشیں میسر نہیں آسکتیں“ یعنی شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے منقطع ہونے والے بندوں کیلئے اللہ کی طرف سے مہربانی ہے، اعزاز و اکرام ہے اور نعمتیں اور آرام ہے۔ ثابت ہوا کہ شیخ رحمہ اللہ خود بھی کاپلین کو اس مذہب شخص کی طرح نہیں مانتے جس کی مثال چالشی پانے والے سے دی بلکہ اللہ کی نعمتوں میں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اللطف و کرم سے ملنے والے شاکر کرتے ہیں۔ لہذا شیخ رحمہ اللہ کے اس کلام کو انبیاء اور اولیاء کیلئے یا صرف اولیاء کے لئے (معاذ اللہ) تدبیر پر محمول کر کے صاحب تفریق الایمان کی تائید میں بغیر سے زیادہ ذلیل ثابت کرنے کیلئے استعمال کرنا سورج کی طرف تھوکنے کے مترادف ہے۔ ندوی ہوا کوئی اور شخص۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کا کلام عالی مقام ان کے رساؤں اور اوہام سے انتہائی بلند بالا ہے۔ (والحمد للہ علی ذالک)

ندوی صاحب کو دوبارہ تفہیم

آخر میں ایک بار پھر عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے منسوب فتوح الغیب کی عبارت انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کے متعلق نہیں ہے لیکن ندوی صاحب اور اس کی پارٹی کو اصرار ہے کہ اس سے مراد انبیاء کرام اور دیگر اولیاء کرام ہیں۔ اہل سنت و جماعت ندوی صاحب اور ان کے ہمنواؤں سے پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ مقالہ میں پچھائی زدہ شخص کے لئے مذکور یہ قسم قسم کی سزا کیوں اور عذاب آخرت میں ہے یا دنیا میں، اگر وہ کہتے ہیں کہ آخرت میں تو پھر قرآن مجید کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے ”يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا“ (۱) قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن نبی کو اور ایمان لانے والوں کو جو اس کے ساتھ رہے رسوا و خوار نہیں کرے گا۔ اس فرمان و یشان سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ایمان لانے والوں کو آخرت میں نہ رسوا کرے گا نہ خوار و ذلیل۔ ایک اور آیت میں فرمایا ”يُخْزِي لَكُمْ الْيَوْمَ“ (۲) ”خوشخبری ہے تمہارے لئے آج (قیامت کے دن)“ ایک اور جگہ پر فرمایا ”يَوْمَ لَا تُخْزِي لَكُمْ الْيَوْمَ“ (۳) ”اے میرے ہندو آج (قیامت کے دن) تم پر کوئی خوف نہیں“

یہ اور ان جیسی دیگر آیات (جو پہلے ذکر کی جا چکی ہیں) انبیاء کرام اور مؤمنین (اولیاء کرام) سے ہر قسم کے عذاب آخرت اور سزا کی نفی کرتی ہیں اور حضور غوث پاک ﷺ بہت بڑے عالم اور زبردست حافظہ و قاری قرآن ہیں ناممکن ہے کہ اسی آیات الہیہ کے خلاف کچھ کہیں جب کہ انہوں نے نبی اور ولی کا نام لیا بھی نہیں یہ سب ہندوی صاحب اور دیگر جھوٹوں کی کارستانیوں ہیں۔

بہر حال اگر ہندوی صاحب اور ان کے معبود آخرت میں کسی ایک اور صرف ایک نبی کیلئے بھی اللہ کا کوئی عذاب سزا سنا ہے تو انہیں اپنے بارے میں اپنے مذہب کے علماء ہی سے پوچھ لینا چاہئے کہ وہ یہ کہہ کر کسی رسول کے دین میں رہے بھی یا باہر نکل گئے۔ یاد رہے کہ دین (عقیدہ) سب انبیاء کا ایک ہی ہے۔

اگر ہندوی صاحب دنیا میں عذاب کی بات کرتے ہیں تو پھر عذاب اور سزا وہ ہوگی جس سے بندے کو فائدہ جائے۔ ان کی پیش کردہ عبارت میں جن ہتھیاروں کا ذکر ہے وہ سارے آلاست قتل ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو اپنے عذاب سے قتل نہیں کیا۔ رہا کافروں اور مشرکوں کی طرف سے ان کو تکلیف کا پہنچانا ہے اللہ عذاب کہنے والے عقل و خرد سے دور کا حصہ بھی نہیں رکھتے۔ کافروں کے ہاتھ سے قتل ہو جانا اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات موجب بنتا ہے اور شہادت عظیم کا درجہ ملاتا ہے اور اس پر بے حد اجر و ثواب ملتا ہے اس لئے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہو سکتا البتہ اللہ کی آزمائش ہو سکتی ہے جس پر وہ صبر کرتے ہیں اس لئے آزمائش میں کامیابی پر اللہ کے فضل سے انعام کے مستحق قرار پاتے ہیں پھر سارے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو تو کافروں نے قتل بھی نہیں کیا۔

یہ بات تاریخ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے واقعات پر مبنی نہیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی آزمائش ساری زندگی ایک بادشاہ کے قائم مقام کی حیثیت سے اور بادشاہ بن کر گزاری اور کسی کافر کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوئے۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے نبی اسرائیل پر بادشاہوں سے بھی زیادہ جعفر رکھتے تھے بلکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے کا تعظیم و مروت کیا (۱) تو انہیں اللہ نے ذرا بھی نہیں ڈانٹا بلکہ وقت موت ان کی مرضی معلوم کی گئی ہے کہ وہ خود پسند کریں تو ہم ان کی موت دیں ورنہ وہ زندہ رہ جائیں۔

۱..... ﴿التصحیح البخاری﴾ (۱) مہذا اللہ عزوجل (۱) تامل بخاری السنۃ ۱۶ھ (جلد ۱) صفحہ ۸۷۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی

۲..... ﴿التصحیح المسلم﴾ (۱) ابن حبیب بن مسلم بن عوف الثوری (۱) جلد ۱ صفحہ ۲۶۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی

ہاں کفار و قریش مکہ کی جانب سے انبیاء کرام کے بارے میں کچھ گستاخیاں اور زیادتیاں جو نہیں جس کی وجہ سے رب العالمین نے انہیں سخت ترین سزا کا مستحق قرار دیا اور انبیاء عظام علیہم السلام کو اعلیٰ شان درجات اور انعامات عطا فرمائے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”نکاح“ عذاب سمجھنا درست نہیں بلکہ یہ لوگوں کی طرف سے فتنہ ہے اسے اللہ کا عذاب سمجھنے والا شخص قرآن حکیم سے ناواقف ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ إِنَّمَا بِاللَّهِ فَوَظَنُوا بِهِ فِي اللِّهِ جَمَلَ فَتَنَ النَّاسِ فَمَكْذُوبٌ اللّٰهُ“

”اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے لئے اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں۔“

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ کلمہ پڑھنے والے ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اسلام لانے کی وجہ سے ہمیں جو عذبتیں پہنچتیں ہیں وہ بھی اللہ کے عذاب کی طرح ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو رد فرمایا۔ تو ثابت ہو گیا کہ کفار و مشرکین کی یاد کو اللہ تعالیٰ کا عذاب سمجھنا قرآن شریف پر ایمان لانے والوں کا کام نہیں ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

//////////

☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆

//////////

☆☆☆☆☆☆☆☆

﴿چند امکانی اعتراضات کے جوابات﴾

- ✽ قبل ہجرت کے حالات سے اعتراض کا جواب
- ✽ نماز کی حالت میں مشرکین کا آپ ﷺ کو تکلیف پہنچانا۔
- ✽ اوجھڑی پھٹکنے کی روایت سے موہومہ اعتراض کا جواب
- ✽ سلام رضا سے ایک اعتراض کا مدلل رد
- ✽ انبیاء کرام کو دنیاوی تکالیف کا پہنچنا، ان کے مغلوب ہونے کی دلیل نہیں
- ✽ چند قرآنی آیات کے حوالہ سے موہومہ شبہات کا جواب
- ✽ سیدنا آدم علیہ السلام کے احوال پر نصاریٰ کے نظریہ کی تردید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصلوة والسلام علیک سیدنا رسول اللہ

محترم و مکرم..... السلام ویکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ

میرے ابو جی قبلہ استاذ المحدثین، رئیس المحدثین فخر الصالحاء

شیخ طریقت حضرت علامہ مفتی محمد اقبال سعیدی رضوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان کی کتاب **حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم** آپ کی خدمت میں پیش ہے جو میرے ابو جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں مکمل کر لی تھی۔ ہم نے اس کتاب کو بقیہ مراحل کے بعد علماء اہل سنت کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ کو بھی یہ کتاب بہت پسند آئے گی۔

مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ میرے ابو جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے بلندی درجات اور اہل سنت کی ترقی کے لئے دعا فرمائیں۔ کتاب مل جانے پر آپ ہمیں فون یا میسج بھیج کر شکریہ ادا کرنے کا موقع دیں۔

والسلام مع الاکرام

محمد رمضان اقبال قادری خلیلی

جانشین حضور قبلہ مفتی صاحب

0300-6363419

(مزید کتب طلب کرنے کے لئے بھی رابطہ فرما سکتے ہیں)

قبل ہجرت کے حالات سے ایک اعتراض

فقیر کو یہ بات پہنچی کہ ندوی صاحب کی اتباع میں علم و فضل کے ایک دعویدار نے کہا کہ ذلت سے مراد آپ ﷺ کی ذلت قبل ہجرت کی ذلت ہے جو کافروں کے مقابل تھی یعنی اس شخص کے نزدیک آپ ﷺ کی ذلت (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ذلت اور وہ بھی کافروں کے مقابل میں ایک حقیقت ثابت ہے۔ ہم نے اس کتاب کے اول سے آخر تک اس شخص کے قول کا رد کیا ہے اور اس پر قیامت کبریٰ قائم کی ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ کس طرح اپنے آپ کو ایماندار سمجھتے ہیں اور کس طرح وہ اپنے آپ کو علم و فضل کا حامل سمجھتے ہیں (والنعماء باللہ تعالیٰ من سوء النجاة)

آج تک کسی عالم تو ایک طرف صرف مسلمان کہلانے والے عامی کا قول بھی نہیں سنا گیا جو آپ ﷺ کو کفار کے مقابل ذلیل کہتا یا سمجھتا ہو، یہاں تک کہ صاحب تقویۃ الایمان نے بھی اہل ایمان کی گرفت سے بچنے کے لئے ”اللہ تعالیٰ کے رسولؐ“ اور ”اسکے نزدیک“ جیسے الفاظ استعمال کئے اور اس کے متبعین نے تو تشبیہ الجملہ بالجملہ کا مفاظ دے کر اس کے قول میں مذکور ہمارے لفظ کی شدت کو برعمر غرض کشی کم کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مولوی اسطغیل دہلوی صاحب کی عبارت کا مفہوم یہی مراد لیا جائے کہ انبیاء اور اولیاء ہمارے زیادہ ذلیل ہیں تو یہ مفہوم کفر ہے اور ادھر یہ لوگ ہیں کہ سید عالم امام ائمہ مبین علیہ السلام (جن کی عزت کو اللہ تعالیٰ اپنی عزت سے ملا کر بیان فرمائے) پر ذلت کا (اور وہ بھی کافروں کے مقابل) جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک کہوت ہے کہ بڑے میاں، بڑے میاں..... چھوٹے میاں بھان اللہ!

الحمد للہ! فقیر ان کے جواب سے فارغ ہوا۔ اس کے بعد مناسب سمجھا کہ اس فاسد الہدایت قوم کے ذلیل فاسد میں کوئی امکانی دلیل ان کے فاسد دعوئی کی تائید کر رہی ہو تو اس کا جواب بھی دے دیا جائے۔ لہذا ایسے ممکن اعتراضات کا ذکر کر کے اس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے، کوئی معترض شاید یہ کہے کہ حدیث شریف میں ہے۔

”عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّهَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ أَقْدَمَ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ حَمَّاءَ إِلَى النَّبِيِّ وَهُوَ يُضِي قَوْصُوعَ رِدَاءَهُ فَمِنْ عُنُقِهِ فَخِصَةٌ بِهَ خَنْقًا شَدِيدًا فَضَعَاءُ أَبْوِ دُكْرِ حَتَّى دَلَعَتْ فَتَنَةً قَالَ اتَّقِلُونِ رَجُلًا أَنْ يَتَوَلَّى رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ حَمَّاهُمْ بِالْبَيْتَاتِ مِنْ دُونِهِمْ“

عروہ بن زہیر کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ سخت ترین بدسلوکی جو مشرکین نے رسول اللہ ﷺ سے کی وہ کیا تھی۔ تو انہوں نے کہا میں نے عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا، نبی کریم ﷺ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ

1۔۔۔ (”الصحیح البخاری“ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

ﷺ کے قریب گیا اور اپنے کندھے کی چادر آپ ﷺ کی گردن میں ڈال کر آپ کا گلہ تختی سے دبایا اور اسی ایوکر آگے یہاں تک کہ انہوں نے آپ ﷺ کو عقبہ سے دور ہٹایا۔ پھر کیا کیا تم ایک مرد کو یہ کہنے پر قائل کرتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن شہوت لے کر آیا ہے۔

مترشح کہہ سکتا ہے کہ اس حدیث شریف میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ عقبہ نے آپ ﷺ کے گلہ میں چادر ڈال کر گلا دیا اور آپ ﷺ اسے اپنے آپ سے دور نہ کر سکے اور نہ ہی اپنے آپ کو بچا سکے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے۔

جواب

کاتب الخردف عرض گزار ہے اس سے حضور ﷺ کی طرف (معاذ اللہ) ذلت کی نسبت ہرگز نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ یہ معاملہ اس وقت پیش آیا ہے جب کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے تو دشمن نے موقع غنیمت بھرا آپ ﷺ پر حملہ کر دیا مگر وہ حملہ نہیں کر سکا اس نے اپنے تہبند سے آپ کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی لیکن آپ ﷺ اپنی نماز کے دوران اس کی اس اوجھی حرکت کا کوئی جواب نہیں دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کا رملی بدن نہیں ہونے دیا اسلئے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے ان کی ایک ہی آواز سے عقبہ اپنی شیطانی حرکت کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس بات سے آپ ﷺ کیلئے (معاذ اللہ) ہرگز ذلت ثابت نہیں ہوتی جس کا بیان یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ اکیلے تھے سارا شہر مشرکوں سے بھرا ہوا تھا ظاہر حالات اس طرح کے تھے کہ وہ آپ ﷺ کو قسم و قسم کے دکھ اور غلام پہنچاتے لیکن یہ کسی سے ممکن نہ ہو سکا صرف ایک آدمی نے ایک دن جسارت کی اور وہ بھی اس وقت جب آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اس کا شیطانی خیال یہ تھا کہ آپ ﷺ نماز میں مصروف ہیں نماز نہیں توڑیں گے ورنہ وہ جرأت نہ کرنا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقبہ آپ ﷺ کو اکیلا یا کر بھی آپ سے خوفزدہ تھا اس میں یہ جرأت نہیں تھی کہ آپ ﷺ کے سامنے اس طرح کی حرکت کر سکے اسی لیے اس نے اپنی شرارت کیلئے یہ وقت چنا جب رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اس سے عقبہ کی ذلت ثابت ہوتی ہے کہ پورا شہر بلکہ پورا ملک اس کی پشت پر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اس کے لیے وہ وقت چنا ہے جب اسے حضور ﷺ کوئی جواب نہ دیں اور اپنے دفاع کیلئے کوئی کوشش نہ فرمائیں اور وہی وقت ہو سکتا تھا جب آپ ﷺ نماز میں مشغول ہوں اور اسے یہ وقت مل گیا تو اس نے شیطانی حرکت کی کہ اسے تو حضور نبی کریم ﷺ کی عزت ثابت ہوتی ہے اور عقبہ کیلئے ذلت ثابت ہوتی ہے۔ یوں ہوتا آیا ہے کہ ذلت

ان جلیل القدر بادشاہوں پر کسی کمینہ اور گھمیا شخص سے حملہ کر دیتے ہیں تو اس سے دو کمینہ عزت والا نہیں ہو جا تا اور نہ تو کوئی بادشاہ کو ذلیل سمجھتا ہے لہذا یہ حضور ﷺ کیلئے عزت کی دلیل ہوئی کہ معاذ اللہ ذلت کی اس شخص کے خوف کا نام لیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک آواز سنتے ہی وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا تو پتہ چلا کہ ذلیل وہی تھا اور نہ رسول ﷺ اس وقت بھی عزت اور غلبے والے تھے۔

حدیث مذکور کی سند کا جائزہ

اگرچہ متاخرین محدثین کے ایک طبقہ کا قول یہ ہے کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث بخاری و مسلم دونوں میں پائی جانے والی ہیں پھر وہ جو صرف بخاری میں پھر وہ جو صرف مسلم میں ہو پھر وہ جو ایسے راویوں سے ہو جو ان دونوں کتابوں میں مشترک نہ پھر وہ جو صرف بخاری کے زوائد سے ہوں پھر وہ جو مسلم کے زوائد سے ہوں لیکن اس قاعدہ کو کوئی محدثین نے ضابطہ کلیہ نہیں دیا محدثین میں سے کچھ چوٹی کے محدثین نے ان دونوں کتابوں کی احادیث پر کلام کیا حافظ الحدیث امام دارقطنی نے جو غیر ان تھے ان دونوں کتابوں کی کئی احادیث پر روایت اور روایت کے قوانین سے اعتراض قائم کئے تھے اگرچہ حافظ ابن حجر نے شرع بخاری کے مقدمہ میں ان اعتراضات کے اٹھانے کی بھرپور کوشش کی لیکن اس کے باوجود انہیں کہنا پڑا کہ بخاری مسلم کی ان نامور حدیث کو واقعی دبیچ کی سمجھ نہیں کہا جاسکتا جن پر امام دارقطنی وغیرہ نے اعتراضات کئے ہیں اس لئے کہ ان ائمہ کے اعتراض کے بعد ان کو تلقی امت حاصل نہیں رہی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں

”رَهِدُوا الْتَقْلُبُ وَ خَذُوا أَقْوَامِي إِفَادَةَ الْعِلْمِ مِنْ مُخَرِّجِ تَكْفِيرِ الطُّرُقِ أَقَابِرَهُ غَنِي النَّوَائِرِ إِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْلُصُ بِمَالِهِمْ يَنْفَعُهُ أَحَدٌ مِنَ الْحَفَاطِ بِمَا فِي الْكِتَابَيْنِ“ ۱۔

یعنی امت کے تمام علماء کا ان کتابوں کو مقبول سمجھ کر ہاتھوں ہاتھ لینا افادہ علم میں صرف یہی فضیلت ان کثیر مسندوں سے زیادہ قوت رکھتی ہے جو حدیث کو نہ پہنچی اور تلقی بالقبول بھی نہیں حاصل کیا مگر یاد رہے کہ یہ فضیلت ان دونوں کتابوں میں صرف ان احادیث کے ساتھ مخصوص ہے جن پر دیگر حفاظ نے کوئی طعن نہ کیا ہو۔

اسی کتاب کے حاشیہ میں غیر مقلد لکھتے ہیں کہ ”فإن صاحب الدراسات التي تكلم فيها من الكتابين عدة

المتكلمين وعشرة احاديث اشتركا في اثنين وثلاثين والعص البعاري بشمانين الا اثنين ومسلم مائة“ ۲۔

۱۔ ”نزهة النظر شرح نخبه الفكر“ (حافظ احمد بن علی ابن حجر اسیوطی ۸۵۳ھ) صفحہ ۳۷۳۔ مطبوعہ دار کتب خانہ کراچی۔

۲۔ ”نزهة النظر شرح نخبه الفكر“ (حافظ احمد بن علی ابن حجر اسیوطی ۸۵۳ھ) صفحہ ۳۷۳۔ مطبوعہ دار کتب خانہ کراچی۔

۳۔ ”نزهة النظر شرح نخبه الفكر“ (حافظ احمد بن علی ابن حجر اسیوطی ۸۵۳ھ) صفحہ ۳۷۳۔ مطبوعہ دار کتب خانہ کراچی۔

صاحبِ دراست نے کہا ان کتابوں کی وہ احادیث جن پر کلام کیا گیا دوسو دس (۲۱۰) احادیث ہیں جن میں بتیس (۳۳) حنفی اور ائمہ (۷۸) بخاری میں اور سو (۱۰۰) مسلم میں ہیں۔

فوتوالہ ﴿ترجمہ النظر شرح نخبہ الفکر﴾ صفحہ ۳۶، ۳۷۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ۶

من المصنف ما في الكتابين في التوقيع الثاني بين من نولي في التوقيع
في الكتابين من تجميع لا سيما ان في هذا التوقيع العدم

بالقبول وهذه التلخيصات أقوى في افادة
الصلو من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن
التواتر (الآن هذا المختصر بما أنتم متقدمون له)

یہ تو محدثین کا قول تھا فقہاء کرام احادیث کی اس تقسیم کو محدثین کے اس طبعی کا تحکم کہتے ہیں اور اسے تسلیم کرنے کی بجائے کہتے ہیں کہ دارو مدار سند حدیث کی جانچ پر کچھ پر ہے نہ کہ بڑے بڑے ناموں کی حیثیت پر، چنانچہ امام غزالی قاری محدث اور حنفی فقیہ ”شرح شرح فزہ النظو“ میں امام کمال الدین محمد بن عبد اللہ السکندر رقی السعردق ”ابن حمام“ ضعیف متوفی ۶۸۱ھ کی کتاب ”فتح القدر شرح بدایہ“ سے نقل فرماتے ہیں

”قال المحقق ابن الهمام في شرح الهداية وقول من قال اصح الاحاديث ما في الصحيحين له ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطيهما من غيرهما ثم ما اشتمل على شرط واحد منهما تحكم لا يجوز التقليد فيه اذ الاصححة ليست الا لاشتمال روايتهما على الشروط التي اعتبرها اذا فرض وجود تلك الشروط في رواية حديث في غير الكتابين افلا يكون التحكم باصححة ما في الكتابين غير التحكم ثم حكمهما اراخدهما بان الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الراوي فيجوز كون الواقع علاقته وقد اخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل العرج وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الامر في الرواية على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط حتى ان من اعتبر شرطاً وانقاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافياً لمعارضة المشتبه على ذلك الشرط وكذا فيمن ضعف راوياً وثقه الآخر نعم تمكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر امر الراوي بنفسه اني ما اجتمع عليه الاكثر اما السجته في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع الا اني راي نفسه (اه نعم القدير) فلذا صح الحديث في غير الكتابين يعارض ما فيهما“

۱- "شرح تفسیر نخبه اندک" (علی دین محمد سلطان محمد احمد دیوبند) (۱۳۱۳ھ) ۴ جلد، ۱۳۸۰ء، مطبوعہ دارالقرآن، دیوبند

٢٠ "شرح شرح نخبة الفكر" (علامة علي بن سلطان بن محمد النعماني القاري الشافعي) ١٠١٣ هـ، ص ٢٨، ٢٩. مطبوع في مصر في المطبع

امام ابن حنبل نے شرح المحدثین میں فرمایا کہ اس شخص کا قول جس نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ صحیح حدیث وہ ہے جو صحیحین میں ہو پھر وہ جو بخاری اس کے ساتھ منفرد ہوں، پھر وہ جو مسلم اس کے ساتھ منفرد ہوں، پھر جو ان دونوں کی مشترکہ شرط پر پوری ہو، اور روایت کسی دوسرے نہ کی ہو پھر وہ جو ان میں سے کسی ایک کی شرط پر مشتمل ہو، یہ قول سیحہ زوری اور حکومت چلانا ہے، اس قول کی تقلید جائز نہیں، کیونکہ یہ اصح ہونا اور کسی وجہ سے نہیں سوائے اس کے کہ صحیحین کے راوی ایسی شرط پر مشتمل ہیں جو ان دونوں حضرات (مولفین) نے مستحب سمجھی ہیں تو جب یہی شرط بالفرض ان دونوں کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کے راویوں میں موجود ہوں تو اس کتاب کا معتبر ہونا بھی ان دونوں (کتابوں) کی مثل قرار پانا چاہیگا پھر ان دونوں کتابوں کی حدیث کو اصح کہنا عین حکم (حکومت چلانا) نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ پھر ان دونوں حضرات کا یا ان میں سے کسی ایک کا یہ حکم لگانا کہ فلاں صحیح راوی جس میں ان کی شرائط پوری کی پوری پائی جاتی ہیں ایسی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ یقین کر لیا جائے کہ ان کی بات واقعہ کے مطابق ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ واقعہ اس کے خلاف ہو مثلاً امام مسلم بخاری نے اپنی کتاب میں ایسے بہت سے راویوں سے روایت رکھی ہے جو جرح کی آفات سے نہیں بچ سکے، اسی طرح بخاری میں راویوں کی ایک جماعت ہے جن میں کلام کیا گیا ہے تو راویوں کے بارے میں حکم کرنے کا مدار اجتہاد علماء پر ہو گیا اور اسی طرح شروط کے بارے میں بھی ہے یہاں تک کہ ایک شخص نے ایک شرط کا اعتبار کیا دوسرے نے اس شرط کو لغو قرار دے دیا تو وہ دوسرا جو روایت کر رہا ہے اس میں پہلے والی شرط نہیں پائی جاتی پھر بھی وہ حدیث اس حدیث کے مقابلہ میں اس دوسرے کے نزدیک برابر کی قوت رکھتی ہے (پہلے شخص کی روایت کا مقابلہ کر سکتی ہے) اس طرح کوئی ایک صاحب کسی راوی کو ضعیف قرار دے دوسرے نے اس کو ثقہ قرار دیا، تو یہ بھی اسی اجتہادی اختلاف پر آگیا (تو جس کے نزدیک راوی ثقہ ہے اس کے نزدیک حدیث صحیح ہوگی) ہاں یہ بات ہے کہ صحیح اور غیر صحیح حدیث کے بارے میں جو شخص اجتہاد نہیں کر سکتا، اور وہ جو راوی کے معاملے کو خود نہیں پرکھ سکتا اس کا دل اس بات پر اطمینان پاتا ہے جس پر اکثر متفق ہو گئے ہوں۔ رہا مجتہد تو وہ کسی شرط کے اعتبار اور عدم اعتبار میں اور وہ شخص جس نے راوی کو ذاتی مشاہدہ سے پرکھ رکھا ہے کسی راوی اور اس کی حدیث کے بارے میں صرف اپنی رائے پر اعتقاد کرتا ہے۔ (ابن الصمام کا کلام ختم ہوا) ملا علی نقاری لکھتے ہیں تو جب ان دو کتابوں کے علاوہ کسی اور کتاب کی حدیث صحیح ثابت ہو تو وہ ان دونوں کی حدیث کا مقابلہ کر سکتی ہے۔

علامہ ابن الصمام کا کلام ان کی اپنی تصنیف فتح القدر پر شرح ہدایہ جز اول صفحہ ۳۸۸، ۳۸۹ (مطبوعہ بیروت اور مکیہ

رشیدیہ کوئٹہ) پر بھی موجود ہے۔

• ۱۳۸۵

[illegible][illegible]

المسألة الأولى: في خبر (لا من هذا) أي الثاني تكرار من قوله «بشارت إلى»
نقطة التعليق:

ایک ممکنہ اعتراض اور اس کا جواب

اس قسم کی ایک اور روایت بھی ہے مگر یہ ہے کہ کوئی اس سے استدلال کی کوشش کرے۔ پہلے یہ روایت نقل کی جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کی تشریح کی جائیگی۔ ان شاء اللہ العزیز

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ سَاجِدًا وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ جَاءَهُ عَقِبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيٍّ بِسِلَاحٍ
فَنَاقَظَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ فَجَاءَتْ فَاعْلَمَتْ فَأَخَذَتْهُ مِنْ فُكَيْهٍ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ الْإِجَاهِلِ ابْنَ هِشَامٍ وَعَجَبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ ابْنِ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ ابْنَ خَلْفٍ
شُعْبَةَ السَّكَّاءِ فَرَأَوْهُمْ قُبُلًا يَوْمَ بَدْرٍ فَالْقَوَامِي بِرِغْرِ غَيْرِ أُمَيَّةٍ أَوْ أَبِي تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يَلْقَ فِي الْبَيْتِ ۝

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کی حالت میں تھے اور آپ کے ارد گرد کفار قریش کے کچھ لوگ موجود تھے عقیدہ بن ابی معیط ایک اونٹ کی اوڑھنی لے آیا پھر اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پاک پر ڈال دیا تو آپ نے اپنا سر مبارک مجھ سے شاٹھایا (میدہ) فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور اسے آپ

۱..... ﴿المصنوع البعوضی﴾ (علامہ ابن حجر، ابن اسماعیل، نقی، الترمذی، ۲۵۶ھ) جلد اول، ص ۴۶۶-۴۶۷۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی، پاکستان

ﷺ کی پشت سے اٹھالیا اور انہوں نے دعا کی اس کے خلاف جس نے یہ کام کیا، نبی کریم ﷺ نے کہا اے اللہ کچڑ قریش کے سرداروں کو اپنا جیل بن ہشام کو عتبہ بن ربیعہ کو شیبہ بن ربیعہ کو اور خلف کے بیٹے کو جس کا نام امیہ ہے یا ابی ہے یہ شک (اس حدیث کے راوی) شعبہ کو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو میں نے ان تمام (مذکورہ بالا کافروں) کو بدر کے دن دیکھا کہ وہ قتل کر دیئے گئے پھر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا گیا ماسوائے (خلف کے اس بیٹے کے جس کے نام امیہ بن خلف یا ابی بن خلف کے اس کے جوڑ لکڑے لکڑے ہو گئے تھے تو اسے کنویں میں نہ ڈالا گیا۔

اس روایت کے پیش نظر شاید کوئی یہ کہے کہ آپ ﷺ کی (معاذ اللہ) ذلت ثابت ہو رہی ہے تو اس پر بھی وہی جواب ہے کہ دشمنوں کے مجمع کو جن کے پیچھے سارا شہر کھڑا تھا یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ کھل کر سامنے آئیں اور اس طرح کی گلیا حرکت کا ارتکاب کریں جب انہوں نے دیکھا کہ آپ ﷺ نماز میں ہیں تب سوچا کہ اب ہم کوئی شرارت کریں تو نبی کریم ﷺ ہمارے مقابلہ میں نہیں آئیں گے بلکہ اپنی نماز میں مصروف رہیں گے اس لئے انہوں نے یہ شرارت کی۔ یہ حدیث بھی حضور ﷺ کے وقار اور عزت کی دلیل ہے کہ دشمنوں کے اس اتحاد میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ نبی کریم ﷺ کے سامنے آ کر کوئی حملہ کر سکیں جو ان کافروں کی کمزوری اور خوف کی دلیل ہے۔

امام احمد رضا رحمہ اللہ کے کلام سے ایک اعتراض کا جواب

ایک جدید نجدی نے اپنے پیشوا شاہ اسماعیل دہلوی کی حمایت میں یہ کہا کہ مولانا الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے ایک شعر سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قبل ہجرت کی زندگی میں آپ ﷺ کے لئے (نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ) ذلت ثابت تھی اور شعر یہ ہے

کثرت بعد قلت پہ اکثر درود عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام

معرض کا کہنا یہ ہے کہ اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ (نعوذ باللہ) پہلے پہل بعد اعلان نبوت قبل ہجرت آپ ﷺ اس وصف سے متصف تھے جبکہ کچھ عرصہ بعد یعنی بعد ہجرت آپ ﷺ کو غلبہ اور اقتدار حاصل ہوا تو آپ سے یہ وصف دور ہو کر آپ کو عزت ملی۔

جواب

اس الزام کی بناء اس شعر کی اردو عبارت کے نہ سمجھنے پر ہے دراصل شعر کے دونوں مصرعوں میں دونوں وصف آپ

ﷺ کے لیے نہیں بلکہ آپ ﷺ کی امت کے لیے ہیں۔ اور عبارت میں حذف مضارع ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کی امت کے لیے پہلے قلت تھی جو بڑھ کر کثرت میں تبدیل ہو گئی۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لیا گیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے "وَإِذْ تَحْكُمُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَتَخَفُونَ أَنْ يُسَخِّطَكُمْ النَّاسُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّكُمْ لَكُم بِنَصْرِهِ" ۱۔

(اے امت محمد ﷺ) یاد کرو جب تم (تعداد) میں تھوڑے تھے زمین میں کمزور سمجھے گئے تھے تم ڈرتے تھے کہ (کافر) لوگ تمہیں زیر وستی افشا کر نہ لے جائیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک محفوظ جگہ عطا فرمائی، اور اپنی نصرت سے تمہیں قوت بخشی،

یاد رہے کہ اس خطاب میں رسول اللہ ﷺ داخل نہیں۔ بلکہ امت کو یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قلت کے بعد کثرت اور خوف کے بعد بے خوفی عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی اس سے پہلے چند آیات کو ملا کر پڑھنے سے ہماری بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ يُخَفِّرُونَ ۝ وَانْقُضَ أَفْقُ الْبُصَيْنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَإِذْ تَحْكُمُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَتَخَفُونَ أَنْ يُسَخِّطَكُمْ النَّاسُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّكُمْ لَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقُكُمْ مِنَ الْغَيْبِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخَوْا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخَوْا نَفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"

"اے ایمان والو! اللہ اور رسول کے بلائے پر (فوراً) حاضر ہو جاؤ جب تمہیں رسول اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کر دے گی اور جان لو کہ اللہ حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان اور یہ کہ تم (مسبب) کسی کی طرف جمع کئے جاؤ گے اور اس فتنہ سے ڈرتے رہو جو صرف ان ہی خاص لوگوں کو نہ پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا (بلکہ ظلم سے نہ روکنے والوں کو بھی ضرور پہنچے گا) اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور (یاد کرو) جب تم تھوڑے تھے ملک میں بے بس تھے تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اُچک نہ لے جائیں تو اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی اور پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی دی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور ناشائستوں میں خیانت نہ کرو اس حال میں کہ تم جانتے ہو" ۲۔

۱۔ "سورة الاحقاف: الآية ۲۶"

۲۔ "سورة الاحقاف: الآية ۲۳-۲۷ ترجمہ القرآن البیان" (علامہ سید محمد رفیع کاشانی رحمہ اللہ ۱۴۰۹ھ) مطبوعہ عالمی فکرمشرقیان

مذکورہ بالا آیات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نہیں بلکہ آپ کے امتی ابتدائے اسلام میں تھوڑے تھے درحقیقت انہیں کمزور اور ذلیل سمجھتے تھے مگر اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان لانے اور آپ کی فرمانبرداری جاری رکھنے کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی جگہ (مدینہ) کا پہنچا دیا جہاں پر آپ ﷺ کی برکت سے اور آپ کے سبب سے ان کی قلت کثرت سے بدل گئی اور دشمنوں کے زعم میں جو ان کی کمزوری اور ذلت تھی وہ واضح قوت اور غلبہ سے تبدیل ہو کر عزت قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے اول کلام اور آخر میں مؤمنوں کو تاکید فرمائی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص اور نیاز مندی سے رہیں کیونکہ ان پر یہ احسان ہیں کہ وہ تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت کر دیا اور رسول اللہ ﷺ پر یہ احسان نہیں بلکہ یہاں لہذا اس نعمت کا احسان مؤمنین پر ہے اور حصول نعمت کا سبب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے مضمون کو بیان کرتے ہیں اور محکمہ بر (لفظ سبب) مضاف اس کا معنی یہ ہے کہ امت کی قلت کے بعد جو کثرت انہیں مقام بدر میں ملا کہ سے سبب حاصل ہوئی ان کیلئے سبب کثرت پر اکثر درود ہوں۔ اور امت کی (مذکورہ کفار) ذلت کو میدان بدر میں ملا کہ ملگوا کر دور کرنے کے بعد ان کیلئے سبب ذلت پر جو رسول اللہ ﷺ ہیں لاکھوں سلام ہوں تو قلت و کثرت اور ذلت و عزت دونوں امت کے وصف ہیں پہلا ذلت اور دوسرا ثابت۔

اور آپ ﷺ کیلئے دونوں مصرعوں میں صرف ایک ایک چیز کی سمیت ہے یعنی آپ سبب کثرت ہیں، سبب قلت نہیں اور آپ سبب عزت ہیں سبب ذلت نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر سے استدلال معترض کی کم فہمی اور قرآن مجید سے بے خبری کی دلیل ہے۔ (واللہ الہادی)

نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے لئے جو ”اَنْتُمْ اَوَّلُ“ وارد ہوا ہے۔ اس کا مفسرین نے تین جواب دیے ہیں (جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ خلاصہ بارود مگر عرض ہے) ”وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّ اَنْتُمْ اَوَّلُ“ میں مفسرین نے تین معانی بیان کئے ہیں۔

(۱) مذکورہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے ہم نہیں بولیں گے بلکہ اس کا ترجمہ بے سامان و کم تعداد ہے اور اس وجہ سے کمزور کے الفاظ بولیں گے۔

(۲) دوسرا معنی یہ بتایا کہ یہاں لفظ تو ذلیل ہی رہے گا مگر یہ کفار کے گمان میں ہو گا یعنی کافر تمہیں ذلیل سمجھے ہوئے تھے۔

(۳) تیسرا معنی یہ ہے کہ جو مسلمان کافروں کی قوت دیکھ کر بچے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم کمزور ہیں تو یہ سبھی لفظ ذلیل کی بجائے کمزور کا لفظ آگیا۔ تفسیر کی عبارات مع مکس پہلے گزر چکے ہیں۔

چنانچہ تفسیر نیشاپوری میں ہے کہ لفظ ”اذلّة“ جمع قلت ہے جب کہ صحابہ کثیر تھے لیکن جمع کثرت کا لفظ اس لئے نہیں لایا گیا تاکہ یہ ثابت ہو کہ صحابہ قلت سامان کے باوجود ان کے لئے اس آیت میں ذلت سے سبکی مراد ہے۔ (لیکن جمع قلت لانے سے مقصود یہ بتانا ہے کہ) وہ تعداد میں تھوڑے تھے جیسا کہ یہ بات آیت کریمہ ”قَدْ شَأْنًا لَكُمْ آيَةٌ“ (سورۃ آل عمران: ۱۳) کی تفسیر (اس کتاب تفسیر غرائب القرآن میں) پہلے گزر چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذلت سے بے عزتی کو مراد نہیں لیا اس لئے کہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے ”اللہ ہی کے لئے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور مومنین کے لئے“ یا یہ ہو سکتا ہے کہ مراد باری تعالیٰ یہ ہو کہ صحابہ مشرکین کے گمان میں ذلیل تھے اور مشرکین کے اعتقاد میں ذلیل تھے۔ اور کافروں کا یہ گمان ان کی قلت تعداد اور قلت اسلحہ کے پیش نظر ہو جیسا کہ (مدینہ کے) کچھ کافروں کی طرف یہ بیان کیا کہ وہ کہتے تھے ”يَسْخَرُونَ مِنْهُمْ لَذَلَلِهِمْ“ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید صحابہ نے مکہ کافروں کی یہ انتہائی قوت و شوکت دیکھی ہوئی تھی اور جنگ بدر کے وقت تک ان کافروں پر کبھی غلبہ کا اتفاق پیدا نہیں ہوا تھا اس لئے ان کے اپنے دلوں میں ان کی ہیبت واقع تھی (مفسر فرماتے ہیں) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو اس کے رسول کے ساتھ ثابت قدم رہنے میں (مفسر کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ) تمہاری قلت اور کمزوری اور کافروں کے اعزاز سے میں تمہارا ذلیل ہونا اور تمہارے اپنے گمان میں تمہیں ہار جانے کا خوف ہونا یہ سب میرے رسول کا ساتھ دینے کی وجہ سے دور کر دیا گیا ہے اس سے تم ہمیشہ میرے رسول کا ساتھ دینے رکھو۔ ۱

تفسیر کبیر میں امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح یہ تینوں قول بالترتیب لکھے ہیں۔ ۲

تفسیر قرطبی میں اس کا معنی کیا گیا ”تم تھوڑے تھے“ ۳

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اذلّة کا معنی ظلیل ہے۔ ۴

علامہ خازن نے کہا اس سے مراد تعداد کی قلت ہے۔ ۵

۱۔ ”تفسیر غرائب القرآن“ (نظام الدین حسن بن محمد رحمۃ اللہ علیہ) ج ۱ ص ۶۸ (۱۷۹۲) ج ۲ ص ۹۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

۲۔ ”تفسیر کبیر“ (الفرید الدین گدازی رحمۃ اللہ علیہ) ج ۲ ص ۲۳۸ مطبوعہ دارالحدیث بیروت

۳۔ ”الجامع لاحکام القرآن“ (ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر الزرقانی رحمۃ اللہ علیہ) ج ۱ ص ۶۷ (۱۷۹۲) ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ دارالحدیث بیروت

۴۔ ”تفسیر جامع البیان“ (ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ) ج ۱ ص ۳۰ (۱۷۹۲) ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ دارالحدیث بیروت

۵۔ ”تفسیر المعازن“ (علاء الدین علی بن محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ) ج ۱ ص ۳۵ (۱۷۹۲) ج ۲ ص ۲۱۳ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

مفسرین کے اس اقوال کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں اذلتہ کے تین معنوں میں سے دو معنی رائج ہیں ان میں سے زیادہ رائج قلت کا معنی ہے اور کم رائج کافروں کے گمان میں ذلت کا معنی ہے اور ان دونوں کے دور کرنے کی وجہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس شعر میں دونوں مطلب بیان کیے ہیں۔ پہلے مصرعے میں کثرت بعد ذلت کا بیان کیا یعنی صحابہ کرام اور سامان میں اگرچہ تھوڑے تھے لیکن رسول اللہ ﷺ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہزاروں ملائکہ بھیج کر ان کی قلت کو کثرت سے تبدیل کر دیا۔ اور دوسرے مصرعہ میں یہ بتایا گیا کہ کافروں کے گمان میں اگرچہ صحابہ کو معاذ اللہ ذلیل کا لفظ بولا جاتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روشن فتح سے خود کافروں کو ذلیل کر دیا اور صحابہ کو سرکار علیہ السلام کی برکت سے فرشتے بھیج کر اپنی امداد سے غائب اور عزت والا بنا کر ظاہر کیا۔ اس لئے دوسرے مصرعہ میں کہا کہ ”عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام“ یعنی مسلمانوں کی کافروں کے اقوال اور گمان میں ذلت کو جس کی برکت سے مسلمانوں کو عزت اور غلبہ بخشا اس پر لاکھوں سلام ہوں۔

ہمارے اس بیان کی تائید اس امر سے ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس شعر میں کہیں بھی یہ لفظ نہیں کہا کہ قلت سے مراد آپ ﷺ کی قلت ہے اور نہ یہ فرمایا کہ مذکورہ قلت سے مراد آپ ﷺ کی طرف منسوب ہونے والی کوئی صفت ہے اس لئے قلت اور ذلت کے بارے میں یہ سمجھنا کہ اس سے شکلم نے آپ ﷺ کو مراد لیا ہے واضح طور پر غلط ہوتا ہے۔ پھر اس پر بس نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ اسی سلام کے ایک شعر میں پہلے عیا یہ فرما چکے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کیلئے عزت ہی عزت ہے ایسی عزت جس میں نہ کوئی حصہ دار، نہ شریک نہ کوئی آپ کے برابر نہ کوئی آپ کی مثل، چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اسی سلام میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں

سے سبیم و جسم و عدیل و مثل جو ہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام ۱

فونو حوالہ ﴿حدائق معشوش﴾ حصہ دوم صفحہ ۲۹۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ پاکستان ﴿

۲۹۷

حدائق معشوش (۱۰۰)

آپ سبیم و جسم و عدیل و مثل

جو ہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام

یاد رہے کہ عزت ذلت کی ضد ہے جب عزت آپ کیلئے ثابت ہوئی تو ذلت آپ سے منکس ہوئی یہاں پر دو باتیں

خوب سمجھ لینے کے قابل ہیں۔

۱۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر کوئی عزت میں آپ ﷺ کا شریک نہیں؟ تو پھر مؤمنین کیلئے عزت کیسے ثابت ہوگئی اس شبہ کا حل یہ ہے جس طرح ”لِلّٰہِ الْغَزَّةُ“ میں عزت اللہ تعالیٰ کی صفت قرار پائی اس میں کوئی بند و شریک نہیں یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ بھی اس میں شریک نہیں یہ عزت جو رسول اللہ ﷺ کو ملی ہے یہ اللہ کا وصف عزت نہیں اس کے برہنہ اس کے مثل نہ اس میں کوئی حصہ اسی طرح حضور ﷺ کی صفت باقی مخلوق سے زیادہ محترم ہے اور آپ کے مد مقابل کسی مخلوق میں آپ کی صفت عزت کا کوئی جزو نہیں پایا جاتا مؤمنین کیلئے جو عزت ہے وہ اور چیز ہے۔

اسی لئے ”لِلّٰہِ الْغَزَّةُ وَبِرُّسُوْبِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ“ میں لام جارہ مخصصہ کو بار بار لایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کیلئے عزت اور طرح کی نہ ہے جو اسی کی خصوصیت ہے اس لئے یہ کہنا بالکل صحیح ہے ”اِنَّ الْغَزَّةَ لِلّٰہِ بَحْبِیْعًا“ اللہ کا وصف عزت سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ ہی کیلئے ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح ہے جناب محمد رسول اللہ ﷺ کیلئے وصف عزت آپ ﷺ کی ذات سے مخصوص ہے دیگر مخلوق کیلئے اس طرح کی عزت نہیں اس طرح مؤمنین کی مخصوص عزت رسول اللہ ﷺ کی عزت کی طرح نہیں۔ اور نہ ہی کافروں کیلئے اس طرح کی عزت ہے جس طرح ”لِلّٰہِ الْغَزَّةُ وَبِرُّسُوْبِهِ“ کے ساتھ ”اِنَّ الْغَزَّةَ لِلّٰہِ بَحْبِیْعًا“ (ہمارے مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں) نہیں ٹھکانا اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر میں رسول اللہ ﷺ کیلئے وصف عزت کا مختص ہونا مؤمنین کیلئے عزت کے ثبوت سے نہیں ٹھکانا۔

۲۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شعر کو پیش کرنے سے کاتب الحروف کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ حضور ﷺ کیلئے عزت مان چکے ہیں تو اگر وہ دوسری جگہ اس کے خلاف کہتے تو ان سے سوا خذہ نہ ہوتا۔ یہ غلط استدلال ہے مرزا غلام احمد قادیانی اور عثمان دین دیوبند کی طرف سے عموماً اسی نوعیت کا جواب دیا جاتا ہے کہ اگر ایک جگہ ان سے کوئی کلمہ کفر لکھا ہوا ملا ہے تو دوسری جگہ اس کے خلاف بھی لکھا ہے۔ اس طرز استدلال کو ہمارے علماء مجہد نہیں کرتے مگر یہاں صورت حال وہ نہیں ہے بلکہ زیر تنقید شعر میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ مخالف اللہ ذلت کا اطلاق یا حمل حضور ﷺ پر ہو رہا ہے۔ بلکہ مقرض کا افتراء ہے۔

ہم اہل سنت کے نزدیک سلام سبب عزت اور سبب کثرت پر ہے اور قلت اور ذلت سبب سے فائدہ اٹھانے والوں کے اوصاف زائد ہیں جو ختم ہو گئے اور ختم ہونے کی وجہ سبب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات کو تسلیم نہیں کرتا تو زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ عزت پر سلام اور کثرت پر سلام ذلت اور قلت پر سلام تو پڑھا نہیں گیا۔ پھر کوئی کیسے یہ بات منہ پر لا سکتا ہے۔ کاتب الحروف عرض گزار ہے کہ پھر بھی سرکار ﷺ کی طرف وصف عزت ہی منسوب ہوگا نہ کہ وصف ذلت اور

کی اور کیلئے ہے اس لئے کہ ضروری نہیں جب لفظ ”بعد“ دو چیزوں کے درمیان میں لایا جائے اس سے پہلے کی چیز اور پچھلی چیز دونوں ایک ہی شخص کے متعلق ہوں، دیکھئے

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ”وَإِذْ كُنَّا ابْنُ جَعْلَانَ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ“ ۱۔

اور دوسری جگہ فرمایا ”وَإِذْ كُنَّا ابْنُ جَعْلَانَ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ“ ۲۔

ان آیات میں کم ضمیر کا مخاطب اور ہے اور قوم نوح اور قوم عاد جو ان سے پہلے تھی وہ اور چیز ہیں۔

خلاصہ یہ نکلا کہ اس شعر سے معترض کا الزام اعلیٰ حضرت علیہ السلام پر ثابت نہیں ہوتا۔ اور دوسرا شعر واضح طور پر معترض کے عقیدہ کے خلاف تصریح کر رہا ہے لہذا معترض کی ساری محنت اکارت گئی۔

انبیاء کرام کو دنیاوی تکالیف کا پہنچنا ان کے مغلوب ہونے کی دلیل نہیں

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بیماریاں بھی آئیں لیکن ان بیماریوں سے بھی مددی گروہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لئے کہ کوئی نبی ہمیشہ بیمار نہیں رہا، کچھ دیر بیماری ان پر آئی اور پھر اسے ہٹا کر ان کے مراتب عالیہ کو بلند کیا گیا۔ اور وہ بیماریاں یا تو شیطان جنوں کی طرف سے ایذا رسانی ہوتی تھی، تو انہیں عذاب سمجھنا قرآن مجید پہ نظر کرنے والوں کا کام نہیں ہو سکا جیسا کہ ہم ثابت کرائے ہیں اس طرح کی بیماری کا ذکر حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ”إِذَا نَادَى رَبِّي أَنِّي مَسْئُومٌ مُضْطَرٌّ بِغَضَابِكَ“ ”جب انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے بڑی اذیت اور سخت تکلیف پہنچائی ہے۔“ ۳۔

یا پھر انسانوں کی طرف سے آزمائشیں ہوتیں۔ اسی طرح کی ایک آزمائش حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند کے گم ہونے کی ہے لیکن وہ بھی ان کے بیٹوں یعنی انسانوں کی طرف سے ہے۔ مددی صاحب اور ان کا گروہ تو عذاب کی بات کر رہے ہیں جب کہ ایسی باتوں کو عذاب سمجھنا قرآن مجید کی تردید کرتا ہے جو جان بوجھ کر کسی مسلمان سے ممکن نہیں۔

یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح کی ایک آزمائش بیٹے کو زنج کرنے کا حکم ہے لیکن اس میں بیٹے کو ہلاک نہیں کیا گیا تا کہ اسے عذاب کہا جائے، بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر تیار پایا، تو بیٹے (حضرت اسمعیل علیہ السلام) کو اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے چھری سے نکال لیا اور باپ کو امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا

۱۔ ﴿سُورَةُ الْأَعْرَافِ: الْآيَةُ ٦١﴾ ۲۔ ﴿سُورَةُ الْأَعْرَافِ: الْآيَةُ ٦٢﴾ ۳۔ ﴿سُورَةُ الْأَعْرَافِ: الْآيَةُ ٦٣﴾

۴۔ ﴿سُورَةُ هٰجٍ: الْآيَةُ ٢٦﴾ ترجمہ القرآن ”الیان“ (علامہ سید احمد سعید کاظمی التونی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ دار الفکر بیروت

”إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ“ ”یقیناً یہ ضرور کھلی آزمائش ہے“ ۱۔

ظاہر ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی دائمی مصیبت سے ہرگز نادم نہیں ہونا پڑا بلکہ تھوڑی دیر کیلئے ان کی طرف ایک پریشانی کو روک دیا گیا جب ان کے ذہن میں پریشانی کا کوئی اثر نہیں آیا تو خود رب العزت نے اپنے کلام میں ”وَصَدَقْتُ الرُّؤْيَا“ (۲) کے ساتھ ان کی امتحان میں کامیابی کا اعلان فرمادیا اور کامیابی کے فوراً بعد انعامات کی بارش شروع فرمائی ”وَفَدَيْنَاهُ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ ۝ وَنُرْغَسًا عَلَيْهِ فِي الْأَنْجَرِ يَوْمَ ۝ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ تَحْذِلكَ نَحْنُ الْمُحْسِبِينَ“ (۳) اور ہم نے بہت بڑا ذنب ان کے بدلے میں دے دیا، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر جمیل چھوڑا، سلام ہوا ابراہیم پر، نیکی کرنے والوں کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ایک نعمت تو یہ ویسی ہی تھی، دوسرا انعام وہ ذنب عظیم ہے جو فدیہ کے طور پر دیا اور تیسرا بعد میں آنے والی امتوں میں ان کے ذکر خیر کو جاری رکھنے کا اعلان کیا اور چوتھا اپنی طرف سے دائمی سلام کا انعام اپنے کلام میں رکھا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس فضل کو احسان کے قیاس سے قرار دے کر فرمایا ہم احسان والوں کو اسی طرح انعام دیا کرتے ہیں تو عودی صاحب کا موصوفہ دائمی عذاب کہاں گیا۔

سیدنا شعیب علیہ السلام اور ذلت کا جواب

شاید کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی مخالف قوم نے کہا کہ ”وَأَنَّا لَنَسَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا“ (۴) ہم تمہیں اپنے اندر ضعیف مگمان کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں یہاں ضعیف سے مراد ذلیل لیا گیا ہے۔ ۵۔

اس کے جواب میں عرض ہے کہ ہاں واقعی قرآن مجید میں اس طرح مذکور ہے اور تفسیر جلالین میں بھی اس طرح لکھا ہے لیکن یہ ہمارے خلاف نہیں کیونکہ یہ تو کافروں نے کہا ہے اور ہم مسلمان ہو کر اس طرح نہیں کہہ سکتے ہاں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کافروں کا پیروکار سمجھتا ہے تو یہ اور بات ہے تاہم کافروں نے یہ کہہ کر جھوٹ بولا ہے کیونکہ اگر وہ واقعاً اس طرح ہوتا جس طرح وہ سمجھتے تھے تو پہلے ہی دن حضرت شعیب علیہ السلام کو شہید کر دیا ہوتا۔

۱۔ ﴿سورة الصافات: ۱۰۶﴾ ترجمہ القرآن ”البیان“ (ملا سرید احمد سعید کالمی، المتوفی ۱۴۰۶ھ) مطبوعہ عالمی پبلیشرز پاکستان ہے

۲۔ ﴿سورة الصافات: الآية ۱۰۵﴾ ۳۔ ﴿سورة الصافات: الآية ۱۰۶﴾ ۴۔ ﴿سورة هود: الآية ۶﴾

۵۔ ﴿تفسیر جلالین“ (جلال الدین محسن المتوفی ۸۶۳ھ و جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ) صفحہ ۷۸، مطبوعہ مکتبہ مرقیہ کتب خانہ کراچی ہے

شاید پھر کوئی یہ کہدے کہ کہ اسی آیت کے اگلے حصہ میں ہے ”لَرَجُحُنْكَ“ کہ تم تمہیں رجم کریں گے۔ جواباً فرم ہے کہ یہ بات صحیح نہیں اس لیے کافرہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم تمہیں رجم کریں گے بلکہ قرآن مجید کے مطابق کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا تھا کہ ”لَوْ لَا زَعْطُكَ لَرَجُحُنْكَ“ (۱) اگر آپ کا ”زعط“ نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر چکے ہوتے۔ ”زعط“ سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کا قبیلہ اور کنبہ مراد لیا ہے۔ ۲

اور وہ قبیلہ کافر تھا، گویا کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے کافروں کے احترام کی وجہ سے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ نہ ہوتے تو ہم آپ کو رجم کرتے یعنی اس لیے نہ ہم آپ کو پہلے رجم کر سکے اور نہ آگے کچھ کر سکتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ کفار کا یہ قول اللہ کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام کی عزت کی دلیل ہے نہ کہ ذلت کی، اور حضرت

شعیب علیہ السلام نے جو جواب اپنی قوم کو دیا وہ کافروں کے گمان سے بھی باہر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا

”قَالَ يَتُومُ ارْهَطِيْ اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَتَتَّخِذُتُمُوْهُ وِرَآءَ كُمۡ فَلْيُهَرِّثَالِاِنَّ رَبِّيۡ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُجِيبٌ“

”شعیب (علیہ السلام) فرمایا کہ اے میرے (منکر) لوگو گویا میرا کنبہ تم پر اللہ سے زیادہ غلبہ والا ہے؟ اور تم نے اسے (گویا) بیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ بیشک میرا رب تمہارے سب کاموں کو (اپنے علم و قدرت کے) احاطہ میں لیے ہوئے ہے۔“ ۳

حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ (اے منکر) کیا میرا قبیلہ اور میرے خویش اقرباء تمہارے رب ویر اللہ سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم نے اللہ کو بھلا رکھا ہے۔ یہ وہ جملے فرما کر اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام نے کتبے کی امان کو مسترد کر دیا اور منافق نادیا کہ میں صرف اللہ ہی کا سہارا رکھتا ہوں اس کے باوجود وہ کافر آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بلکہ اللہ کے عذاب نے انہیں نہیں ٹھس کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آیت حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے اللہ کے رب و عزت کی دلیل ہے اور کافر اللہ کے رب و کوئی عزت نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کافروں سے دب کے نہیں رہتے تھے بلکہ کافر تمام تر عداوت کے باوجود ان کے سامنے دعویٰ نہیں مار سکتے تھے، نہ ان پر حملہ کر سکتے تھے تو اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی عزت اور عظمت دنیا میں کافروں پر اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں ظاہر ہوتی ہے۔ اور آخرت میں کافروں کا ذلیل ہونا ایسی واضح بات ہے جو اس پر کسی کلمہ گو کے سامنے دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں۔

۱۔ ﴿سورۃ ہود: الآیۃ ۶۱﴾

۲۔ ﴿تفسیر جلالین﴾ (جلال الدین علی الترمذی ۹۲۳ھ، جلال الدین سیوطی الترمذی ۹۱۱ھ) صفحہ ۷۱۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی

۳۔ ﴿سورۃ ہود: الآیۃ ۶۲﴾ ترجمۃ القرآن ”البیان“ (علامہ سید احمد سعید کاشانی الترمذی ۱۳۶۶ھ) مطبوعہ کاشانی پبلیکیشنز لدانہ

قتل انبیاء سے ایک اعتراض کا جواب

ایک اعتراض یہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید میں ہے "وَقَتُلُوا النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقِّ" ۱۔
 "وَقَتُلُوا النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقِّ" ۲

یہودیوں کا ایک جرم یہ ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ جو منافق ہے۔

معرض شاید یہ کہے کہ قتل ہو جانا مقلوبیت کی دلیل ہے۔ اور عزت غلبے کو کہتے ہیں جب مضبوطی آگئی تو عزت
منش ہو کر ذلت آگئی۔ اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ ذلت کا یہ تصور جناب اسماعیل دہلوی صاحب سے چلا ہے اور
اسماعیل مسلک کے چور کار تمام فرقے دیوبندی، اہل حدیث، مودودی، بلکہ مودودی، جماعت مسلمین اور المسلمین سب اسی
راستے پر جا رہے ہیں لیکن یہ سارے لوگ قرآن مجید سے انکار نہیں کر سکتے جیسا کہ تفسیر قرآن مجید کے حوالے سے بیان کیا
گیا یا دیگر عرض ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

اَلَمْ يَخُشِ اللّٰهُ لَآخِذِيْنَ اَنَا وَّرَسُوْلِيْ ۝۱۱۱

”اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور بالحق درخائب رہیں گے۔“

جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے کسی وقت مظلومیت نہیں ہو سکتی اس طرح رسولوں کے لئے نذاول میں مظلومیت ہوئی ہے نہ آخر میں اگرچہ انہیں شہید بھی کروایا جائے۔

٢- "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِجَانِبِ الْأُولَىٰ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاظِمُونَ ۝ وَإِلَّا جُنَدًا لَهُمُ الْغُيُوبُ" ١٤

”بے شک ہزار ارشاد ہمارے مسلمان بندوں کے لئے بہت ہو چکا کہ وہ مدد کئے ہوئے ہیں اور بے شک جہادِ انصاف غالب ہونے والے ہیں۔“ جب کہ انبیاء اور رسل کا قتل مذکورہ بالا آیت سے ثابت ہے۔ اور اس طرح جہاد کے دوران انہماک کے لشکر میں سے کچھ لوگوں کا شہید ہو جانا بتواتر ثابت ہے۔ اگر اسے مغلوبیت مانا جائے تو قرآن شریف میں لَعُوذُ بِاللّٰهِ تعارض کا قول کرنا پڑے گا یہ محال ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا فریقِ مخالف کی طرف سے قتل کیا جانا اہل حق کی مغلوبیت کی دلیل نہیں۔ قرآن مجید میں اصحابِ خود کا قصہ بیان کیا گیا ہے احادیث و تفاسیر میں اس کی تفصیل میں یہ ہے کہ ”اکب ولی لڑکے کے قتل سے ارشاد عاجز ہو گیا تو اس لڑکے نے بادشاہ کو خود سکھا یا کہ مجھے اس طرح قتل کیا جائے گا“

١..... ﴿سورة البقرة: الآية ٦١﴾ ٢..... ﴿سورة آل عمران: الآية ١٨﴾

ج..... ﴿سورة المجادلة: الآية ٢١﴾ ج..... ﴿سورة الطه: الآية ١٢٣﴾

ہے جو بیرون کے آتی تھے، پیچھے پال کر بچا چکا ہے کہ ہمارا مقصد انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کا تحفظ ہے، رہے باقی مومن تو ہم ثابت کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی بڑی عظمت والے ہیں لیکن اگر کافروں کی بصیرت پر پردے پڑے ہوں اور وہ انہیں ذلیل سمجھتے ہوئے ان کو تکلیف پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ اسے مومنوں کے لیے اٹھاد اور امتحان قرار دے تو اس سے مومنوں کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا کیونکہ مومنوں کی اصل عزت اللہ کے ہاں ہے، اگر کہ فرشتے جاتے تو ان سے طرقتی نہیں پڑتا۔ مومنوں کی مثالیں ایسے سمجھیں جیسے کسی بڑے طاقتور ملک کی طرف سے کوئی اعلیٰ جنس کا بڑا افسر دشمن ملک میں آیا ہو اور اس سے اپنی باہر سے حالت ایسی بنائی ہو جس سے وہاں کے بڑے افسر اور فوج اسے ایک آدمی اور ذلیل سمجھ کر ٹھک کرتے ہوں اور وہ اس لیے خاموش ہو کر اس کی وجہ سے اس کے پیچھے والے ملک کو ان لوگوں کے حال جان کر ان پر غم کرنے کا موقع مل سکے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنی اعلیٰقت و اعلیٰ جنس ہوتا چکا اسے ذلیل کرنے والوں کا برا انجام بخیر ہے ان کی طرف قریب دور ہوتا ہے اور وہ خود اپنے ہاتھوں کی کمائی اور ذات میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کے احوال پر نصاریٰ کے نظریہ کی تردید

وہو البشر حضرت سید آدم علیہ السلام کے بارے میں قصہ دہائی نے یہ کہہ کر شجرہ ممنوعہ سے کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کی زوجہ پر غضب نہ کیا، اور پھر اس کا غضب ان دونوں کی اولاد میں ہزاروں برس جاری و ساری رہا یہاں تک کہ سیدنا شیخ بن مریم علیہ السلام پیدا ہو کر آدھ اور اس کی تمام اولاد کے گناہوں کی طرف سے کفار بن کر یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے تو پھر آدم علیہ السلام کو معاف کیا گیا۔

کوئی بعیر نہیں کہہ دیتی صاحبِ دین کے مسلکی قبیلے کا کوئی فرد یہ کہہ دے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ ممنوعہ سے کھانے کے بعد اس کی سزا کے طور پر جنت کے شاہی آسائش و آرام سے نکال کر زمین پر بھیج دیے تھے کیا کہ آدم علیہ السلام اپنی خوراک کیلئے لہلہاتے چلاستے و قات پانگے مگر وہیں جنت نہ پہنچ سکے اور ان کی تمام اولاد آج تک زمین پر اسی سزا کی پاداش میں موجود ہے۔

جواب عرض ہے میرے خیال میں کوئی مسلمان یہ بات اپنے منہ سے نہیں نکال سکتا، غیر مسلم کی بات نہیں۔ چار بالفرض اگر کوئی یہ کہے گا بھی کہ تو اس کے جواب میں ہم اسے یاد دلائیں گے کہ آدم علیہ السلام کی مغفرت کا ابھی تک نہ ہوا اور ان کے کسی فعل کی سزا کے طور پر اپنی زمین پر دھکیلا قرآن شریف کی آیات کے خلاف ہے بلکہ اس فعل کے بدلے میں ان کو پہنچا بھی خدا تعالیٰ ثابت نہیں۔

تفصیل اس اجمل کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک شجر کے کھانے سے منع فرمادیا تھا لیکن اس نے اپنی تقدیر میں یہ مل کر دیا تھا کہ ٹھیک شریٰ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ سے جان بوجھ کر ہرگز نہ کھائیں گے لیکن کھانا اللہ تعالیٰ کے امر مکنوجی سے ان کیلئے ضروری ہے مگر وہ بھولی کر کھائیں گے اس لئے ان کی طرف سے شرعاً کوئی عتاب نہ ہوگا آدم علیہ السلام نے جب اس شجر سے کھانا کھایا تو ایسی حالت میں کھایا کہ آپ کو یہ بھلا دی گیا کہ اللہ نے اس شجر سے روکا ہے تو اس شجرہ کے کھانے پر آدم علیہ السلام کو قطعاً کوئی سزا نہیں دی گئی بلکہ اس شجر کی خاصیت سے یہ ہوا کہ ان کے بدلوں پر جو جنتی لباس تھا وہ ایسا خوں یا لہو کی طرح ہوتا تو مینا ہوتا تھا اس میں وہ پیدا ہوئی تھی اور نہ دگر مٹی پیدا کرتا تھا بلکہ شاید باغین کی طرح کی کوئی چیز تھی جن سے مکمل بدن کو لباس کے اکثر حصے کو چھایا دیا گیا تھا لیکن اس شجر کی زیر فی خاصیت کی بناء پر وہ لباس اگرچہ اس کے اترنے کے بعد ان حضرات کو ایک دوسرے کے دیکھنے سے شرم آنے لگی اس لئے جہن سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حکام فرمایا کہ میں نے کیا تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اور کیا تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

میں نے اب تمہیں یہ کوئی سزا نہیں دی بلکہ اس درخت کی ذہریلی خاصیت اس طرح کی تھی کہ اور شیطان کی دولت تو یاد تھی کہ ان کی طبیعت اس درخت کے کھانے سے انہیں دور رکھتی تھی تاہم انہیں وقت گزرنے کے ساتھ یہ بھول گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے روکا ہے، جب انہوں نے کھالیں اور اس کے بعد جنتی درختوں کے بڑے جہن سے اپنے بدن کو ڈھانپ لیا، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ فرمایا، میں نے تو تمہیں روکا تھا، شیطان کی دشمنی کا تمہیں بتایا تھا، ان دونوں کرموں نے نوراہی اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا مانگی اور اپنے اس نص پر ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ بخشش والا ہے اس لئے اس مغفرت کے بعد انہیں یہ فرمایا جاؤ تم زمین پر اتر جاؤ تمہارے اجزاء میں کچھ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں جبکہ جنت دشمنی کی وجہ نہیں ہے اس لئے وہ اولاد بہتیں زمین پر پیدا ہوگی۔ اس لئے تمہیں کہ زمین پر جانا آپ کیلئے سزا ہے بلکہ حکمت الہیہ کا تقاضا ہے کہ زمین میں مختلف اور متضاد صیغے والے انسانوں کو بسائے۔

اس بات کی تائید قرآن مجید کی ایک اور آیت سے ہوتی ہے چنانچہ اس مضمون کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ طہ میں آیت نمبر ۱۱۱ سے لکھ کر اہلک بیان فرمایا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کی خود صفائی دی ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے سے ایک حکم دیا ہوا تھا جسے وہ بھول گئے، رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ان کا قصہ نہیں پایا۔ اس کے بعد اس واقعہ کا بیان شروع فرمایا ہے پھر جہاں یہ بات آئی کہ سیدنا آدم اور خوالہ علیہما السلام دونوں نے اس درخت سے کھانہ کھا لیا جس کی وجہ سے ان کی سزائیں ان کے سامنے آ گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی طرف سے اس کی رب کی بارگاہ کی معصیت تھی (یعنی جو بھول کر ہوئی) لیکن اس کی وجہ سے آپ پر غمی جاری ہوئی۔

جب ابتداء کے کلام میں یہ فرما دیا گیا کہ وہ بھول کر مٹی تو پھر یہاں یہ غویٰ بمعنی کفر و گناہ کے راستے پر بھٹک چلا۔ ہدایت سے بھٹک کر کفر و گناہ کے راستے پر چلنے کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ واضح طور پر یہ مطلب ہوگا کہ انہیں جن آسائش و ناز و نعم کی سہولیات عطا فرمائی تھیں وہ انہیں چھوڑ کر کسی اور راستے پر پڑ گئے، پہیلی ذکر کی جانے والی آیات میں یہ فرمایا گیا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنے اس فعل پر توبہ و استغفار بھی کیا اور دونوں نے معافی بھی مانگی مگر وہاں پر جواب مذکور تھا، توبہ اسی لئے ان آیات میں اللہ کے استغفار کو ذکر نہیں کیا گیا تاہم یہ فرمایا گیا ”لَمْ يَجْنِبْ رُبَّهُ فَخَابَ عَلَيْهِ وَخَلَدَ“ ۱۔ یعنی شجرہ ممنوعہ سے کھانے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ کے اس کلام کے بعد جب سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہا السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اظہارِ توبہ کیا اور معافی مانگ لی تو اللہ نے فرمایا کہ ”آدم کے رب نے آدم کو چھن لیا اور ان پر جوڑا برحمت ہو کر ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں راہ بخائی“

یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح ”غویٰ“ سے مراد کفر اور گناہ کی ہلاکت نہیں تھی اسی طرح یہاں سیاق کلام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ”خسئ“ سے مراد کفر و گناہ سے بچنے کی ہدایت نہیں ہوگی کیونکہ آپ پہلے ہی کفر و گناہ سے معصوم تھے پھر یہ کہ آپ نے استغفار بھی کیا اور حضرت حوا نے بھی استغفار کیا تو یہ گزشتہ امور کی توبہ ہوئی اگر وہ قصداً اور ارادہاً بھی ہوتے تو بھی استغفار ہو گیا پھر جب ان کے لیے کلام عفو جنہی“ فرما دیا گیا تھا تو ہدایت کے کیا معنی؟ کیا ”اجنبی“ پیسے ہو گیا؟ اور ہدایت بھی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں بلکہ موافقت میں الا شئین کیلئے ہدایت سے مراد وہی جنت میں آنے کی راہ ہوتی ہے جو آدم و حوا کیلئے تھی کہ وہ وفات کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ اور ان کی اولاد کیلئے ہدایت نبیوں اور رسولوں پر نازل ہونے والی وحی کی اتباع کرنے ہوئے اور اچھے عمل کد اور اچھے اعمال کو اپنانا تھا جسکا ذکر اگلی آیات میں اس طرح بیان ہوا ”فَبِأَيِّ آيَاتِنَا يُنْفَكُ“ ۲۔ ”جسبی خسئ“ (۲) اگر تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ جنت کی راہ سے بھٹکے گا اور نہ ہی بد بخت ہوگا۔ یہ پیغام اولاً آدم کیلئے تھا اس سے پہلے ارشاد ہوا ”قَالَ اهْبِطْ بَنَاهُ اجْبِيعَا“ (۳) فرمایا تم دونوں ایک ساتھ یہاں سے (زمین پر) اتر جاؤ۔

بظہر انصاف دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود صفائی دی کر ان سے حکم کی بھول ہوئی یعنی ان سے گناہ جو انہیں نہیں پھر اس کے بعد فرمایا ”لَمْ يَجْنِبْ رُبَّهُ فَخَابَ عَلَيْهِ“ (۴) پھر اللہ جل جلالہ نے انہیں اپنا بر غزیدہ بنا لیا اور ان کی اس توبہ کو قبول فرمایا تو جو اس بلا ارادہ کام سے کر رہے تھے وہ اب یقیناً کسی طرح کا کوئی جرم نہیں رہا حقیقتاً تو پیسے بھی

۱۔ سورۃ طہ: ۵۱، ۵۲ ﴿۱﴾ ۲۔ سورۃ طہ: ۵۱، ۵۲ ﴿۲﴾

۳۔ سورۃ طہ: ۵۱، ۵۲ ﴿۳﴾ ۴۔ سورۃ طہ: ۵۱، ۵۲ ﴿۴﴾

اُن غما جو بظاہر اور صورتہ تھا وہ بھی تو یہ قبول ہونے سے قسم ہو گیا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا: *عِجْجُوا تَرَوْا* تو وہ عِجْجے اتر کر
 کئی جرم کی سزا چھین ہو سکتی بلکہ وجہ کی تھی کہ تمہاری اولاد میں سے ایک دوسرے کے دشمن پیدا ہو گئے ہوا ایک دوسرے کو قتل
 کریں گے اس لئے تم انھیں زمین پر ولادت دو۔ اس مضمون کو عربی تائید سورۃ بقرہ کی آیت سے ہوتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں
 ”وَاِذَا قَالُوا رَبُّكَ بِالْمَسْكِةِ اِنِّىْ خَائِفٌ فِى الْاَرْضِ خَافَتْ فِىْهَا مِنْ نَفْسِىْ بَنِيَّ اَوْ نَفْسِىْ
 الْاَنْثَىٰ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالِ اِنِّىْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا لَمْ يَعْزِفْهُ
 لِسَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اٰتُوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ عٰدِلُوْنَ ۝ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِاَسْمَآئِهِنَّ اِنَّكَ اَنْتَ
 الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ فَمَآ اَتٰهُمۡ بِاَسْمَآئِهِمْ قَالَ لَمْ اَقْلُكُمْ اِنِّىْ اَخْلَعْتُ غِیْبَ السَّمٰوٰتِ
 وَالْاَرْضِ وَاسْلَمْتُ سَآئِدُوْنَ وَمَ كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝ وَاِذَا قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلِیْسَ اَنٰى
 سَكَبَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ ۝ وَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا
 هٰٓذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّٰلِمِيْنَ ۝ فَاَزَاۤهُمَا الشَّيْطٰنُ غٰنِيَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیْهِ وَقُلْنَا اٰدَمُ اٰمُرُكَ
 لِبَعْضِ عَدُوِّ وَلَكُمۡ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى حَبِيْ ۝ قُلْنَا اٰدَمُ مِنْۢ رَبِّكَ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْہِ اِنَّہٗ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيْمُ ۝ قُلْنَا اٰمُرُكَ اَمَّا يٰۤاٰدَمُ فَارْكَبْ مَعِنَا وَلَا تَحْمِلْ حِمْلًا ۝ قُلْنَا اٰدَمُ مِنْۢ رَبِّكَ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالتَّيْنِ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْہَا خٰلِدُوْنَ ۝

۱۰ اور (یاد رکھئے) جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا جنگ میں بنائے والا ہوں زمین میں (اپنا) نائب انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے (نائب) بنائے گا جو وہاں غمزدگ کرے اور غریب بھائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم کو سب (چیزوں کے) نام سکھ دیئے پھر ان سب (چیزوں) کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان (چیزوں) کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا بیشک تو ہی بہت جانتے والا بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں سب چیزوں کے نام تو جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے فرمایا کیا میں نے تم سے حد کہا تھا کہ جنگ میں جانتا ہوں سب چھپی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے اشیں کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وہ باغ ہو گیا۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس سے باغراحت کھاؤ جہاں چاہو اور اس درخت

کے قریب نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھیلایا اور جہنم
رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم (سب) نیچے اتر دو اور بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور
تمہارے لئے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر سکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کئے تو اللہ
ان پر رجوع برحمت ہوا، جنگ دہی بہت تو یہ قبول کرنے والا ہے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر
جو کچھ کرنا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی چاہئے آئے تو جس لوگوں سے میری ہدایت کی چیز دی کی تو ان پر نہ کوئی بار ہوگا
اور نہ وہ عذبتیں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں چھڑا دیں وہ دونوں ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ۱۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرمایا لیکن یہاں بھی کمالی بلاغت سے ابتدائے کلام
میں اس بات کو رد کیا کہ آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب
بنانے لگا ہوں۔ تاکہ ابتدائے کلام سے یہ پتہ چلے جائے کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لے جانا از روئے اعزاز اللہ تعالیٰ
نے پہلے سے طے کر دیا تھا پھر اس کے بعد دوسری ابتدائی قراردی کہ ملائکہ نے اس پر کہا کہ تو انہیں بنانے لگا ہے جو اس میں
قتل و عداوت اور فساد کریں گے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے کلام میں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ انہوں نے یہ کہہ کر
”ان جعل فیہا“ کیا تو اس میں خلیفہ ایسے شخص کو بنا رہا ہے اور یہ محال تھا کہ فرشتے جو خود بھی معصوم ہیں اللہ کے معصوم خلیفہ پر
کوئی جھوٹا الزام تراش کر خود گناہگار ہو جائے، بلکہ انہوں نے یہ بات جان لی کہ اس کی اولاد بھی ہوگی اس میں تو قتل اور
فساد ہی ہو گئے اس لئے اللہ نے انہیں جھوٹا قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اگر وہ آدم علیہ السلام
ذات پر یہ الزام لگاتے تو اللہ فرماتا تم جھوٹ کہہ رہے ہو اور جہالت سے بات کر رہے ہو تم سزا بخشو اور عذاب کیلئے تیار ہا جاؤ
لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں فرمائی، فرشتوں کا کلام نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسری بات یہ سمجھائی کہ آدم علیہ السلام
خلافت کا اصل مقصد اگرچہ انہیں اپنا نائب قرار دینا تھا لیکن اس کا ذیلی اور طبعی نتیجہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی منہ اور فاقہ اور
کوز میں پرچھوڑ آئیں پھر ان کے بعد اللہ جو چاہے گا فیصلہ دے گا۔

آگے چل کر آدم علیہ السلام کیلئے ملائکہ کو سجدہ کا حکم دینا اور ان سب کا سجدہ کرنا ذکر فرمایا پھر شیطان کی کوششوں کا ذکر
فرمایا پھر فرمایا اس کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ۔ اب تمہاری رہائش زمین میں ہوگی اور تمہارے برائے
سازمان بھی زمین میں ہوگا اور تمہیں ایک وقت تک وہاں رہنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم تو یہ نہیں کرتے تمہارے ہم

وہ مزاجیہ کیونکہ جرم تو تھا ہی نہیں پھر مزاجیہ؟

یہ تو ان کی مخالفت کا مقصد تھا اس لئے اس کے فوراً بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذیہ قبول کر لی یعنی انہی وہ جند ہی میں تھے ان کی اس ممنوع کے صورتاً ارتکاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی جس سے انہیں یہ خیال آ سکتا تھا۔ یہ اگر سزا تھی تو جرم ختم ہونے کے ساتھ ختم ہوئی اس لئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا ”فَلَمَّا غَشَوْا ذَاتَ الْاُفْهَامِ“

”کہ ثابت ہو جائے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کا زمین پر اترنا بطور سزا نہیں بلکہ حکمت الہی میں مقرر شدہ اس اعزاز و اہمیت کا حصہ ہے جس کا فرشتوں کے سامنے ”اَنۡبِیَیْہِمْ عَلٰی رِیۡسِ الْاَوۡلٰدِ خٰلِیۡفَہٗ“ فرما کر اظہار فرمایا تھا۔ لہذا انصاری کے اس نظریہ کی مکمل تردید ہوگئی اور اس کے ضمن میں مذکور تمام اعتراضات جز سے کٹ گئے۔ والحمد للہ علیہ ذلک

”اَنۡبِیَیْہِمْ عَلٰی رِیۡسِ الْاَوۡلٰدِ“ سے ممکنہ اعتراض کا جواب

ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ قرآن مجید میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا اعتراف ہے کہ

”اَنۡبِیَیْہِمْ عَلٰی رِیۡسِ الْاَوۡلٰدِ“

جس کا واضح معنی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ پر کافروں کے غالب آ جانے اور اپنے مغلوب ہو جانے کا اقرار کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ”اَنۡبِیَیْہِمْ عَلٰی رِیۡسِ الْاَوۡلٰدِ“ کہ (کہاں مجھ پر غلبہ کرے میں اور) میں مغلوب ہو گیا ہوں تو میرا انتقام لے۔

معترض یہ کہہ سکتا ہے کہ عزت کا معنی خفیہ ہوتا ہے اور غالب کیلئے عزت ہوتی ہے اور اس کے مغلوب سے وہ عزت ملتی ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے، چھین جاتی ہے تو یہ اس کی ذلت ہوتی ہے۔ غالب تو عزت والا ہوتا ہے اور مغلوب ذلت والا ہوتا ہے تو اسے آپ سیدنا نوح علیہ السلام کے اس اقرار کے بعد کیسے ان سے ذلت کی لٹی کر سکتے ہیں اور یہ ذلت کافروں کے سامنے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو معترض کا مقصد ثابت ہو گیا۔

فاریں کہ ام: قرآن مجید کے معنی کو سمجھنے کیلئے علم تفسیر کی ضرورت کا انکار صرف پکاڑ الموی اور یہودی کرتے ہیں۔ درہقی تمام علماء کے نزدیک تفسیر ہی قرآن کے معنی کو بیان کرتی ہے لیکن سب سے اعلیٰ تفسیر ”تفسیر القرآن یا قرآن“ ہے۔ پھر اس کی استقرائوں نہیں ہیں

۱۔ اللہ تعالیٰ ایک لفظ کا تکرار کوئی معنی بیان فرما دے، یا کسی عموم کے بعد اس کی تخصیص بھی بیان فرما دے

جیسے ارشادِ ربی تعالیٰ ہے "فَاَعْلَمَنَّ اللَّهُ يُخْلِعُكُمْ عَنِ الْغَيْبِ" یہاں تک اس آیت میں ہر ایک سے علم غیب باطرازا کی نفی کی گئی تھی مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ "وَلِكُنَّ لِلَّهِ بَخِيصٍ مِنْ رُسُلِهِ مِنْ بَشَاءٍ" (۱) فرمایا کہ یہ بتا دیا گیا کہ علم غیب اللہ تعالیٰ رسولوں کو عطا کرتا ہے تو وہ تمام آیتیں اور بالخصوص اس آیت کا پہلا حصہ جس میں علم غیب کی وسواس اللہ کے ہر ایک سے نفی کی گئی ہے تخصیص یا کر مقرر ہو گیا اور "وَلِكُنَّ لِلَّهِ بَخِيصٍ مِنْ رُسُلِهِ مِنْ بَشَاءٍ" اس کی تفسیر قرار پائی۔

۲۔ تفسیر کی دوسری قسم یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح کی وضاحت تو نہ ہو لیکن دو یا دو سے زیادہ آیات اس طرح کی پائی جائیں جو ربط ہر متضاد معنی پر دلالت کرتی ہوں اس صورت میں تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ "قرآن مجید کی آیات میں فی الحقیقت کوئی تعارض نہیں ہوتا بلکہ قسم کی کمی سے یہ وہم ہوتا ہے، اس لئے ان آیات آید معنی کرنا لازم ہو جاتا ہے جس سے وہ ظاہری تعارض ختم ہو جائے جو ناقص انہما کو پیش آ سکتا ہے اور تعارض کے باقی رکھنے والے معنی پورا صراحت کرنا حرام ہے" ملخصاً ج

مفسرین کے اس متفقہ عدسے کے پیش نظر ہم زیر بحث آیت کے مضمون پر بغیر غور کرتے ہیں آپ اس سے پہلے ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

(الف) "كُنْتُ لِلَّهِ لَا غَيْبَ لَنَا وَرُسُلِي"

"اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یقیناً ضرور میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔"

(ب) "وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْعَرَبِيِّينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنْ جَحَدْنَا لَهُمْ يَخْلُفُوا ذُرِّيَّتُنَا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْعَرَبِيِّينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنْ جَحَدْنَا لَهُمْ يَخْلُفُوا ذُرِّيَّتُنَا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْعَرَبِيِّينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝"

"اور بے شک ہماری بات پہلے ہو چکی ہو رہے (مراٹل) بندوں کے حق میں کہ یقیناً وہی مدد کئے ہوئے ہیں اور

بے شک ہماری انگلی ضرور نصیب پائے والا ہے۔"

(ج) "إِنَّا بِلَا حِزْبٍ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ"

"(لوگو) خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کا لشکر ہی فلاح (کامیابی) پانے والے لوگ ہیں۔"

اگر اللہ کے رسول اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے چند (نگلر) اور اللہ کے حزب نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ اور حالت

۱۔ "سورۃ الشوریٰ: الآیۃ ۱۷۹"

۲۔ "لا تظن ان فی علوم القرآن" (جلال الدین سیوطی القادسی ۱۰۰۰) بزمِ مدنی ص ۱۰۰ (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور)۔

۳۔ "سورۃ المجادلۃ: الآیۃ ۲۰ ترجمہ القرآن" البیان (علامہ سید ابو سعید کاشانی، اشرفی ۱۳۸۶ھ) مطبوعہ کاشانی پبلیشرز لاہور۔

۴۔ "سورۃ الصافات: الآیۃ ۱۷۶ ترجمہ القرآن" البیان (علامہ سید ابو سعید کاشانی، اشرفی ۱۳۸۶ھ) مطبوعہ کاشانی پبلیشرز لاہور۔

۵۔ "سورۃ المجادلۃ: الآیۃ ۲۰ ترجمہ القرآن" البیان (علامہ سید ابو سعید کاشانی، اشرفی ۱۳۸۶ھ) مطبوعہ کاشانی پبلیشرز لاہور۔

لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْثَلُ ذَلِكَ لَوْمَةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَرَسُولُهُ يَتْلُو آيَاتِ اللَّهِ فِيكُمْ ۚ فَذَرُوا الْكَاذِبِينَ ۚ (۱) اسی کا قول حق ہے اور اسی کا یہ سارا ملک ہے۔ اب یہ کیسے کاٹھل ہے جو ہرگز کبھی نہیں مل سکتا۔ غولۃ الحق ولہ الفصل (۱) یہ کہے کہ کافر غالب آگئے اور اللہ ﷻ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہو گیا۔ لیکن اس آیت کا کوئی ایسا معنی کرنا لازمی ہے جو مذکور بالا آیات سے مطابقت رکھتا ہو۔

معرض کا اعتراض اس وقت بن سکتا ہے جب وہ کہے کہ حضرت سیدنا نور اللہ نے اپنے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میں بار چکا ہوں میری مدد کر۔ اور یہ معنی صحیح نہیں اس لیے کہ ”میں بار چکا“ ماضی ہے اور لفظ مغلوب اسم مفعول کا صیغہ ہے یہ حال اور استقبال کے علاوہ اگرچہ ماضی کا معنی بھی دیتا ہے لیکن ماضی کا معنی دینے کے لئے شرط ہے کہ وہ معرفت بالام ہو اور یہاں مغلوب خبر ہے معرفت بالام نہیں۔ شرح ابن عثیم۔ شرح ابن عثیم میں ہے ”جسم مع ما تقدم في اسم الفاعل من ان كان مجردا عن العمل ان كان بمعنى العمل او الاستقبال بشرط الاعتماد وان كان بالالف واللام عمل مضاعف لاسم المفعول مضروب الزيدان الا ان او عدا او جاء المضروب ابو عمدا لان او عدا او امر“۔

اسم فاعل میں جو فاعل ذکر کر چکے ہیں وہی اسم مفعول میں لگن ہیں۔ یہ کہ اگر اسم مفعول الف لام سے خالی ہو تو اس کا عمل حال اور استقبال کے معنی میں ہوتے ہوئے جاری ہوگا بشرطیکہ اس کا اتحاد دالہ چیزوں پر ہو جس پر اتحاد اس فاعل کے لئے ضروری تھا اور اگر اسم مفعول الف لام کے ساتھ ہو تو فاعل کا تمام معنی اسم مفعول کے لئے بلا کسی قید استعمال ہوگا (یعنی ماضی حال اور استقبال دونوں زمانوں کا معنی دے سکے گا) تو (جب حال یا استقبال کے معنی میں ہو تو بغیر الف لام کے اس طرح ہوگا) کہو گے ”مضروب الزيدان الا ان او عدا“ ”کیا دونوں زید پینے جارہے ہیں اب یہ کیا دونوں زید پینے جا رہے گئے ہیں۔ اور جب الف لام کے ساتھ ہو تو یوں کہا جائے گا ”جاء المضروب ابو عمدا او امر“ ”آئے وہ شخص جنہ دونوں کا باپ مضروب ہوا کہ، یا مضروب ہو رہا ہے اب، یا مضروب ہو گا کل آئندہ۔“

نوٹونوالہ ﴿﴾ ”شرح ابن عقیل“ ج ۲ صفحہ ۱۲۱۔ مطبوعہ دار التراث القاہرہ کے

جميع ما قلناه في اسم الفاعل — من انه في كل خبره عن ان كان بمعنى العمل
او الاستقبال بشرط الاعتماد وان كان بالالف واللام عمل مضاعف — فثبت لاسم
المفعول مضروب الزيدان الا ان او عدا او امر — او جاء المضروب
او عدا — الا ان او عدا او امر

۱۔ ”سورة الانعام: الآية ۳۷“

۲۔ ”شرح ابن عقیل“ (قاضی ابوالحسن محمد بن عقیل مصری، احمد بن محمد بن عقیل، ۶۷۰ھ) ج ۲ صفحہ ۱۲۱۔ مطبوعہ دار التراث القاہرہ کے

ابن عقیل اور شرح ابن عقیل کے حوالہ سے بات سامنے آگئی کہ اس آیت میں لفظ مغلوب چونکہ بغیر الف لام کے ہے۔ اس لئے اس کا یہ معنی ہو سکتا ہی نہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا فردوں سے مغلوب ہو چکے تھے۔ پھر غلبہ کوئی ایسی شئی نہیں کہ اس میں استمرار تجدیدی پایا جائے جیسے ”خسرب“ میں ہوتا ہے لہذا اگر یہاں حال کے معنی کئے جائیں تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ حال کا کوئی اپنا وجود ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ بولنے سے قبل وہ غلبہ کم از کم ماضی ہو چکا ہوگا تو معنی یہ ہوگا۔ لہذا باقی نہ رہا مگر مستقبل کا معنی۔ اور اس میں ہماری پیش کردہ آیات سے کوئی تعارض نہیں یعنی تمام آجوں کی طرح یہ آیت بھی جاری ہے کہ رسول مقدس حضرت نوح علیہ السلام پر اس دعا سے نہ پہلے مغلوبیت واقع ہوئی اور نہ اس وقت تھی، جس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے صرف استدعا کی کہ رب کریم سارے مجھے نو سو سال تک میں نے کافروں کا ظلم و ستم، ان کی مفریات، ان کی ناظرمانیاں اور گستاخیاں برداشت کیں ہیں، ان کا ظلم و ستم تو روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور میرا صبر بھی جاری ہے۔ تاہم مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میرے صبر کی انتہا نہ ہو جائے اور اپنے مقصد رسالت ”تلیخ“ کو چھوڑ کر خاموش ہو کر نہ بیٹھ جاؤں تو تو اس سے پہلے میری مدد فرما اور میری طرف سے کافروں سے مجھ پر ظلم کا انتقام لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”اس دعا کے ساتھ فوراً ہی ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیئے اور ہم نے ساری زمین کو چشمے بنادئے جتنے ہونے چھبیا کہ اس سورۃ القمر کی آیت نمبر ۱۲۳ میں ذکر کیا گیا ہے ملاحظہ فرمائیں

”تو ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیئے، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیئے (زمین و آسمان کا) پانی (عذاب کے) اس امر پر جمع ہو گیا جو (ان کی ہلاکت کیلئے) مقدر ہو چکا تھا اور ہم نے نوح کو تختیوں اور کیلوں والی (کشتی) پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں چلتی تھی، اس (نوح علیہ السلام) کا بدلہ لینے کیلئے جس کے ساتھ فکر کیا گیا تھا۔۔۔ عاقبت ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام پر ایک آنا کیسے بھی مغلوبیت اور مظلوریت نہیں آئی اور نہ آپ پر ذلت و خواری واقع ہوئی۔ ہاں ان کے منکرین ظلم و گستاخی کے مرتکب ضرور ہوئے اور یہ دسل اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے غلبے کے منافی نہیں کیونکہ جب دوفریقوں کے درمیان کسی بات پر بھی مقابلہ ہو تو مقابلہ کچھ نہ کچھ دیر تو جاری رہے گا مقابلے کے آخر میں نتیجہ نکلے گا کہ دونوں برابر رہے تو پھر مقابلہ ہوگا، یہاں تک کہ ایک غالب اور دوسرا مغلوب ہوگا، مگر مقابلے سے پہلے معاملہ ختم سمجھا جائے تو پھر نہ کوئی غالب ہوگا نہ کوئی مغلوب۔ اور اللہ نے اپنے رسولوں کو غالب قرار دیا ہے تو مقابلہ ضروری ہوا اور اگر مقابلہ نہ ہو رہا ہو تو کسی کی بددعھی نہیں ہوتی ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا قول کہ ”ان کی مدد کی جایا کرتی ہے“ بھی اسی وقت صحیح ہوگا جب مقابلہ ہو اس لئے یہاں مقابلہ ضروری قرار پائے گا اور مقابلہ کرنے والے مستحق کریں تو یہ دوسرے

نہی کی ذلت کی دلیل نہیں ہوتی بلکہ مقابلے کے نتیجے میں جس کی شکست ہو وہی ذلیل ہوتا ہے۔

خاتمہ بحث

اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے عرض ہے کہ دہلوی صاحب کے اجاب شہ کفار کو آپ ﷺ سے ہانکنے والے اور کفار کو آپ ﷺ پر فوقیت دینے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو خلی کہلاتے ہیں ان میں خاں صاحب گلکھروٹی اور ان کے مسلک کے دیگر پیشوا اور ابو الحسن علی ندوی، غلام اللہ خاں اور احمد سعید چتر درگڑھی وغیرہم شامل ہیں۔ اور دوسرا گروہ تقویہ الایمان کے دہلوی مصنف کے ان اجاب کا ہے جو عقائد میں تو اس کی حامی ٹھہرتے ہیں باقی اپنے آپ کو وہ خلی نہیں کہلاتے بلکہ اہل حدیث کے نام معنوی کرتے ہیں ان میں میاں غلام حسین دہلوی اور ان کے مسلک کے دیگر لوگ ہیں۔ اس کتاب میں ان دونوں فریقوں کا ردِ لطیف کیا گیا ہے۔ ان دونوں فریقوں میں کون زیادہ مستساخ ہے اور کون نہیں، یہ فیصلہ ہم ناظرین پر چھوڑتے ہیں بشرطیکہ فیصلہ کرنے والے کے دل میں غیرت ایمانی جاگ رہی ہو۔

عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ٹھنک سکتی ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے اور عالم فاضل بیروں اور بزرگوں کی اولاد تھے ایسے حضرات کے بارے میں عقل تسلیم نہیں کرتی، دل نہیں مانتا کہ وہ اللہ کے رسالوں کے حق میں ایسی بات کہہ سکیں؟ اس کے جواب میں گزارش ہے کہ ہم نے ان کی کتابیں خود پڑھی ہیں اور اصل کتابیں بھی موجود ہیں جو دیکھی جاسکتی ہیں۔

آخر وہ لوگ جن کے متعلق قرآن مجید میں ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو اس ذلیل لفظ سے موصوف کر رہے تھے قرآن مجید فرماتا ہے کہ ”تسمیں انھا انھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں“

تو جس طرح انہوں نے بات کہی اس طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ علاوہ انہیں موجودہ دور کے ان علماء کی بیماری ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی تعظیم کے لیے اور اس کی توحید کے بیان کے لئے ائمہاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی توہین کر دی جائے تو یہ غلط نہیں بلکہ صحیح ہے اور نہ صرف صحیح بلکہ اللہ کی سنت ہے۔ (معاذ اللہ) اس سلسلے میں ان کے کلام کا حوالہ اور اس کا جواب اس کتاب میں گزر چکا ہے، مختصر یہ اس بھی کچھ اضافہ پیش ہے۔

”عن عبادة عن النبی ﷺ قال من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له وان محمدا عبده ورسوله وان عیسیٰ عبد الله ورسوله وکلمته القاها الی مریم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة علی ما کان من العمل“۔

۱۔۔۔۔۔ ”الصحيح البخاری“ (ابو محمد محمد بن اسماعیل بخاری المتوفی ۲۵۵ھ) جلد ۱ صفحہ ۸۸۸ مطبوعہ مکتب دار کرامتی پک

۲۔۔۔۔۔ ”الصحيح المسلم“ (ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری المتوفی ۲۶۱ھ) جلد ۱ صفحہ ۴۳ مطبوعہ مکتب خانہ کرامتی پک

حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے پاس کوئی اور معبود برحق نہیں کہ وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ گواہی دے کہ عیسیٰ (علیہ السلام) اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہیں جیسے اللہ نے مریم کی جانب اللہ فرمایا اور اللہ کی جانب سے آنے والی ایک درجہ ہیں اور یہ گواہی دے کہ جنت حق ہے اور آگ حق ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اس کا اور جو بھی عمل ہو۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم ﷺ نے جس طرح اللہ کی توحید پر ایمان ضروری قرار دیا، جس طرح اپنی رسالت پر ایمان ضروری قرار دیا اس طرح سیدنا عیسیٰ (علیہ السلام) پر بھی ایمان ضروری قرار دیا اور ان کے اللہ کا کلمہ اللہ کا رسول، اللہ کا کلمہ اور اللہ کا روح جیسے القاب ماننے ایمان کا فرض قرار دیا یعنی ان کی توحید کرنے والا مسلمان نہیں بنا۔ ہمارے نبی کریم ﷺ نے یہ بات اللہ کی وحی سے ارشاد فرمائی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ایک قوم ظاہر ہوگی جو اپنے آپ کو محمدی کہلاتے عیسیٰ (علیہ السلام) کی توحید کو لازم توحید قرار دیتے ہوں گے اس لئے رسول اللہ ﷺ نے اللہ کے حکم سے امتیوں کو بتا دیا کہ جس طرح میرا نکاح اور میری تقسیم توحید کو ماننے کے لئے لازم ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور اس کی عظمت کا عقیدہ رکھنا توحید باری تعالیٰ کے ماننے کے لئے لازمی ہے اور اسی طرح جنت اور نار یعنی آخرت پر ایمان رکھنا عقیدہ توحید کے لازم ہے اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی چھوٹ گئی تو عقیدہ توحید باقی نہیں رہے گا۔

اس مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مومنوں اور سیدان انبیاء خصوصاً اللہ کے افضل سے دنیا و آخرت میں اللہ کی طرف سے عزت پا کر تمام مخلوق یا مخصوص کفار و مشرکین پر بھاری اور غالب رہے ان کی عزت اور ان کا رعب کافروں پر جاری اور ساری رہا نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوق سے افضل، اولیاء اللہ خواہ انہوں میں ہوں یا جنوں میں سے اور تمام ملائکہ کرام سے بھی زیادہ عزت اور فوقیت بخشی ہے۔ اس کے خلاف عقیدہ رکھنے والے قرآن مجید اور احادیث شریف کے منکر ہیں۔

﴿حافظ عزیز الدین مراد آبادی﴾
(مصنف اکمل البیان کے جواب میں)

تفسیر، حدیث اور کتب تصوف
سے کئے گئے

تمام مخطوطات کاروبلغ

تقریر غفر اللہ لہ

عزت رسول جنس صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مسودہ سے فارغ ہو گیا۔ اور کتاب کیچوز ہو کر تھیں کے مرنے میں داخل ہو گئی تو ایک دوست نے بتایا کہ مسلک اہل حدیث کی طرف سے ایک کتاب بنو م "اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان" مارکیٹ میں آئی ہے۔ جس میں اس قسم کی عبارات کا جواب دیا گیا ہے لیکن یہ سوچا کہ اہل حدیث کے ہاتھ میں انکے کا جواب آ گیا ہے۔ اس لئے اب اس کے علیحدہ جواب کی ضرورت نہیں رہی۔ ورین اشاعت میں نے ارادہ کیا کہ کتاب پر نظر ثانی ہونی چاہیے لیکن تدریسی اور غیر مصروفیات کے باعث کافی تاخیر سے یہ کام مکمل ہوا۔ اب سوچا کہ اس کتاب میں البیان کے اندر زیر نظر عنوان پر جو کچھ لکھا ہے اس کا مختصر سا جواب ہونا چاہیے۔

کیونکہ اس کتاب کو اس مسلک میں بہت اہمیت دی گئی ہے۔ (چنانچہ کتاب کی تمہید اسی مسلک کے منظر نظر جناب شاء اللہ امرتسری متوفی ۱۹۳۸ء کے قلم سے لکھی گئی۔ مقدمہ ایک اور مشہور اہل حدیث عالم محمد اسماعیل سلفی صاحب کے قلم سے رقم ہوا۔ سب سے پہلا مقدمہ "تصدیر" کے نام سے ان کے جوئی کے عالم محمد عطاء اللہ حلیف متوفی ۱۹۸۷ء نے لکھا۔ جناب اسماعیل دہلوی صاحب کو حضرت شاء ولی اللہ صاحب سے بھی بڑی عزت ہو چکا تھا۔ یہ سب حضرات اس مسلک کے بزرگ علماء ہیں ان کا اس کتاب کی مدح و شاکر ہان کے نزدیک اس کتاب کے مرتبہ کا اظہار ہے۔)

صاحب اکمل البیان کا جواب کی بجائے گالی دینا

اس کتاب "اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان" طبع سوم ۱۹۹۸ء مطبوعہ المکتبہ السلفیہ لاہور کے صفحہ ۷۷ سے ۷۸ تک عالم اہل سنت حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مستطاب "اصیب البیان" کے صفحہ ۲۶۳ تا ۲۵۹ پر تنقیدی کلام نقل کیا ہے۔ اس کلام منقولہ میں یہ جواب بھی تھا

"تقویۃ الایمان کے اسی کلام کی تائید میں تو کسی بزرگ کا کلام پیش کرنا کسی طرح درست نہیں کیونکہ تقویۃ الایمان میں چاہا گیا ہے کہ اللہ کو مان اور اس کے سوا کسی کو نہ مان" (اس نقل کلام سے فارغ ہونے کے بعد مصنف اکمل البیان جناب عزیز الدین مراد آبادی کا جواب کو اس طرح شروع کرتے ہیں) "اقول الا لعنة اللہ علی الظالمین العفرتین"۔

لیکن پھر صفحہ ۷۷ سے ۸۰ تک جگہ پوری کتاب میں اس کا جواب نہیں دیا۔ حالانکہ یہ عبارت تقویۃ الایمان کے

۱۔ "الحسن البیان فی تائید تقویۃ الایمان" (معارف الدین مراد آبادی متوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷ تا ۷۸ء مطبوعہ المکتبہ السلفیہ لاہور

یہ بھی موجود ہے۔ اور اعلیٰٰ البیان کے مصنف نے اس پر تقویۃ الایمان کے حوالے کی عبارات نقل کی تھیں ان کے صفحات ۱۸۱ و ۱۸۲ کے اور کتاب کی ابتداء میں تقویۃ الایمان کے پہلے حوالہ کے ساتھ ”صفحہ ۱۳ مطبوعہ مرتبہ میل“ بھی لکھ دیا۔ لیکن یہ سب کی بجائے مصنف اکمل البیان نے ”عبد اللہ“ لکھ دیا۔ یعنی جواب دینے سے عاجز ہوئے تو بار ماننے کی بجائے توبہ کی راہ شروع کر دیں۔

في "اكتمال البيان في تأييد نظرية الايمان" ص ٣٦٩، ٣٧٠ - مطبوعة المكتبة الإسلامية - لاهور

اول تو خود انفراد غفلت میں ہیں اور غفلت میں جن چیزوں کے بعد وہ اپنے قلم سے تحریر کرتے ہیں ان چیزوں کا بیان
دوسرے اوقات میں اپنی زبان پر نکلتے جاتے ہیں بعد ازاں اس طرح کے الفاظ غفلت میں جس وقت اس جیسے واقعہ میں
کیا جانے لگتا تو وہ اس طرح کا ہے۔ خدا ایسے کلام کو پیش کرنے سے ناگوار اور نفرت پیدا کرنے کے بھی کھڑے ہوتا ہے
یہ نامی طرح کا کلام اگر کسی طرح درست نہیں ہے۔ بلکہ جو غفلت میں لایا جانے میں جابجا کہا جاتا ہے کہ خدا
نام اور جس سے خدا کی کوہ رانی اس کی کتاب کے جیسے اہلکار سے کلام کو پیش کرنے کے یہ کلام کا نام ہی طرح
مردوں اور وہ پیشوں کے ہنسنے کو غفلت میں لایا جانے سے خطرہ ہیں اس نے شرک میں پہنچنے کی کتاب بھی

[illegible]

تقلید الایمان کی عبارت ملاحظہ فرمائیں "اللہ کے سوا کسی کو شان" ۱۔

اسی عبارت کے مضمون میں دہلوی صاحب نے قرآن مجید کے ترجمہ میں بھی تحریف کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں

”فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَلَّا يَتَّخِذَ فَاغِلًا يَوْمَ الْحِسَابِ اور میں

میں نے تجھ سے پہلے کوئی رسول جہاں اس کو یہی حکم بھیجا کہ بے شک بات یوں ہے کہ کوئی ماننے کے لائق نہیں ماسوائے
 بڑے صوبہ دہلی کرومیری“ ۲

بحث سے قبل آپ مذکورہ حوالہ کا ٹکس دیکھیں پھر ہمارا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں

١- "تقوية الإيمان" (شماره ١- فصل دوم، المجلد ١٣٦٦) ص ١٨- مطبوعه دارالوحيه دله (قدس سره).

۱۰۰۰... ﴿تَفْوِیْةُ الْاِيْمَانِ﴾ (شراء کامل، بطون، ثانوی، ص ۳۹۶) - مطبوعہ: مکتبہ المدینہ، لاہور۔

١٠ - "تقوية الإيمان" (شواهد على حب الله) (مطبعة دار الفکر، بيروت، ١٩٧٦م) - ١٢٠ صفحة - مقبولة للتقييم.

تأليفه: "نظريية الأبعاد" (شوا اسمي: كلين دالوي، انشوي ١٣٣٦ هـ) مستخرج من مطبوعه انكبيطه السلطانية لا يوجد.

١٠٠ "خ" تقوية الإيمان (شرع - إميل ربيعي الشرفي ١٣٦١هـ) - مطبوعه ترابا كل رابتي

١٠٠٠٠ "فكرية الايمان" (ترجمه هاشم زهيرى التوفى ١٣٣٦هـ) صفحه ١٥١، مطبوعه دارالوقف الدينى (تقديم) ١٤٠٠هـ

١٠٠٠ "فتوة الأجهادي" (شاداد، ص ١٢٦) (ص ١٢٦) - مطبوع في طبعه مطبوع في (قديم) (قديم)

١٢... "قضية الإنسان" (شما و من و این التوبی ۱۳۲۲) ص ۳۲: «هر چه که خلیل از مردم

٢٥ "تقوية الإيمان" (ترجمة لسان ربي الثاني) ٣٦٦ (١٩٣٦) مطبوع في مكتبة الجامعة لايبز في

﴿قُوَّةُ الْإِنْسَانِ﴾ (شعبان، ۱۴۲۸ھ، ۲۳ ص ۲۳۶) مطبوعہ قرآن نکل مراچی

فَوَلَوْ كُنَّا آلَهُ ﴿٣٦﴾ "تَقْوِيَةُ الْإِيمَانِ" صفحہ ۳۶، ۳۷۔ مطبوعہ مکتبہ قطبیل لاہور ﴿﴾

قبول تھی۔

فہرست میں مذکور ہے کہ اس کو محمد اسلم سے منسوب کیا گیا ہے۔

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لَكَ لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُ مَا تَكْتُمُ ۚ

موت آنے کا وقت تھا میں نے کہا کہ

میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ

ایسا کہ میں نے کہا کہ

تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ

اس ترجمہ میں غور کرنے سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل دہلوی صاحب "لا الہ" کا معنی کرتے ہیں "کہا" ماننے کے لائن نہیں "حالانکہ اردو زبان میں یہاں پر ماننے کا مفہوم ایمان لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ "أَمْسُوا بِالنَّارِ وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ" (۱) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ لیکن دہلوی صاحب صحیح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں رسولوں پر ایمان کیوں نہیں لانے دیتے؟ مزید یہ کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بگاڑ دیا ہم ابھی اس مسئلہ کے دونوں فریق کے تراجم پیش کر رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ ترجمہ کوئی بھی کر رہا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ وہ "انبیاء و رسل" جیسے اس فریق کے ہاں خوب خدا کہا جاتا ہے۔ اس میں اس قدر دھوکا ہو گئے ہیں کہ تحریف قرآن کا خیال بھی نہیں کیا۔ ملاحظہ ہوں قرآن کریم کے تراجم

۱۔ ثناء اللہ امرتسری الہ حدیث اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں

"جتنے رسول ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سب کی طرف صرف یہی پیغام بھیجا کرتے تھے کہ کوئی مہربان نہیں ہے۔"

۲۔ شاور فیع الدین دہلوی اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں

"اور یہ بھیجا ہم نے پہلے تجھ سے پیغمبر مگر وہی کرتے تھے ہم طرف اس کے یہ کہ نہیں کوئی مہربان نہیں ہے۔"

۳۔ محمود الحسن دیوبندی اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں

"اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے۔"

۴۔ اشرف علی تھانوی اس آیت کے تحت یوں لکھتے ہیں

۱۔ "سورۃ النساء: ۱۳۶" ﴿﴾

۲۔ "سورۃ الانبیاء: ۱۰۶" ﴿﴾ (ترجمہ القرآن) ثناء اللہ امرتسری (۱۹۹۸ء)۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ امان پورہ

۳۔ "سورۃ الانبیاء: ۱۰۶" ﴿﴾ (ترجمہ القرآن) شاور فیع الدین دہلوی (۱۹۹۸ء)۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ امان پورہ

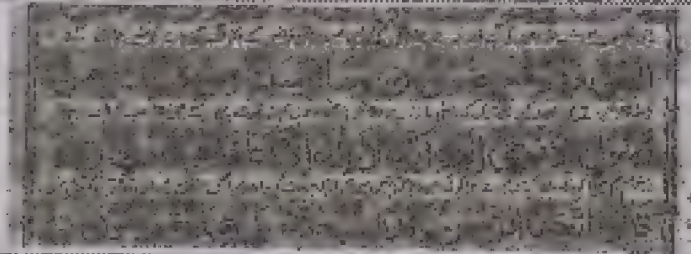
۴۔ "سورۃ الانبیاء: ۱۰۶" ﴿﴾ (ترجمہ القرآن) محمود الحسن دیوبندی (۱۹۹۸ء)۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ امان پورہ

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق) نہیں۔“

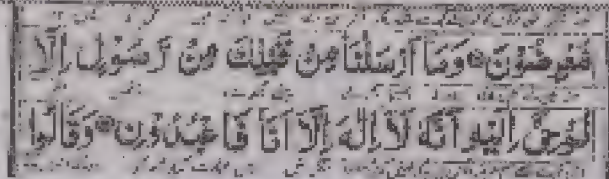
۵۔ شاہ عبدالقادر دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے

”اور میں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول مگر اس کو یہی حکم بھیجا کہ بات یوں ہے کسی کی زندگی نہیں سوا میرے سوا ہر کی زندگی کرؤ“

﴿سورۃ الانبیاء: الآیہ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”ثناء اللہ امرتسری المتوفی ۱۹۶۸ء۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ دہلی“

﴿سورۃ الانبیاء: الآیہ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”شاہ رفیع الدین دہلوی۔ مطبوعہ قدس اللہ کیفی لاہور“

﴿سورۃ الانبیاء: الآیہ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”اعرف علی تھانوی المتوفی ۱۳۶۲ھ۔ مطبوعہ تاج کتب خانہ کتب خانہ“

میں نے اپنے خدا سے پہلے کوئی رسول بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق) نہیں۔
 اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ اِلَّا تَوَجَّيْ اِلَيْهِمْ اَلَا تَتَذَكَّرُ
 اَلَا اَنَّا كَانَا عَمْدًا لِّمَنْ خَلَقْنَا وَلَكِنْ
 كَانُوا يَنْصُرُوْنَ بِلِهْوَانِهِمْ

ان تمام تراجم سے ظاہر ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ کوئی میرے سوا معبود برحق نہیں۔ جب کہ ماننے کا مطلب ایمان لا نا ہوتا ہے۔ اور یہی ہا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ ایمان لا نا صرف اللہ پر ہی ضروری نہیں بلکہ اللہ کے رسولوں نبیوں، کتابوں اور ملائکہ پر بھی ضروری ہے۔ اور ایمان لانے کا معنی ماننا ہوتا ہے۔ دیکھتے کتب اللہ کی روشنی میں

۱۔ ﴿سورۃ الانبیاء: الآیہ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”اعرف علی تھانوی المتوفی ۱۳۶۲ھ۔ مطبوعہ تاج کتب خانہ کتب خانہ“

۲۔ ﴿سورۃ الانبیاء: الآیہ ۲۵﴾ ترجمہ القرآن ”شاہ عبدالقادر دہلوی۔ مطبوعہ تاج کتب خانہ کتب خانہ“

- ۱۔ اَلَا یٰۤاٰیْمٰنُ ؕ اِنّٰی اُنْزِلْتُ بِتَصْدِیْقِ کَرْنٰ ۱۔
- ۲۔ اِیْمٰنُ اِنّٰی اُنْزِلْتُ بِتَصْدِیْقِ کَرْنٰ ۲۔
- ۳۔ اِیْمٰنُ لَا اِنّٰی اِسْلَامُ لَا اِنّٰی خُذْ اَوْ سُبْ اَوْ اِنّٰی کَے احکام کا قائل ہونا۔ ماننا۔ برحق چاہنا۔ یقین کرنا۔ ۳۔
- ۴۔ اِیْمٰنُ: (۱) ماننا (۲) بنے خوشی، امانت (۳) عقیدہ، مذہب، دھرم ۴۔

مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ بات کھل کر واضح ہو گئی کہ دہلوی صاحب اپنی بات کو لا الہ الا اللہ کا معنی قرار دے کر ”روک رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کو ماننے سے“ اور کسی کو ماننا اس پر ایمان لانا ہے۔ اور دہلوی صاحب ان سے روک رہے ہیں تو جو شخص اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان نہ لائے تو وہ رسولوں پر بھی ایمان نہ لایا پھر اس کا اسلام اور ایمان کیسا ہوتا ہے اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں۔

مفتری کون

بات چل رہی تھی اکمل الہیان کے مصنف کی کہ اس نے صدر الافاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ”اُھیب الہیان“ کی عبارت نقل کرنے کے بعد ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ عَلٰی نَظْمِیْنَ الْعَفْتَرِیْنَ“ کا جملہ اپنی طرف سے نقل ہے۔ گزشتہ حوالوں سے یہ بات رد و روشن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ صدر الافاضل کے دیے ہوئے حوالہ تقویۃ الایمان کے مختلف چھاپوں میں صفحات کے ناگزیر اختلاف کے ساتھ لفظ بلفظ موجود ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے دہلوی امام نے قرآن مجید کی آیت کو ترجمہ غلط کر کے تحریف کا ارتکاب کیا اور اللہ تعالیٰ پر افتراء کیا۔ اب مفتری اور ظالم کون ہوا؟

اکمل الہیان کے مصنف مولوی عزیز الدین مراد آبادی جوش میں آ کر کس پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ اپنے اور اپنے امام پر یا مولانا نعیم الدین صاحب پر یہ فیصلہ بھی آپ پر چھوڑتے ہیں۔

ایک عذر کا جواب

شرید کوئی یہ کہے کہ مولوی عزیز الدین نے جو لعنت کا جملہ پڑھا ہے وہ تقویۃ الایمان کے اس حوالہ کی نقل پر نہیں

۱۔ ”تصباح اللغات“ (عبداللطیف بھٹی راولپنڈی) صفحہ ۸۹۔ مطبوعہ دارالحدیث ملتان ۱۴۰۰ھ

۲۔ ”طیروز اللغات“ (عربی) (مولوی فیروز الدین) صفحہ ۱۹۱۔ مطبوعہ قیوم سنز لاہور ۱۴۰۰ھ

۳۔ ”تسمیۃ اللغات“ (اردو) (مولوی شیخ قلام علی ایڈیٹرز لاہور) ۱۴۰۰ھ

۴۔ ”جامع طیروز اللغات“ (اردو) (مولوی فیروز الدین) صفحہ ۱۵۰۔ مطبوعہ قیوم سنز لاہور ۱۴۰۰ھ

بہا کہ اللہ کو مان اور اس کے سوا کسی کو نہ مان (یعنی یہ جملہ اگرچہ اعتراض اس پر بھی کیا تھا مگر یہ تو تمام اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے) بلکہ ہمارے زیادہ دلیل والے نیلے کو اختر اکبر ہے جیسا۔ چنانچہ اس لعنت کے عربی جملہ کے ساتھ متصل لکھتے ہیں

”مولوی عظیم الدین کا التزام پر ملائی، درپردہ دہلی، خط الحواشی، نمبر ۱، صفحہ ۱۱۱ (لعنت کے ساتھ پانچ گالیاں اور دے کر) کاٹنا ماحظہ اہل انصاف ہے یہ جو کہ ہے کہ مولانا شہید انبیاء علیہم السلام مقبولان بارگاہ کا ہمارے بھی زیادہ اہل کہتے ہیں معاذ اللہ جھوٹے مفتوی کا سرا کا (دواور گالیاں) ہرگز تقویۃ الایمان میں نہیں ہے۔“ ۱۔

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۴۹۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

اقول: انہما علیٰ خطا البیِّن المتفق علیہ من انہما علیٰ التزام پر ملائی، درپردہ دہلی، خط الحواشی، نمبر ۱، صفحہ ۱۱۱ (لعنت کے ساتھ پانچ گالیاں اور دے کر) کاٹنا ماحظہ اہل انصاف ہے یہ جو کہ ہے کہ مولانا شہید انبیاء علیہم السلام مقبولان بارگاہ کا ہمارے بھی زیادہ اہل کہتے ہیں معاذ اللہ جھوٹے مفتوی کا سرا کا (دواور گالیاں) ہرگز تقویۃ الایمان میں نہیں ہے۔“ ۱۔

تبصرہ

اس سلسلہ میں عرض ہے کہ ٹھیک ہے مولوی عزیز الدین، بائیز نے یہ عبارت بھی لکھی ہے کہ پھر تقویۃ الایمان کی عبارت لکھ کر آخر میں یہ بھی کہا ہے ”لیکن اس میں کوئی الفاظ انبیاء و اولیاء و مقبولان بارگاہ کے متعلق نہیں ہے بلکہ تقریب سیاق واضح ہے کہ مراد بڑی مخلوق سے ہادشاہ دنیا اور اس کے اہل پائے جنس ہیں۔ اور اُن ذلیل چھوٹی مخلوق دنیا سے ہمارے ہے۔“ ۲۔

نوٹ حوالہ ﴿۲﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۴۹، ۵۰۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

دست سے ہر عیب یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بے ادبی کر کے ہر حد سے بڑا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور یہی ہے کہ کوئی کوئی لفظ انبیاء و اولیاء و مقبولان بارگاہ کے متعلق نہیں ہے۔ بلکہ تقریب سیاق واضح ہے کہ مراد بڑی

مخلوق سے ہادشاہ دنیا اور اس کے اہل پائے جنس ہیں۔ اور اُن ذلیل چھوٹی مخلوق دنیا سے ہمارے ہے۔“ ۲۔

لیکن اسی اکمل البیان کے صفحہ ۹۰ پر خود اقرار کیا کہ دہلی کی عبارت یہی ہے کہتے ہیں

”ناظرین کرام! نظر غور و انصاف تو اہل حق دہلی عبارت کو تقویۃ الایمان کی عبارت سے ملا کر موازنہ فرمائیں جو یہ ہے“ یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہوا یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے ہمارے بھی ذلیل ہے۔“ ۳۔

یہ وہی عبارت ہے جسے پیش کرنے پر مولوی عزیز بائیز صاحب ناقدین کو نعت کر رہے ہیں اور مزید گالیاں اور بھی

۱۔ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ آراء و نظریات، ص ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰

دے آئے ہیں اگر مولوی عزیز نے صحیح لکھا ہے تو پہلے بھیجی ہوئی لعنت کس پر پڑی اور اگر مولوی صاحب نے جھوٹ لکھا ہے تو کاذبین پر لعنت بھیج کر خود اس میں شامل ہو گئے۔

نوٹ حوالہ ﴿اكمل البيان في تائيد نقوية الايمان﴾ صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور

ناخبرین اور غور خواہانوں کو یہ بات کہہ کر ان کی جان کو مزید جنت سے ملنا اور دوزخ سے دور رہنا سکھائے۔

میں نے یہ بات کہہ کر ہر مخلوق کو جو مجھ سے اللہ کو شکر کے آگے عبادت بھیجی ہوگی۔

مذکورہ بالا عبارت میں مولوی عزیز الدین مراد آبادی صاحب فرمایا کہ وہ ہے میں کہ ان کے دہلوی امام نے انہیں علیہم السلام اور انبیاء کرام کو ذلیل کہنے کے جرم کا ارتکاب نہیں کیا یہ اس پر جھوٹ ہے، افتراء ہے اور غصے میں انہوں نے یہ الزام دہلوی صاحب پر لگا دے والوں کو ایک دفعہ لعنت اور سات گالیاں بھی دے دیں۔ صاحب اکمل البیان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بڑی مخلوق سے مراد نبی و بادشاہ ہے اور چھوٹی مخلوق سے مراد اس کی رعایا کا ذلیل چھارہ ہے۔ لہذا نبی و ولی کا ذکر ذکر نہیں۔ لیکن غور فرمائیے کہ تقویۃ الایمان کی عبارت ہے

”ہر مخلوق پر ایسا جو یا چھارہ سے ذلیل (یعنی چھارہ سے زیادہ ذلیل) ہے“

اب سوال یہ ہے کہ اگر مخلوق کے چھوٹے حصے سے مراد ذلیل چھارہ ہے تو پھر دو چھارہ چھارہ سے زیادہ ذلیل ہے کہلائے گا۔ یہ تو تضلیل اٹھنی علی نفسہ کی طرح ہوا۔ جو عقلاً باطل ہے۔ ثابت ہوا کہ اپنے آپ پر لگائے گئے الزام کو اپنے کے لئے صاحب اکمل البیان نے یہ بے بنیاد عند راہ یہاں تلاشی کیا ہے۔

اللہ عزوجل جو قیامت میں اپنے جرم کا انکار کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں اور اعضا سے اقرار کر لے گا اس کو دوزخ میں تعالیٰ نے قیامت سے پہلے مولوی عزیز الدین صاحب سے ان کے جرم کا اقرار کر لیا چنانچہ تین سطر بعد لکھتے ہیں ”دو چھارہ کو بادشاہ کے مقابلے میں دوزخیت نہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کے مقابلے میں حاصل ہے کیونکہ بندہ کے کمالات عطیہ حق تعالیٰ ہیں ورنہ بندہ محض لاشی ہے۔“

صاحب اکمل البیان اس عبارت میں اس طرف آئے ہیں کہ صرف بادشاہ اور چھارہ سے چھارہ کو کم ذلیل قرار دیا بلکہ اللہ کے ہاتھ پاؤں سے بھی چھارہ کو ذلت میں کم قرار دیا ہے۔ یعنی ان کا کمال بندوں کو چھارہ سے زیادہ ذلیل ماننا لیکن اس عبارت میں اگرچہ بندہ کے کمالات کا ذکر کر کے ہاتھ پاؤں کی تصریح کر دی تھی لیکن نبی و ولی کی تصریح نہیں کی۔

مگر اللہ کی قدرت دیکھئے کہ صاحب اکمل البیان نے آجے چل کر یہ بھی لکھ دیا اور اس پر مزید بھی کچھ لکھ، خود ان کے لفظوں میں ملاحظہ فرمائیں۔

”اس کے ساتھ ہی یہ بھی (کہ ان کے دہلوی امام صاحب نے) فرمایا کہ اللہ کی شان کے سامنے ہندو کی ولایت اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ذات ہر ہندو کو فی نفسہ حاصل ہے خواہ وہ دنیوی دولت و حکومت رکھتا ہو یا فقیر، خواہ برہمن کا بارشام ہو، خواہ ہرمانی قوت کا غلبہ ہو، ہر قسم و اسفندیار ہو، خواہ دینی عزت و قرب حق تعالیٰ کی فضیلت سے موصوف ہو، نبی ولی مقبول الہی تعالیٰ شانہ ہو“۔

مزید آگے لکھا ”جتنی مخلوق ہے تمام عہد کے مرتبہ میں ہے، فرمانبردار ہو یا نافرمان، بادشاہ ہو یا چھانر، نبی ہو یا ولی اور عہد کو ولایت لازم ہے۔“

﴿اكمل البيان في نائيد تقوية الايمان﴾ صفحہ ۷۵۷ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ لاہور

[illegible]

ایسے ہی منہ اپنی ترویج

مولوی عزیز الدین نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ دہلوی صاحب نے مخلوق کے ہر بڑے اور چھوٹے کو چھار سے زیادہ ذلیل کہہ کر انبیاء اور اولیاءِ مراد نہیں لئے مگر چند سطور بعد یہ مان لیا کہ دہلوی صاحب نے تمام انبیاء اور اولیاء کو چھار سے زیادہ ذلیل کہہا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اس ذلیل لفظ کے معنوں میں اس لئے مصداق ہیں کہ ان میں ہر ایک کو کوکبت لازم ہے۔

وہلوی مضمون کا آدھا اقرار

یہاں تک کہ کئی عبارات میں صاحب اکمل البیان سنہ نبی دلی کی تصریح کر کے اور ان کے ساتھ چھارو غیر ہکا و کاکر

... «الكتب المبنيان في البنية النظرية الإيمانية» (مؤلفه من غير بيان) على التوالي ١٣٦٤ هـ الموافق ٢٠١٥ م، مطبوع في مكتبة المخطوطات لجامعة

١٠ "كحل النيران في التاج، نقيه الأيمان" (حاشية على المزمور ١٢٤: ١) - مزمور التوبة - المزمور ١٢٤: ١

کر کے پھر جب یہ کہا کہ عہد کو ذلت لازم ہے تو انبیاء اور اولیاء کے لئے تقویۃ الایمان کا جو خاص مضمون مان لیا کہ چار کے برابر ذلت مانی نہیں پھر اسی پر نہیں نہیں کر سکے۔ مولوی عزیز الدین کو پتہ تھا کہ ان کا دہلوی امام انبیاء اور اولیاء کو صرف ذلیل اور چھار کی طرح ذلیل نہیں کہہ رہا بلکہ چھار سے زیادہ ذلیل کہہ گیا ہے۔ اس لئے لکھا

”نہیں جو سب سے زیادہ عابد ہے وہ سب سے زیادہ معبود حقیقی حق تعالیٰ کی شان کے سامنے ذلیل ہے اور اسی وجہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت دار بھی چنانچہ حق تعالیٰ نے بکثرت مقامات پر تمام بندوں کو ذلت یا دور کی ہے کہ اسے بندہ کیا تو مٹی کے ناچنے قطرہ سے پیدا نہیں ہوا“۔ ۱

اس پر مزید لکھا ”جس ہر مخلوق خواہ با شہار دنیاوی خواہ با اعتبار دینی کسی مرتبہ کی ہوئی نفسہ بمقابلہ شان و عظمت حق تعالیٰ عزوجل کے ذلیل ہی ہے کیونکہ عبودیت کی ذلت سے بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے۔“ ۲

پھر مزید آگے لکھا ”اور چھار کو جو ذلت عارضی بحیثیت دنیاوی ہماری نسبت ہے وہ اس قدر نہیں جو بعدہ سے حق تعالیٰ سے نسبت ہے“ ۳

اس عبارت میں مولوی عزیز الدین صاحب نے حرافہ لفظوں میں مان لیا ہے کہ دینی و دنیوی مرتبہ کا خواہ کوئی بھی ہو یعنی نبی ولی چھار کی ذلت اس سے کم ہے (لعود باللہ) کیونکہ چھار کی ذلت عارضی ہے اور اس کے بقول انبیاء و اولیاء کی (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)..... لازمی ہے۔ اور اس لئے بھی کہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں اللہ عزوجل کی عبادت کرتے ہیں جب کہ چھار اللہ کی عبادت نہیں کرتا کیونکہ وہ کافر ہوتا ہے اور جو جتنا زیادہ عبادت کرتے ہیں اتنا زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔

اس طرح مولوی صاحب عزیز الدین صاحب نے وہ بات کھل کر کہہ دی جو اس کا دہلوی امام مختصر لفظوں میں کہہ کر تھا۔ اب خدا کی پکڑ دیکھیں کہ سچے پہلے جس بات کو اکمل الہیان کے مصنف جھوٹ اور افتراء کہہ آئے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ دہلوی صاحب نے یہ بات نہیں کہی اس کی طرف یہ بات منسوب کرنے والے پر لعنت ہے، وہ مغتری ہے اور کئی گائیاں دی

۱۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶ھ) صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور ۱۳۶ھ

۲۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶ھ) صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور ۱۳۶ھ

۳۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶ھ) صفحہ ۵۵۔ مطبوعہ مکتبہ سلفیہ لاہور ۱۳۶ھ

نہیں۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں دیوبندی صاحب نے یہ بات کہی ہے اور بات بھی صحیح ہے اس طرح وہ تمام لعنت جو اکبر اویان کے مصنف نے اپنے منہ سے کہی تھی اور ان تمام گالیوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا۔

نوٹو حوالہ ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان ” صفحہ ۵۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ لاہور۔

غایت دیر تھوڑے دن کے ہیں، بعد کر کسی قدر امتحان کی محنت حاصل ہے۔ یہی تدبیر حق تعالیٰ نے
خلق کی ہے۔ اسی وقت سے دیوبندی کے مخالفین میں مغربیوں کو نفرت پائی جو زیادہ بڑا سب سے کیا کہ سب
کے برابر، خاص ہے، اور سب سے زیادہ مجبور غلطی حق تعالیٰ کی مثال کے سامنے تو قیاس ہے۔ اور اس
دین سے وہ تمام مخلوقات ہیں سب سے زیادہ عزت و درجہ ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے کثرت عبادت
پر تمام بندوں کو نصرت و اولاد دی ہے کہ سے بندہ کیا تو غلطی کے، تاہم حق تعالیٰ سے یہاں نہیں براہ اس
میں تمام ملک مثال میں مگر بادشاہ، چار کو ہرگز بدلتا، بادشاہیں دلا سکتا، کیونکہ اس نصرت میں خود ہی شریک
ہے جو ہر مخلوق خواہ باوجود کمال و عقیدہ یعنی کسی مرتبہ کی ہو، حق تعالیٰ نے عبادت حق تعالیٰ
اور جہل کے ذمے ہیں جسے کیونکہ موجودیت کی نصرت سے بلا کر آمد کیا نصرت ہو سکتی ہے، بندہ کو دین
جو مندرجہ میں، اور انہی و غرض اور تمام انشاء والی اللہ کے لیے ہی جادو نہیں ہو سکتا، اور بندہ کی نصرت

حق تعالیٰ نے نصرت و غرض کی نصرت ہے، تاہم اس قدر جس جرحہ سے حق تعالیٰ سے نصرت پسند چاہتا ہے، ہم
سے نصرت پسند زیادہ بھی ہو جاتا ہے، بلکہ تدبیر بادشاہ ہر ملک سے، این تدبیر اعمال مبرا نصرت ہو سکتا ہو کہ کامل

باقی ماندہ مغالطوں کا ازالہ

صاحب اکمل البیان عزیز الدین مراد آبادی کی مذکورہ بالا عبارات کچھ مغالطات پر مشتمل ہیں۔ مناسب معلوم
ہو ہے کہ ان کا رد بھی کرتے چلیں۔

مغالطہ اول

اکمل البیان کے صفحہ ۵۷ پر لکھتے ہیں۔ ”کیونکہ بندہ کے کمالات عطیہ حق تعالیٰ ہیں اور بندہ محض لاشی ہے“
اس سلسلہ میں عرض ہے کہ بلاشبہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں۔ چاہے وہ ملانگہ ہوں یا
انسان اور جن، یا باقی مخلوق حیوانات، نباتات، و جمادات، ہوائیات، ان کا وجود بھی حق تعالیٰ کا عطائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وجود
ذاتی ہے اور اس کے مقابلہ سب کا وجود معدوم ہے۔ یعنی نہیں ہے۔

اس عبارت سے مصنف اکمل البیان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب بندہ کا وجود عطائی ہے ذاتی نہیں۔ تو ذاتی وجود کی
نسبت سے دولاشی اور معدوم ہے تو جب بندہ معدوم قرار پایا تو اس کے عطائی کمالات بھی معدوم ہو گئے اور عزت بھی عطائی
کمال ہے تو وہ بھی معدوم قرار پایا جب عزت گئی تو ذلت آگئی۔ لہذا ذلت مافی لازم ہے۔

ذاتی اور عطائی کا فرق

اہل سنت تو پہلے ہی یہ کہتے تھے کہ ذاتی اور عطائی کا فرق ہوتا ہے اس لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذاتی علم غیب ہے اور انبیاء کرام کو اللہ کی طرف سے عطائی علم غیب ہے مگر یہ حضرات نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے قلم سے لکھوایا کہ کمالات انبیاء میں اللہ کے مقابلے میں ذاتی کی نفی اور عطائی کا ثبوت ان کا عقیدہ ہے مگر اپنی غوامس سے ڈرتے ہوئے لفظ عطائی کو عطیہ سے بدل دیا جب کہ زبان پر عبور رکھنے والے جانتے ہیں کہ عطائی اور عطیہ کا ایک ہی مطلب ہے۔

اس میں شک نہیں کہ بالذات وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے بقی قدیم حقیقی، حقیقہ ازلی، ابدی اور واجب الوجود ہے تمام انبیاء و اولیاء اس کے مقابلے میں خیر واجب الوجود، خیر قدیم حقیقی اور حقیقی ازلیت اور ابدیت سے دور ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کو اس اعتبار سے موجود حقیقی اور انہیں از روئے حقیقت معدوم کہا جاتا ہے اس اعتبار سے موجود اور باقی صرف اللہ ہے۔ اور کوئی موجود نہیں۔ سوائے یہ کہنا صحیح ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں جیسا کہ مکمل الہیان کے معنی لے دی زبان سے اس کا اقرار کر لیا ہے۔ اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ از روئے وجود حقیقی ذاتی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام موجود نہیں لیکن یہ

صرف اسی اعتبار سے ہے اس کو ایک اصطلاح میں "اعتبار" کہتے ہیں تو دوسری اصطلاح میں "رجحہ" کہتے ہیں تو ایک کہتا ہے "تو لا اعتبارات لبطلت الحکمة" یعنی اگر مختلف اعتبارات کا فرق ذہن میں نہ رکھا جائے تو علم و حکمت خرف فلذکا طرح مٹ جائے اور اسی کو دوسرا کہتا ہے "مگر فرق مراتب نہ کی زندگی"۔

اللہ تعالیٰ نے جس کو کمال وجود کے ساتھ کمال مراتب عطا فرمایا ہے تو جب ہم اس کے عطائی وجود کو جانیں گے تو عطائی کمالات کو ماننا بھی لازم ہوگا اور اگر اس کے رجحہ عطائی کے وجود کا بھی انکار کر دیا گیا تو یہ زندقہ ملکت ہوگی۔ لہذا اسی عارفین رسول کریم ﷺ کے عطائی وجود کو عطائی کمالات سے لبریز مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نقص اور کوئی عیب آپ میں نہیں رکھا اس لئے ہم کمال کی بات کرتے ہیں۔ مرتبہ ذات کے سامنے انبیاء کے صرف کمالات کا تصور نہیں رہا ورنہ وجود بھی فی الواقع موجود ہے اور کمالات بھی فی الواقع موجود ہیں صرف ذات کے اعتبار سے یہ کہا جا رہا ہے پھر یہ کہ اس کہنے میں جب وجود کی نفی ہوگئی تو ایک کمال کی نفی کے بعد اس کے کمال کی تفیض کا ماننا لازم نہیں آتا کیونکہ کمالات قائم ہوتے ہیں وجود کے ساتھ اور عیب اور نقص بھی قائم ہوتے ہیں وجود کے ساتھ کہ وجود ان کے لئے محل ہوتا ہے جب کل اعتباری طور پر باقی رہا اب کمال کی تفیض اس کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تفیضوں کا اجتماع یا ارتقاغ ایک نسل میں یا ایک محل سے محاسن ہے جب وہ محل ہی نہیں رہا تو وہ چیزیں اس کی طرف منسوب نہیں ہو سکتیں۔ منسوب ہوگا تو اس وجود کے ساتھ وہی وصف منسوب

ہوگا جو اس کے لئے عطائی ہے یعنی کامل کیلئے کمال اور ناقص اور عیب کے لئے نقص اور عیب۔

مزید وضاحت کے لئے عرض کروں گا کہ رسول اللہ ﷺ سے بالذات وجود کی نفی کی گئی تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر ہم یوں سمجھیں کہ جب وہ بالذات موجود نہیں تو نعوذ باللہ آپ رسول کی بجائے امتی ہو جاتے ہیں یا محبوب کی بجائے نعوذ باللہ مغضوب ہو جاتے ہیں تو یہ بات غلط ہوگی جب ہم آپ کے موجود (عطائی) ہونے کا اقرار کریں گے تو رسول بھی ماننا ہوگا کسی بات میں بھی یہ اور ان جیسے اور کمالات کی تقیصات اور اعتدال کو حضور علیہ السلام یا کسی نبی کا وصف قرار نہیں دیا جاسکتا ہیں اگرچہ آپ بالذات موجود نہیں لیکن بالخطہ آپ ﷺ موجود بھی ہیں اور رسول بھی عزیر بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ مومن بالذات موجود نہیں لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا وجود اور ایمان دونوں عطیہ الہی ہیں اس لئے وہ جب بالذات موجود نہیں تو یہ کافر ہوا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا وجود بھی بالذات نہیں لیکن ان کے عطائی وجود کے ساتھ جب تک وہ ہمارے یعنی کافر پر ہمارے تب تک ذلت لازم ہے۔ لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ اس کا وجود ذاتی نہیں ذاتی طور پر وہ معدوم ہے تو اس میں ذلت بھی نہیں۔

الحمد للہ ! ہماری اس عبارت سے اکل البیان کا یہ مفاد اپنے ساتھ ملائے جانے والے بے تعلق حوالوں کے جھرمٹ سمیت ہوا ہو کر اڑ گیا اور اسی کے ضمن میں ان کے شیخ الکلم میاں نذیر حسین صاحب کے پھیلائے ہوئے فریب کا ایک دفعہ پھر ازالہ ہو گیا۔

مغالطہ دوم

دوسرا مغالطہ اسی صفحہ ۵۷ پر انہوں نے یہ دیا ہے کہ ”عبد کو ذلت لازم ہے“

اس مغالطہ کا رد ہماری کتاب میں پہلے دیا جا چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر عبدیت اور عزت کو ملا کر بیان کیا گیا ہے اور کہیں عبدیت کا ذکر کئے بغیر عباد کو عزت والا کہا گیا ہے اگر عبد کو ذلیل ہونا لازم ہوتا تو پھر ایک ہی طرح دو ضد میں جمع ہو جائیں اور اس طرح نعوذ باللہ قرآن میں تعارض لازم آتا جب کہ قرآن تعارض سے پاک ہے

”وَلَوْ شَاءَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا“ ۱۔

اگر قرآن اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو پھر ہی اس میں اختلاف مل سکتا۔

بارے دیگر ہمارے قول کی دلیل مختصر طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

۱۔ ”لَيْلُ عِبَادٍ مُّكْرَمُونَ“ ۲۔

یعنی حضرت سیدنا محمدی ﷺ اور ملائکہ کرام عہد میں عزت والے اور یہ مولوی صاحب کے نزدیک جمع بین الخدیر ہونے کی وجہ سے محال ہے۔ غایت ہوا کہ عہد کا معنی ذلیل ہرگز نہیں۔ باقی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

غلاوہ ازیں مولوی عزیز الدین مراد آبادی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ کما طرح سید الانبیاء امام الانبیاء سلطان اہل العزۃ عند اللہ فقہ المسلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذلیل کے لفظ سے گالی دے سکے نہ قرآن کی کسی آیت میں انہیں یہ لفظ ملتا ہے نہ کسی حدیث شریف میں عمران کی مجھوڑی نے ان کی پارٹی کا امام یہ کہہ دیا ہے اس لئے وہ اقوال کا سہارا لیتے ہیں۔ اب ان کو کوئی حدیث نظر نہیں آتی۔ حدیث کے ٹکڑے فروش ہونے کا دعویٰ کرنے والے بے بس ہیں۔ آئیے ہم انہیں کوئی حدیث سنو اور شاید وہ اپنے قول سے باز آجائیں اور اپنے غلط مسلک سے رجوع کر لیں۔

۲۔ حدیث شریف میں ہے ”أَنَّهُ لَا يَذُلُّ مِنْ وَالَيْتٍ“ ۱۔

بلاشبہ حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ جس سے تو نے دوستی کر وہ ذلیل نہیں ہوتا۔

یہ وہ دعا ہے جسے وتر کی جماعت میں اہل حدیث حضرات پیکیروں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز میں وہ یہ آواز کرتے ہیں کہ خیر اور صحت دے دے میں نہیں۔ اور نماز سے باہر آ کر اللہ کے سب دوستوں کو ذلیل کہتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اس دورخی سے ہمیں بچائے۔

تو لو حوالہ ﴿جامع ترمذی“ صفحہ ۱۵۸۔ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت﴾

۱۵۸/۱۔ کتاب التوکل من رسول اللہ ﷺ (۲/۱)

فَبِمَا نَفَعْتُ رَعَالِي إِتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لِيُفْلِحَ رَعَالِي وَفِي ذَاكَ عِلْمٌ
فِي ذَاكَ عِلْمٌ وَفِي ذَاكَ عِلْمٌ وَفِي ذَاكَ عِلْمٌ وَفِي ذَاكَ عِلْمٌ وَفِي ذَاكَ عِلْمٌ

۳۔ ”عن حذیفۃ قال قال رسول اللہ ﷺ لَا يَبْغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَذُلَّ نَفْسَهُ“ ۲۔

مومن کے لئے لائق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ اگر ہر مومن پہلے سے ذلیل ہوتا تو پھر نبی کریم ﷺ اسے یوں نہ فرماتے کہ وہ اب اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ معلوم ہوا کہ کہ ذمت ہر عہد کے لئے ہے۔ انہی صاحب اکمل البیان کا یہ قول غلط ہے کہ ہر عہد کو ذمت لازم ہے ان کے اہل مسلک غور کریں کہ مولوی عزیز الدین

۱۔ ﴿جامع ترمذی“ (۱/۱) پیش محمد بن یحییٰ ترمذی (متوفی ۲۵۹ھ) کتاب التوکل“ (۱/۱) صفحہ ۱۵۸۔ مطبوعہ دار الفکر للطباعة والنشر بیروت﴾

۲۔ ﴿سنن ابی داؤد“ (۱/۱) ابی داؤد سلیمان بن احمد (متوفی ۲۵۵ھ) جلد ۱، صفحہ ۲۸۸۔ مطبوعہ مکتبہ تحفہ پاکستان﴾

۳۔ ﴿سنن ابی ماجہ“ (۱/۱) ابی ماجہ محمد بن یحییٰ (متوفی ۲۴۳ھ) صفحہ ۲۹۰۔ مطبوعہ مکتبہ مکی کتب خانہ کراچی﴾

نفل کو مٹانا ہے یا حدیث شریف کو۔

نوٹ: حوالہ ﴿سنن ابن ماجہ﴾ صفحہ ۲۹۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ﴿

[illegible]

۳۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”من اذل لی ولہا فقد استحل محاربتی“ لے

جس نے میرے کسی دلی کوڈھیل سرنے کی کوشش کی اس نے اپنے لئے مجھ سے جنگ چاہ کر لی۔

۵۔ اسی طرح ایک اور فرمان ہے "اَلَا لَا تُظْهِرُوا الْعَمَلِیْنَ فِتْنًا وَهُمْ" ۴

مسلموں کو مار پیٹ کر کے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔

ان دونوں حدیثوں سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن پیدا انہی طور پر ذلیل نہیں ہوتا اگر وہ پہلے سے ذلیل ہوتا تو پھر ہر اکون سا شخص اسے دو بار و ذلیل کرتا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے جنگ کا سر تکب قرار دیا جا رہا ہے اگر مومن ذلیل ہوتا پھر یہ نہ نجا کہ تا کہ انہیں مار پیٹ سے ذلیل نہ کرو۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا تھا کہ ان کی ذلت نہ بڑھاؤ۔ بہر حال مولوی عزیز الدین صاحب کے استاذ الاساتذہ شیخ اکل میاں نذیر حسین دہلوی صاحب وغیرہ کے جواب میں اور مزید اس جواب میں قرآن شریف اور احادیث شریفہ پیش کی گئی ہیں اس کے مقابلے میں افراد اور عام انسانوں کے اقوال مانتے ہوئے مولوی عزیز الدین صاحب کو کچھ مسلک کی شرم آئی چاہیے۔ قرآن وحدیث سے بڑھ کر کوئی اور حجت زیادہ ہدایت والی چیز ہے؟

نوٹ وحوالہ: "مسند احمد" جلد ۱ صفحہ ۲۰۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت (ک)

[illegible]

قرآن حوالہ: "فہمہ اسعد" جلد اول صفحہ ۱۰۹، مایہذاں لکھنے کے علمی و تربیتی

فَإِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ فَدَعُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ غَيْبِ الْأَنْفُسِ السَّالِجِينَ
يَتَلَوْنَهَا وَلَا يَحْضُرُونَ قُلُوبَهُمْ وَلَا يَنْصَرِفُونَ عَنْهَا وَلَا يَنْقَرِعُونَ

١- "فلسفة الحديث" (لإمام أحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١ هـ) جلد ٢، مطبوعه دار الكتب الحديث، بيروت ١٤٠٠ هـ.

... "مسند احمد" (امام احمد بن حنبل) جلد اول صفحہ ۱۳۹ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

نام عزیز یا ذلیل

اکمل الہدیان کے مصنف کا نام عزیز الدین ہے وہ اپنے آپ کو اپنے قلم سے اسی کتاب میں اپنا نام ”احقر ناجیز ہذا عزیز غشی عنہ“ لکھ رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ اپنا نام ذلیل رکھتے کیونکہ وہ عہد ہیں اور ہر عہد کو ذلت لازم ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے مسلک کے مانچے درجے کے عہد صالح ہیں لہذا بقول ان کے (برائہ منائیں تو) ان کی ذلت چھاروں سے کئی زیادہ ہے۔ حسب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے یہ حضرات اپنے بغض باطن کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہوئے ان کا منہ بند نہیں ہوتا ”واللہ العزۃ جمیعاً“ عزت ساری اللہ کے لئے ہے۔

میں عرض کروں گا اس میں یہ بھی ملا لیجئے کہ عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو آپ خدا دار اپنے آپ کو عزیز کہہ کر شرک میں شامل نہ ہوں آپ کے نزدیک ذلیل ہونا ایک جہی بات ہے تو آپ کا نام تو حیدر و منت کے مطابق ذلیل رکھ کر لوگوں کے لئے رہنمائی کا سبب نہیں۔ اور آپ کے نزدیک عزیز اور ذلیل ایک دوسرے کی نقیض ہیں تو آپ کسی طرح بھی عزیز نہیں ہو سکتے اس لئے اپنے مسلک پر دم فرمائیں اور اپنا نام تبدیل کر لیں۔

مقربین کو قطرۃ ذلیل کہنا بغض باطن ہے

مولوی عزیز الدین صاحب جو انبیاء و اولیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام و رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کو نفوذ ہا اللہ چھارے زیادہ ذلیل ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے دہلوی امام کی بات بن جائے وہ اسی ترنگ میں مزید لکھتے ہیں جس کا نکلن آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہارے دیگر نظر فرمائیں

”انبیاء و اولیاء کو سب زیادہ اللہ تعالیٰ کی عہدیت کا وصف حاصل ہوتا ہے اور عبادت کے معنی غایت و جہاں تہما تذلل کے ہیں، بندہ کو جس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی قدر اپنی ذلت زیادہ کھلتی ہے اسی وجہ سے دوسروں کے مقابلہ میں مقربین کو خوف الہی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پس جو سب سے زیادہ عابد ہے وہ سب سے زیادہ معبود حقیقی حق تعالیٰ کی شان کے سامنے ذلیل ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت دار بھی ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے بکثرت مقامات پر تمام بندوں کو ذلت یاد دلائی ہے کہ اے بندہ کیا تو مٹی کے ناچیز قطرہ سے پیدا نہیں ہوا اس میں تمام لوگ شامل ہیں مگر بادشاہ چہر کو ہرگز یہ ذلت یاد نہیں دلا سکتا کیونکہ اس ذلت میں خود بھی شریک ہے پس ہر مخلوق خواہ باعبار و بغیر خواہ باعبار و بغیر کسی مرتبہ کی ہو فی نفسہ بمقامہ شان و عظمت حق تعالیٰ عز و جل کے ذلیل ہی ہے کیونکہ عہدیت کی ذلت سے

بڑھ کر اور کیا ذلت ہو سکتی ہے بندہ کو سوائے وہ امامِ خدمت مولیٰ اور النبی و تضرع اور اظہارِ افتخارِ الٰہی اللہ کے کچھ بھی چارہ نہیں ہو سکتا اور چہار کو جو ذلت عارضی بحیثیتِ دنیوی ہماری نسبت ہے وہ اس قدر نہیں جو بندہ سے حق تعالیٰ سے نسبت ہے۔“ ۱۔

مصنفِ اکمل البیان مولوی عزیز الدین صاحبِ انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا ذکر کر کے اس کے بعد انسان کے منہ سے پیدا ہونے کا تاثر لائے ہیں۔ ان لوگوں کی قوم کے اکثر واعظین اور خطباء لوگوں کو مقررین کا بارگاہِ الوہیت انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی تنظیم سے برہنہ کرنے کے لئے یہی کہا کرتے کہ ہر کوئی نطفہ اور منی سے پیدا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سمجھ والے لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھایا جائے کہ اللہ کے ہاں انبیاء کرام علیہم السلام کی کوئی قدر و عزت نہیں اور یہ ایک ان کا داک ہے۔ درندہ بات بالکل غلط ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر یہ بیان کافروں کی ناک رگڑنے کے لئے فرمایا ہے مثلاً سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”فَلَا ضَلْفَ وَلَا ضَلَىٰ ۝ وَلَكِنَّ كَذِبًا ۝ وَتَوَلَّى ۝ ثُمَّ دَعَبَ إِلَىٰ غُلُوٍّ يَهْمِلُ ۝ أَوَّلَىٰ لَكَ غُلُوٌّ ۝ ثُمَّ أَوَّلَىٰ لَكَ فَأَوَّلَىٰ ۝ يَبْغِضُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَهْرُكَ مَنَاسِدَ ۝ لَمْ يَكُ نُطْقُهُ مِنْ فَمِي ۝ ثُمَّ كَانَ عِلْقَةً فَنَحَلَقَ فَنَسَىٰ ۝“

”تو اس نے تصدیق کی اور نہ مٹاؤں پر بھی لیکن اس نے جھٹلایا اور نہ پھیرا پھر اپنے گمراہوں کی طرف اُکڑتا ہوا چلا۔ خرابی تیرے لئے پھر خرابی، پھر خرابی، پھر خرابی کیا آؤں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسے بے کار چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ حقیر پانی کا ایک قطرہ تھا جو ٹپکا جاتا ہے پھر خون کا لوتھڑا ہوا پھر اس نے پیدا فرمایا یہ اس کو درست کیا۔“

ان آیات کو پورا اور بغور پڑھنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے یہ وائٹ ڈپٹ ایسے کافر و مشرک کو چھو رہی ہے جس نے نبی کریم ﷺ کو جھٹلایا اور آپ سے منہ پھیرا۔ اسی طرح سورۃ المائد کی آیت نمبر ۲۰ سے آیت نمبر ۲۴ تک ارشاد ہے

”لَمْ تَخْلُقْهُمْ مِنْ مَاءٍ نَجِسٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ إِلَى غَدَرٍ مَعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدِيرُونَ ۝ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا تَبْدِلُهَا سُبْحًا بِمِثْلِهَا ۝“

”کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہ کیا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں ٹھہرایا ایک مقرر انداز پر۔ پس ہم نے انداز ٹھہرایا تو ہم کیا ہی اچھے اندازے ٹھہرانے والے ہیں۔ اس دن حجابی بے جھٹلانے والوں کے لئے“

ان آیات میں بھی ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو چھڑایا کہ انہیں کہا گیا ہے ہم نے

۱۔.....﴿"تکمل بیان فی تائید شریعتہ الامان"﴾ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۷: ۳۳۷) صفحہ ۵۰۷، ۵۱۰۔ مکتبہ مآتب السلفہ، لاہور کے

ج..... ("سورة القلعة": 31-34) ("سورة البرمائيات": 30-31) في

تھیں حقیر پانی سے پیدا فرمایا یہ ترخم بھی کافروں کے لئے ہے لیکن یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ انسان بننے کے بعد بھی تم ذلیل ہی ہو اگر ایسا ہوتا تو کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو خدا نے ذلیل ہی بنایا ہے پھر ہم اسلام کس لئے لائیں، بلکہ ایسا نہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ اے کافروں انسانی پیدائش سے پہلے چاہے تمہارا مادہ کتنا ہی ذلیل تھا لیکن اللہ کی قدرت نے تمہیں انسان بنا کر تمہاری ساری ذلت، دھواڑ اہل اور تمہیں ”وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذُلٍّ“ (۱) فرما کر عزت و تکریم کا تاج پہنا دیا یہ کیسا ظلم ہے؟ اس قدر نا انصافی ہے کہ تم میرے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلاتے ہو حالانکہ وہ میرے رسول اور میرے نائب ہیں ان کی عزت میری عزت ان کی تعظیم میری تعظیم ان کی اطاعت میری اطاعت۔

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے جھٹلانے والو تمہیں فقط سے انسان بنا کر میں نے تمہاری سابقہ ذلت کو معدوم کر کے عزت بخشی تھی مگر تم نے میری حکومت کے نمائندہ کی تکذیب کر کے اپنی ذلت کا سامان کر لیا۔ اور اب تمہیں آخرت میں ذلت کا عذاب تو چھکھنا ہی چھکھنا ہے اگر تم اسی طریق پر رہے اور اس طرح نبی کی توہین و تکذیب کرتے رہے تو ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں بھی ذلت کا عذاب دیا جائے۔ لہذا اس مضمون کو انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں پیش کرنا مقررین بارگاہ سے تعصب اور بغض کی پیداوار ہے۔

مخاطبہ سوم

ان عبارت میں جو اکمل البیان کے مصنف نے پیش کیں وہ اشاراتی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دہلوی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار بادشاہ کے سامنے ذلیل ہے۔ اس بادشاہ کے سامنے چار کے ذلیل ہونے کی طرح معاذ اللہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ عز و جل کے سامنے ذلیل ہیں اس کا جواب ہم پہلے دے آئے ہیں۔ یہاں صرف یہ یاد رکھیں کہ اکمل البیان کے مصنف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے عارف ہیں یعنی چار عارف نہیں تو جتنا زیادہ عارف ہو گئے اتنا زیادہ عابد ہو گئے اور چار عابد نہیں اور جتنا زیادہ عابد ہو گئے تو (مولوی حمزہ الدین کے خیال میں) نعوذ باللہ وہ اتنا زیادہ ذلیل ہو گئے اور چار عابد نہیں تو ذلیل بھی نہ ہوا یا کم ذلیل ہوا تو یہاں پر صاحب اکمل البیان نے اللہ کے سامنے انبیاء اور اولیاء کو چار سے زیادہ ذلیل کہا ہے اور اس طرح اسامی قوم کا یہ ذلیل اہل سنت کے اعتراض کی تصدیق کر کے اسامی دہلوی کے کلام کا یہ مطلب مان گیا اور اپنی پوری مسئلگی قوم کو بیچ سچہ ہمارے ڈبو گیا۔ واللہ المحجة البالغة

اس کے بعد مولوی عزیز الدین صاحب کا پھر یہ کہنا کہ
 ”معاذ اللہ تقویۃ الایمان میں ایک لفظ ہے نہ کوئی چیز برخلاف اس کے“^۱
 سوائے اپنے جھوٹ کو دہرانے کے کچھ نہیں۔

اکمل البیان کے تائیدی حوالوں کا جواب

مولوی عزیز الدین مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں

”خود مولوی نعیم الدین النکریۃ علیہ ص ۱۵۰، ۱۲۶ میں صراحتاً جناب نبی کریم ﷺ کی نسبت لکھا کہ
 حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں..... حضور کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ اور حقیقت
 میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے سامنے مثل لاشی کے ہے“^۲

صاحب اکمل البیان مولوی عزیز الدین صاحب نے اس عبارت کو نقل کرتے ہوئے شروع ہی سے جھوٹ سے
 کام چلایا ہے۔ چنانچہ اپنی اسی کتاب (اکمل البیان) کے صفحہ ۲۸۸ پر جو عبارت نقل کرائے ہیں وہ ان کے جھوٹ کو طشت
 ازبام کر رہی ہے۔ اکمل البیان کے صفحہ ۲۸۸ پر لکھتے ہیں

”خود مولوی نعیم الدین نے النکریۃ علیہ ص ۱۵۰ اور صفحہ ۱۲۶ میں لکھا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کو علم الہی
 سے کوئی نسبت نہیں“

اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ صدر الافاضل حضرت سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ السلام
 کے علم کو اور اللہ تعالیٰ کے علم کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں علم کی نسبت علم سے ہے حضور علیہ السلام کی ذات کی نسبت اللہ تعالیٰ
 کے علم سے نہیں کی جاتی اس لئے یہ نقل جھوٹ اور افتراء پھیری۔

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۵۱۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۲﴾

”خود مولوی نعیم الدین نے النکریۃ علیہ ص ۱۵۰ اور صفحہ ۱۲۶ میں صراحتاً جناب نبی کریم ﷺ کی نسبت لکھا کہ
 حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں..... حضور کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں۔ اور حقیقت
 میں تمام مخلوقات کا علم خالق جل شانہ کے سامنے مثل لاشی کے ہے“

۱۔ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النکریۃ علیہ ص ۱۵۰ اور صفحہ ۱۲۶) مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۲﴾

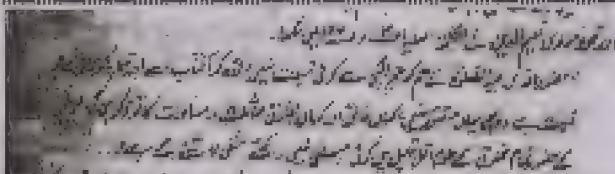
۲۔ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النکریۃ علیہ ص ۱۵۰ اور صفحہ ۱۲۶) مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۳﴾

اکمل البیان کے حامی شاید یہ کہیں کہ مولوی عزیز الدین سے یہ غلطی نہیں ہوئی بلکہ یہ کاتب کی غلطی ہے تو اس کا جواب یہ ہے اکمل البیان کے صفحہ ۵۱ کے یہ عبارت اس اعتراض کے جواب میں لائی گئی ہے جو کہ دہلوی صاحب کی ہے (جس کے صفحات کے عکس آپ بار بار دیکھ چکے) ”ہر مخلوق پر اہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چھارے بھی زیادہ ذلیل ہے“
 اعتراض یہ نہیں تھا کہ علم رسول ﷺ کو معاذ اللہ چھارے زیادہ ذلیل کہا گیا بلکہ اعتراض یہ تھا کہ رسول کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مخلوق میں بڑا مان کر پھر ان کی ذوات قدسہ کو معاذ اللہ چھارے زیادہ ذلیل قرار دیا گیا اب اگر مولوی عزیز الدین صاحب ایسے حوالے سے اپنا دفاع کرتے جو عظم رسول کے بارے میں تھا اور ذات رسول کے بارے میں نہیں تھا تو اس سے مولوی عزیز الدین صاحب کو نقصان پہنچتا تھا کہ ان کا مطلب ثابت نہیں ہوا اس لئے لفظ علم ازاد یا تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ مولانا صدر الافاضل ذات رسول ﷺ کی بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صفحہ ۵۱ میں بھی اس عبارت کی نقل سے پہلے جو عنوان رکھا اس میں یہ نہیں کہا کہ جناب نبی کریم ﷺ کے علم کی نسبت لکھا بلکہ یہی کہہ کہ جناب نبی کریم ﷺ کی نسبت لکھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولوی عزیز الدین نے جان بوجھ کر آنکھ مرچھلیا کی عبارت کی نقل کرتے ہوئے تحریف کی اور افتراء سے کام لیا۔ جب کہ اس مضمون کے اول حصہ میں وہ افتراء کرنے والوں پر اللہ کی لعنت بھیج آئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ناظرین کا کام ہے وہ جملہ خردان کی طرف لوٹ گیا یا نہیں۔

نقل عبارت میں دوسری تحریف

صدر الافاضل رحمہ اللہ کی کتاب الکلمۃ العلیا میں صفحہ ۳ کے متعلق جو حوالہ اکمل البیان کے مصنف نے دیا ہے اس میں بھی تحریف کا ارتکاب کیا چنانچہ اکمل البیان صفحہ ۶۸۸ کی عبارت یہ ہے
 ”خود مولوی نعیم الدین نے الکلمۃ العلیا صفحہ ۱۳ اور صفحہ ۱۳۶ میں لکھا حضور قدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ کو آفتاب سے اور قطرہ کو سمندر سے جو نسبت ہے وہ بھی یہاں متصور نہیں۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق، مماثلت اور مساوات کا تو ذکر ہی کیا علم الہی کے حضور تمام مخلوق کے علوم اقل قلیل میں کوئی ہستی نہیں رکھتے مثل لاشی کے ہے۔“

فہرست حوالہ ﴿۶﴾ اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان “ صفحہ ۶۸۸۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور کے

۱۔ ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان (خاتمہ عزیز الدین مراد آبادی الثانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۸۸۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور کے

مولوی عزیز الدین کا افترا کی تاثر پھیلاتا

صاحب اکمل البیان لکھتے ہیں

”پس اگر مولوی نعیم الدین صاحب کہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کمال کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ اور قطرہ کی نسبت بھی متصور نہیں کوئی ہستی نہیں سب مثل لاشعری کے ہے۔ دعا میں حق تعالیٰ کے حضور اظہارِ بھرتہ دل اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں ذلیل ہونا فقیر و مسکین حقیر ہونا بتایا گیا وغیرہ وغیرہ تو اس میں کوئی گستاخی بے ادبی اور حضراتِ انبیاء کی عداوت نہ ہوئی بلکہ عین ایمان ہوا پھر تقویۃ الایمان میں لفظ عام اور ہر مخلوق پر بے اور چھوٹے کا اللہ کی شان کے آگے چہار سے بھی ذلیل ہونا۔ کیونکر اس میں انبیاء کی توہین و سخت گستاخی بے ادبی لازم ہوگی؟ جب کہ کسی نبی دلی مقبول بارگاہ کا نام بھی نہیں۔ حالانکہ مولوی نعیم الدین کے نزدیک ذلت چہار جو عنصر اشرف المخلوقات ہے اور مخلوقات میں ذرہ اور قطرہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ہے پھر مثال دی کہ جناب نبی کریم ﷺ کا علم اشرف ذرہ و قطرہ سے بھی زیادہ کمتر کہ کوئی ہستی نہیں رکھتا لاشعری ہے مگر یہ سب کچھ شانِ الہی کے مقابلہ ہی میں تو ہے۔“ ۱۔

﴿۲﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان “ صفحہ ۲۸۸۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

ملاحظہ فرمائیے کہ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علم کمال کو علم الہی سے کوئی نسبت نہیں ذرہ اور قطرہ کی نسبت بھی متصور نہیں کوئی ہستی نہیں سب مثل لاشعری کے ہے۔ دعا میں حق تعالیٰ کے حضور اظہارِ بھرتہ دل اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں ذلیل ہونا فقیر و مسکین حقیر ہونا بتایا گیا وغیرہ وغیرہ تو اس میں کوئی گستاخی بے ادبی اور حضراتِ انبیاء کی عداوت نہ ہوئی بلکہ عین ایمان ہوا پھر تقویۃ الایمان میں لفظ عام اور ہر مخلوق پر بے اور چھوٹے کا اللہ کی شان کے آگے چہار سے بھی ذلیل ہونا۔ کیونکر اس میں انبیاء کی توہین و سخت گستاخی بے ادبی لازم ہوگی؟ جب کہ کسی نبی دلی مقبول بارگاہ کا نام بھی نہیں۔ حالانکہ مولوی نعیم الدین کے نزدیک ذلت چہار جو عنصر اشرف المخلوقات ہے اور مخلوقات میں ذرہ اور قطرہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ہے پھر مثال دی کہ جناب نبی کریم ﷺ کا علم اشرف ذرہ و قطرہ سے بھی زیادہ کمتر کہ کوئی ہستی نہیں رکھتا لاشعری ہے مگر یہ سب کچھ شانِ الہی کے مقابلہ ہی میں تو ہے۔“ ۱۔

مولوی عزیز الدین صاحب بھی عجیب شخص ہے۔ مذکورہ عبارت کے اس حصے کو دوبارہ ملاحظہ فرمائیں

”حالانکہ مولوی نعیم الدین کی نزدیک ذلت چہار جو عنصر اشرف المخلوقات ہے اور مخلوقات میں ذرہ و قطرہ اس سے بھی کہیں زیادہ ذلیل ہے۔“ یہاں پر دو باتیں کی گئی ہیں ایک یہ کہ چہار اشرف المخلوقات ہے دوسرا یہ کہ ہر ذرہ و قطرہ اس

(چهار) سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ مولوی عزیز الدین صاحب نے اس عبارت سے پہلے جو لکھا ہے ”حالانکہ مولوی نعیم الدین کے نزدیک چار جو بنفسہ اشرف المخلوقات ہے“

آخری عبارت تک ان الفاظ سے مل کر یہ بتا رہے ہیں کہ ”حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ چار اشرف المخلوقات اور پھر اس کو چار سے زیادہ ذلیل کہہ آئے ہیں“؟ مولوی عزیز الدین صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے ہیں اکثر جب وہ کہیں حوالہ دیتے ہیں کسی کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہیں تو اس امر کے لئے کسی کتاب یا صفحہ کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں مگر یہاں پر آ کر انہوں نے اپنی پسندیدہ روایت ایک طرف رکھ دی اور کوئی حوالہ نہیں دیا۔

مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ اور ان کے عقیدے کے خلاف بیشک تیو یہ اسامیہ فریقے کی سب شانیں اس پر خوشی منائیں۔ سمجھو وہ بھی گئے ہو گئے اور دل میں کہہ رہے ہو گئے شاید اسی کا نام ہے ”مجبوری وفاق“ تم جھوٹ کہہ رہے ہو ہمیں اعتبار ہے۔ تو جناب حالی یہ ہر دونوں باتیں نہ صرف بے حوالہ ہونے کی وجہ سے حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب پر افتراء ہیں بلکہ قرآن مجید کی صریح آیات کی روشنی میں ہم مسلمانوں کے عقیدے کے بھی خلاف ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہر انسان مومن یا کافر بالواسطہ و اشرف المخلوقات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام میں سے (پیدا کیا گیا) ہے لیکن اشرف المخلوقات کا لقب مومن کی طرف جاتا ہے۔ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے یہ قضیہ مہملہ ہے جو حکم میں محصور و جزئی کے ہوتا ہے۔ اور علم بحث کے طالب علموں پر واضح ہے کہ قضیہ مہملہ بحث میں جہت نہیں ہوتا اور بحث میں جہت کلیہ ہوتا ہے۔ اس لئے ہم کہہ رہے ہیں سارے انسان اشرف المخلوقات نہیں وکیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”إِنَّ الْإِنْسَانَ كَفَرٌ وَاجِرٌ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ سَعْتِهِمْ خَلِقِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ“ ۱

بیشک وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور سب مشرکین (اور چار ان میں شامل ہیں) جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہیں گئے یہی لوگ تمام مخلوق سے زیادہ برے (حقیر و ذلیل) ہیں۔

ارشاد فرمایا ”إِنَّهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا“ ۲
ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ پست گئے ہیں۔ ان فرشتوں

کہ روشنی میں کوئی کافر مشرک نہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے نہ اشرف المخلوقات۔

اکمل البیان کے دوسرے حوالے کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں ”مولوی نعیم الدین نے فیضانِ رحمت صفحہ ۲۸ پر لکھا مقصود دعائے تضرع سے اظہارِ محزونہ و تذلّل ہوتا ہے چنانچہ شامی میں مسطور ہے قوله ودعاءه تضرعہ ای اظہار الخضوع والتذلل للہ تعالیٰ من غیر طلب جنة ولا خوف من النار نحو البی ای اذا عبدك البائس الخ بلکہ اظہارِ محزونہ و ذلت کے لئے ہوتی ہے چنانچہ لکھا دی نے خفیہ کے معنی یہ لکھے ہیں ای یجرہ علی قلبہ من الدعاء والخضوع والتذلل القطبی“۔

فولجوالہ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۵۷۔ مطبوعہ مکتبہ السلفیہ لاہور

میں نے پہلی جگہ پر تمام اختلافات کا احوال بیان کیا ہے جس کے سامنے مثل لاشعے کے ہے۔
 دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ تضرع سے صرف اظہارِ محزونہ و تذلّل ہوتا ہے۔
 تیسری جگہ پر لکھا ہے کہ تضرع سے صرف اظہارِ الخضوع والتذلل للہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
 چوتھی جگہ پر لکھا ہے کہ تضرع سے صرف اظہارِ الخضوع والتذلل للہ تعالیٰ ہوتا ہے۔
 پانچویں جگہ پر لکھا ہے کہ تضرع سے صرف اظہارِ الخضوع والتذلل للہ تعالیٰ ہوتا ہے۔

اس عبارت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا تضرع سے کی جائے اور تضرع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اپنے آپ کو جھکا ہوا ظاہر کرے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ذلت کا اظہار کرے اور وہ جھکاؤ تضرع کی طلب میں ہونا آگ کے خوف سے۔ جیسا کہ یوں کہے کہ اے اللہ میں حیرانمند ہوں ذر نے والا۔ شامی کی اس عربی عبارت سے آگے ”الخ“ کا اٹکان ڈال کر مولوی عزیز الدین صاحب نے عبارت شتم کر دی۔ اور پھر دوسری عبارت شروع کر دی ہے۔ طحاوی کی طرف دعائے خفیہ کا معنی کرتے ہوئے بیان کیا کہ یہ دعا خشوع و خضوع اور ذلیل کے ساتھ ہوگی۔ اکمل البیان کے مصنف باکمال اپنے دعویٰ کو جلد بھول جاتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ تمام نبی اور ولی اللہ ﷺ کے نزدیک فی الواقع ذلیل ہیں مفعول باللہ۔

اور نہ صرف ذلیل بلکہ چار سے زیادہ ذلیل ہیں جب کہ یہ حوالے تذلّل اور اظہارِ ذلت کے ہیں۔ یہاں واقعی ذلت کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اظہارِ ذلت کرنے والا اگر فی الواقع ذلیل بھی ہے تو ذلیل کہلائے گا اگر فی الواقع ذلیل نہیں تو پھر اسے ذلیل نہیں کہا جاسکتا جس طرح کہ اپنے آپ کو اونچا ظاہر کرنے والا اگر فی الواقع اونچا ہے تو کبیر اور رفیع کہلائے گا اور نہ مترفع اور شکیر ہی کہلائے گا۔ اور یہی اہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول ﷺ اور دیگر رسولوں

عليهم الصلوة والسلام کو عزت بخشی

(الف) "وَلِلَّهِ الْخِزْيَةُ وَلِرُسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ" ۱

(ب) "إِنَّهُ نَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ" ۲

(ج) "نَحْنُ نَعْبُدُ رَسُولَ كَرِيمٍ" ۳

ارشاد فرما کر اپنے رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عزت والاقرار دے رہا ہے اس لئے ان کا اہل ذلت اور ذلیل ان کو فی الواقع ذلیل نہیں بناتا ورنہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے قول کو چھوٹ کہنا پڑے گا اور یہ جرات امت مسلمہ کا ہرگز کر سکتا ہے۔

بہر حال ان دونوں عبارتوں میں نبی اور ولی کا نام بھی نہیں ہے یہ تو عام شخص کو کہا گیا ہے کہ وہ اظہار ذلت یعنی نماز کے ساتھ دعا کرنے جو فی الواقع ذلت نہیں پھر نبی اور ولی کا ذکر بھی نہیں عام آدمی کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور یہ چار کا ذکر بھی نہیں اور اس کے ذلیل ہونے کا اور نہ نعوذ باللہ مقررین کا اس سے زیادہ ذلیل ہونے کا ذکر ہے۔ یہ نہیں کہ مولوی عزیز الدین صاحب کو یہ چھوٹی چھوٹی عبارات کیوں سمجھ نہیں آتیں۔

چهار کی حمایت میں مولوی عزیز الدین کا حوالہ

اس سے آگے بھل کر چهار کی شان بیان کرتے ہوئے صاحب اکمل البیان نے حضرت مولانا احمد رضا خان علیہ الرحمۃ کے فتاویٰ رضویہ کتاب النکاح جلد سوم مطبوعہ بریلی صفحہ ۱۲ کا حوالہ دیا ہے

"اگر کوئی چار مسلمان ہو تو مسلمان کے دین میں اس کو اختارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام اور سخت حرام ہے اور

دینی بھائی ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا "انما المؤمنون اخوة" اور فرماتا ہے فاعخوانکم فی الدین" ۴

تو لو حوالہ ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان "صفحہ ۷۵۲۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور﴾

صاحب زوی الفتاویٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ کتاب النکاح جلد سوم مطبوعہ بریلی کے صفحہ ۱۲ پر لکھا ہے کہ "اگر کوئی چار مسلمان ہو تو مسلمان کے دین میں اس کو اختارت کی نگاہ سے دیکھنا حرام اور سخت حرام ہے اور دینی بھائی ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا "انما المؤمنون اخوة" اور فرماتا ہے فاعخوانکم فی الدین" ۴

۱۔ ﴿سورۃ المنافقین: الآیۃ ۶﴾ ۲۔ ﴿سورۃ الاعراف: الآیۃ ۳۶﴾ ۳۔ ﴿سورۃ الاحزاب: الآیۃ ۷﴾

۴۔ ﴿اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الشرفی ۱۳۷۷ھ) صفحہ ۷۵۲۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور

حضرت مولانا امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ کا مطلب یہ ہے کہ چہار مسلمان ہو جائے تب اسے حقیر اور کلمہ نہ سمجھا جائے کیونکہ جب تک وہ کافر تھا تب تک چہار اور ذلیل بن تھا جب وہ مسلمان ہو گیا تو کفر کی ذلت ختم۔ مرے لئے جانور بھی نہیں کھائے گا۔ تب وہ چہار بھی نہیں رہے گا۔ مگر یہ اکمل البیان کے مصنف کی عقل ہے کہ انہیں یہ چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ چہار بڑی شان والا ہوتا ہے۔ مولوی عزیز الدین صاحب ہم مسلمانوں کے نزدیک جب کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو وہ بڑی شان والا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ بہت بڑی شان و عزت والے رسول کے سامنے اپنے دل کو جھکا دیتا ہے۔ رسول خدا ﷺ کے سامنے اس کی یہ نیاز مندی اور رسول کو ماننا اس کی سابقہ ذلت کو دور کر کے اسے عزت والا بنا دیتا ہے۔ آپ تو رسولوں کی عزت کو ختم کرنے کے لئے ان کو (نحوذ بالسلۃ ثم تعودہا للہ) ذلت ثابت کرنے کے لئے یہ حوالہ دے رہے ہیں۔ حوالہ ظلم کے نزدیک آپ کے فہم کی بے مائتگی پر ذلت کرتا ہے۔

صاحب اکمل البیان کا ایک اور حوالہ

مولوی عزیز الدین صاحب نے آیت کریمہ ”ان مثل من فی السّنوات والاکراض الا انی الرّحمن عبداً“ سے اپنے استدلال پیش کئے ہیں آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے

”کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں جو آئے رحمن کا بندہ ہو کر“

فولو حوالہ ﴿١﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان صفحہ ۵۲۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور

ان مثلی من فی السّنوات والاکراض الا انی الرّحمن عبداً
کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں جو آئے رحمن کا بندہ ہو کر

مولوی عزیز الدین صاحب نے آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ذہنی ماری ہے انہیں یوں لکھنا چاہیے

”کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین میں جو آئے قیامت میں رحمن کا بندہ ہو کر“

اپنی اس کوشش سے مصنف اکمل البیان پڑھنے والے کے ذہن پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت انہیں ہر وقت بندہ قرار دے رہی ہیں۔ اور یہ بندہ کا معنی ذلیل بتائیں گے۔ حالانکہ وہ تمام تفاسیر جو اس آیت کی تشریح کے ضمن میں صاحب اکمل البیان نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری اس آیت کو قیامت سے خاص قرار دے رہی ہیں۔ نہیں معلوم کہ مولوی عزیز الدین صاحب کو ایک واضح بات سمجھ بھی نہیں آتی یا وہ جان بوجھ کر مغالطہ دیتے ہیں۔ اب ان کے پیش کردہ تفسیری حوالہ جو

﴿٢﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان (محقق عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ص ۶۷) صفحہ ۵۲۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور

انہوں نے اس آیت کے تحت دیئے ہیں مندرجہ ذیل ہیں:

”تفسیر جلالین، تفسیر معالم الثغر (بنو)، تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر جامع البیان، تفسیر روحانی، تفسیر خطیب،

تفسیر روح البیان“

ان تمام تفاسیر کی عبارات جو اقوال مفسرین ہیں مولوی عزیز الدین صاحب کے شیخ اکمل میاں نذیر حسین دہلوی کی عبارات کے جواب میں دیا جا چکا ہے وہاں دیکھنا چاہیے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر بات پر علماء کے قول سے بری چیز ہو کر اپنے آپ کو حدیث کا قبیح کہنے والے اس آیت کی تفسیر میں کوئی حدیث کیوں نہیں پیش کی۔
بہر حال اس آیت کا تفصیل جواب پہلے گزر چکا ہے۔

ایک اور دلیل اور اس کا جواب

مصنف اکمل البیان نے مقررین بارگاہ کو دلیل ثابت کرنے کے لئے ایک اور دلیل دی ہے۔ کہتے ہیں

”اللہ تعالیٰ نے پارہ سورۃ طہ میں فرمایا ”وَعَسَى الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ“ اور دلیل ہوں گے مندرجہ ذیل

تعالیٰ زندہ قائم رہنے والے کے“ ۱

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۷۳۔ مطبعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور

۱۔ خداوند تعالیٰ کے لئے بارگاہ اور اولیاء کو دلیل ثابت کرنے کے لئے

دعائے ”وَعَسَى الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ“

”وَعَسَى الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ“

۲۔

تبصرہ

”عذر گناہ بدتر از گناہ“ حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں ان کے مولوی امام نے مقررین بارگاہ

الوہیت یعنی انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم دیگر جامعۃ المؤمنین متقین کے بارے میں کچھ لکھا

وہ تو کسی دنیاوی بادشاہ کے چمار کی بات کر رہے تھے پھر یہ بار بار انبیاء اور اولیاء کو دلیل ثابت کرنے کے دلائل کیوں دے

جار ہے ہیں۔ اس آیت کا جو ترجمہ مصنف اکمل البیان نے کیا ہے وہ غلط ہے اس کے اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھروسہ

ترجمہ نہیں کرتے دیکھئے ان کے جس عالم نے ان کی کتاب اکمل البیان کو اپنے رسالہ میں قسط وار شائع کیا۔ اور اس کے

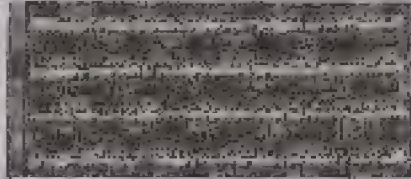
لئے تمہید لکھی جو اس کتاب میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ ہیں ان کے مناظر اعظم مولوی شام اللہ امرتسری انہوں نے قرآن مجید

اس مکمل آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے

۱۔ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی امرتسری ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۳۔ مطبعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور

”اور (سنو اُس روز) ساری مخلوق زندہ خدا اور عظیم کے آگے منہ کے بل گرے ہوئے ہیں اور جنہوں نے (اپنی) لوہوں پر عظیم اٹھائے ہوئے خود لیل و خوار ہو گئے اور جو کوئی خدا پر ایمان لاکر نیک کام کرے گا وہ کسی طرح کے ظلم اور ان سے بڑے گا (کیونکہ جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کا پورا بدلہ ملے گا)“ ۱

﴿سورة طه: الآية ۱۲۰﴾ ترجمہ القرآن ”ثناء اللہ امر تسری الترتیبی ۱۹۴۸ء مطبوعہ فاروقی کتب خانہ شملان“

تنبیہ

اگرچہ ترجمہ یہ بھی اتنا صحیح نہیں کیونکہ ساری مخلوق منہ کے بل قیامت کے روز کب گرے گی یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ بارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَيَذْعَبُونَ إِلَى الشَّجَرِ وَلَا يَسْقُونَ“ (۲) قیامت کے روز کافروں کو سجدہ کے لئے سخت دلی جائے گی تو وہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔

بہر حال ہمارا مقصد حاصل ہے کہ کیونکہ امر تسری صاحب نے آیت کا ترجمہ ذلیل ہونے سے نہیں کیا بلکہ منہ کے بل گرنے سے کیا جو سجدہ کے معنی میں ہے اور ذلیل کا لفظ فقط ظالموں کے لئے لکھا۔ ثابت ہوا امر تسری صاحب کے نزدیک غیر ظالم نیک انسان قیامت میں ذلیل و خوار ہرگز نہیں ہو گئے۔ اس سلسلے میں شاہ عبدالقادر دہلوی کا ترجمہ پیش ہے اگرچہ اس ترجمہ کو دورے مسک کی تائید حاصل نہیں یہ ایکس البیان میں افتراء کیا گیا ہے تاہم علماء دیوبند کے ہاں اس کا مقبول ہونا رذوقہج سے دل ہے۔ اور ہمارے خیال میں اہل حدیث حضرات بھی اس ترجمہ کو قبول کرتے ہیں اس لئے الزام پیش کر رہے ہیں۔

”اور گرتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رستے کے اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھا یا ظلم کا۔ اور جو کوئی کرے کچھ جان بیاں اور وہ یقیناً رکھتے ہو سو اس کو ذریعہ بے انصافی کا اور نہ دالے گا“ ۳

اب آئیے تھانوی ترجمہ کی جانب علماء دیوبند کے حکیم الامت (شرق علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ”اور تمام چہرے اس ہی وقوم کے سامنے جھکے ہو گئے اور ایسا شخص تو ناکام رہے گا جو ظلم لے کر آئیگا اور جس نے نیک کام کئے ہو گئے اور دوا ایمان بھی رکھتا ہو گا تو اس کو نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کی کا“ ۴

۱۔ ﴿سورة طه: الآية ۱۲۰﴾ ترجمہ القرآن ”ثناء اللہ امر تسری الترتیبی ۱۹۴۸ء مطبوعہ فاروقی کتب خانہ شملان“

۲۔ ﴿سورة الطغيم: الآية ۲۲﴾

۳۔ ﴿سورة طه: الآية ۱۲۰﴾ (ترجمہ القرآن) شاہ عبدالقادر دہلوی (مطبوعہ سترکھی لاہور)

۴۔ ﴿سورة طه: الآية ۱۲۰﴾ (ترجمہ القرآن) (شرق علی تھانوی الترتیبی ۱۳۶۳ھ) مطبوعہ تاج کتب خانہ لاہور

﴿سورة طه: الآية ١٤١﴾ ترجمہ القرآن "اشرق علی تھاویں التوفی ۶۲ھ مطبوعہ تاج کتبستان کتب خانہ"

يَوْمَ عَلَيْكَ وَ عَسَى أَنْ يَسْجُدَ لَكَ الْقَوْمُ وَ قَدْ خَلَفَ مَنْ

خَيْرٌ ظَنِّتُمْ ۖ وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ الصَّاحِبُ وَأَخُوهُ وَمَنْ يَفْعَلْ

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m v^2 \right) = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 2. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 3. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 4. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 5. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 6. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 7. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 8. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 9. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$
 10. $\frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} m v \frac{dv}{dt}$

ان تراجم نے یہ بات واضح کر دی کہ اکمل الہیان کے مصنف مولوی عزیز الدین نام والے نے جو ترجمہ کیا ہے۔ ان تمام تراجم کے خلاف ہے جو اسماعیلی فرقوں کے ہاں معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ رہا شاہ و فتح الدین کا ترجمہ تو اس کے منقول بہادپور کے ایک رسالہ ”الہام“ میں یہ مضمون شائع ہوا تھا کہ شاہ و فتح الدین پورا ترجمہ نہیں لکھ سکے۔ علاوہ ازیں ان کا ترجمہ کچھ زیادہ صحیح نہیں ہوتا۔ (تفصیل کسی اور مقام پر ان شاء اللہ العزیز) اہل سنت کے علماء ایسے ترجمہ کو قبول نہیں کرتے۔ اتصافاً للحقہ کہیں کہیں پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اکمل الہیان والے کا یہ ترجمہ درست نہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے (تمام مخلوق کے) مندرجہ ذیل ہونگے۔ ہمارے اس الزام کا روشن ثبوت ایک اور بھی ہے کیونکہ اس آیت کے باقی حصے اور دوسری سورتوں والی آیت کو پڑھنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے امرتسری صاحب نے کہا وہاں پر لوگ دو طرح کے ہونگے۔ ایک دو جو ذلیل و خوار ہونگے دوسرے وہ لوگ ہونگے جو بالکل بے خوف ہونگے یعنی دولت اور خواری ان کے قریب بھی ہو کر گزرے گی اور یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا ”اس روز کسی کی سفارش کچھ نفع نہ دے گی ہاں جس کے حق میں خدا نے رحمن اجازت دے گا اور اس کی بات اسے پسند آئی ہوگی“

اور یہ وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کئے ہوئے یعنی مومن متقی ہوئے تو اگر سب اہل ذلیل ہیں تو کچھ کو ذلیل کہئے اور کچھ دوسروں کو ذلیل نہ کہئے اور بے خوفی کی عزت یا نیت قرار دینے کے ساتھ شفاعت کی اجازت ملنے اور ان کی گفتار کے پسند آنے کا کیا مقصد ہوگا۔ اور یہ فرق اللہ کیوں کرتا؟ لہذا وہ نہ روشنی کی طرح ظاہر ہوگا۔ ”عَدَلَتْ الْوَجُوهَ“ کا معنی ذلیل ہونے کا کرنا غلط اور قابلِ اعتراض ہے۔

کتاب لغت کی روشنی میں ترجمہ کا جائزہ

۱۔ ”تاج العروس“ میں ہے ”(وَعَنُوتٌ فِيهِمْ عَنُوتًا) بِالْفَتْحِ وَضَبُّهُ فِي الْمُحْكَمِ تَحْسِينًا“

سُورَتِ أُسْرِ (كُفَيْتُ) فِيهِمْ (كَرِهُتُ) لَعْنَانِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ مِهْدٍ وَفِي الصَّحَاحِ عَنَّا فِيهِمْ فَلَانِ أُسِيرًا أَيْ أَقَامَ
 بِهَمٍّ عَلَى أُسَارِهِ وَاسْتَحْبَسَ فَانْقَصَرَ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدَةٍ (و) عَنَوْتُ لِلْحَقِّ (خَضَعْتُ) وَأَطَعْتُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَغَنَّتْ
 لِرُجُوعِهِ لِلْحَقِّ الْقِيُومَ وَقِيلَ كُلُّ عَاطِيعٍ لِحَقٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَانَ وَقِيلَ مَعْنَى غَنَّتِ الْوُجُوهَ اسْتَسْرَتَ وَقِيلَ ظَلَّتْ وَقِيلَ
 بَسَّتْ لَهُ وَعَمِلَتْ لَهُ وَقِيلَ هُوَ وَضَعُ الْحَبِيَّةِ وَالرَّكْبَةِ وَالْيَدِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ۱

قاموس کے الفاظ میں (وَعَنَوْتُ يَسُوْهُ عَنَوًا) عَنِ کے ذریعے پڑھنا چاہیے۔ لغت کی کتاب ”المُحْكَم“
 میں ”عَنُو“ ”يُرْوَانُ“ ”سَبُو“ (سب کی فیش اور ہوا کی شد سے) اس کا ایک اور مصدر ”عَنَاء“ ہے اس کا معنی ہے میں قید میں
 کیا (یعنی جب ”عَنَوْتُ“ کا صلاہ یعنی اس کے بعد حرف ”فی“ آیا ہو) اس کا ایک مصدر غَنِيْتُ، وَطَيْتُ کے وزن پر بھی
 آتا ہے وہ بھی ”غَب“ کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ لفظ ”عَنَا“ میں دو لغتیں ہیں دونوں کو ابن سیدہ نے ذکر کیا ہے۔ اور لغت کی کتاب
 صحاح میں ہے عَنَّا يَنْهِيهِ فَلَانِ أُسِيرًا یعنی اس کا معنی ہے فلاں شخص فلاں قوم کی قید میں رہ گیا۔ صحاح نے ایک ہی لغت پر
 انکار کیا ہے۔ اور عَنَوْتُ لِلْحَقِّ کا معنی (جب کس کا صلاہ اس کے بعد حرف لام آئے) خَضَعْتُ اور أَطَعْتُ آتا ہے۔ مثلاً
 ”لَحَقَّ كِيْ فَرَامِيْرٍ دَارِي كِيْ اَوْرَحَ كِيْ سَا مَنِيْ بَهْكَ كِيَا۔ اِسِيْ مَعْنِيْ سِيْ هِيْ اَللّٰهُ تَعَالٰى كَا قَوْلُ“ وَغَنَّتِ الْوُجُوهَ لِلْحَقِّ الْقِيُومَ“
 جب گئے چہرے جی وقیوم کے سامنے۔ اور کہا گیا ہے بھٹنے والے کو ”عَاي“ کہتے ہیں حق کے لئے بھٹکے یا ناحق کہتے اور یہ بھی کہا
 گیا ہے کہ غَنَّتِ الْوُجُوهَ کا معنی اسْتَأْذَنَتْ یعنی ہر ایک نے حکم کا پابند بن کر اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کر دیا۔ اور کہا گیا
 ہے چہرے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے کام کاج میں لگ گئے اور کہا گیا ہے غَنَّتِ الْوُجُوهَ کا معنی رُكُوع اور
 سجدے میں ہاتھ بٹھکے اور ہاتھوں کو جھکانا ہے۔ ۲

کتاب لغت کے بیان کی تشریح

عبارت مذکور کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کا استعمال کبھی حرف ”فی“ کو ملا کر ہوتا ہے تو اس وقت یہ قیدی ہونے کے
 معنی دیتا ہے۔ (صاحب قاموس اور تاج العرود کے نزدیک راسخ بھی ہے) اور کبھی اس کا صلاہ آتا ہے قرآن مجید کی اس
 آیت میں اس کا صلاہ واقع ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ چہرے رحمن کے روبرو بھٹکے ہوئے ہو گئے اس معنی کو قاموس اور تاج
 نے ترجیحاً پہلے ذکر کیا باقی معنی ”فوسل“ کے ساتھ ذکر کیے جو کبھی بیان ضعف کے لئے ہوتا ہے اور کبھی تعدد اقوال کے بیان کے

۱۔ ”تاج العرود میں فی شرح القاموس“ (سید محمد تقی حسینی زبیدی التالیف ۱۲۸۵ھ) جلد ۲ صفحہ ۵۵۶۔ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

۲۔ ”تاج العرود میں فی شرح القاموس“ (سید محمد تقی حسینی زبیدی التالیف ۱۲۸۵ھ) جلد ۳ صفحہ ۱۱۵۔ مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔

لئے اگر تعدد کے لئے بھی ہو تو اس میں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا قول قبول ہے اور کون سا مردود ہے۔

نوٹ: حوالہ ﴿تاج العروس فی شرح القاموس﴾ جلد ۳۶ صفحہ ۱۱۵۔ مطبوعہ التراث العربی کویت۔

واختیس، فاختصر علی لغت واحدة،
(و) اخذت لیس، (اختصت)
واختصت، وبت قبلہ تعالیٰ:
﴿وَرَحِمَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِ﴾^(۱)
وقیل: کل خاصیم الحق أو غیرہ
تھان: وقیل: معنی اخذت التَّوْحِيدَ
تَشَاتُرَتْ، وقیل: خَلَّتْ، وقیل:
لَمِیَتْ لَهُ، وقیل: لَمْ، وقیل: هُوَ
وَضَعَ الْبُحْبُوحَ وَالرَّحْمَةَ وَالْإِثْمَ لِمَا
الرَّحْمَةُ وَالشُّعُورُ

[ع: ۵ و ۱] (و) (اخذت لیس غنوا)
بالفتح، وضبطه فی الصحیح:
تَحْذَرُ، (وَعَلَّامٌ: حَبْرَتُ أَمِيرٍ،
كُنْفِيَّةٌ) بِوَسْمٍ، (الرَّحْمَةُ: أَعْتَابٌ،
ذَكَرَهَا أَبُو سَيْدٍ^(۲)، وَقِي
الضَّحَاكُ: غَنَّا فِيهِمْ فَلَا زِلَازَ،
لَمْ أَقَامْ فِيهِمْ شَيْئًا إِنَّهُ

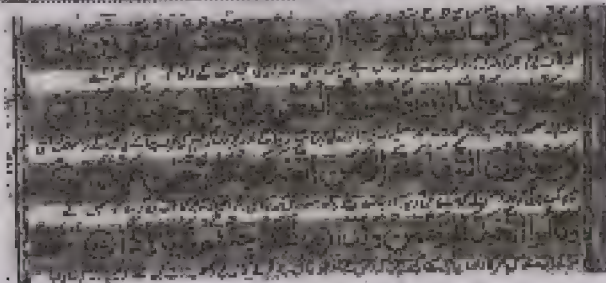
قبیل کے ساتھ مذکور اقوال کی تشریح

پہلا قول جو صاحب تاج العروس نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ”ہر خضوع اور اطاعت کرنے والا (یعنی اللہ) کرنے والا ہے چاہے اس کی یہ اطاعت حق کے لئے ہو یا غیر حق کے لئے“ لیکن یہ قول نہ ہمیں مسخر ہے اور نہ اسے ماننے کو مفید اس لئے کہ آیت میں بِالْحَقِّ الْقَيُّومِ کی تصریح موجود ہے کسی اور کو مراد نہیں لیا جاسکتا۔

اور دوسرا قول یہ ہے کہ ”چہرے قیدی بنائے جائیں گے“ جیسا کہ تاج العروس نے بیان کیا یہ ابن سید ایک شعر قول ہے۔ اور جوہری نے صحیح میں اس قول کو بغیر ذکر ابن سید کے بیان کیا۔ ظاہر ہے کہ عربی زبان میں اس معنی کی کچھ نہیں ہو سکتی کیونکہ چہرے کو قید نہیں بنایا جاسکتا اور اگر چہرے سے مراد پورا انسان لیا جائے تو یہ باطل ہوگا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ نعوذ باللہ انبیاء و رسل عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام حتی کہ سید المرسلین علیہ السَّلَام و السَّلَام (سید محمد باللہ) قیدی بن کر لائے جائیں گے۔ اور اس کا قائل امت شمس سے کوئی بھی نہیں ہاں اگر کوئی تمام امتوں سے باہر نکل جائے پھر جو چاہے کہتا پھرے۔ اور یہ معنی کرنے سے قرآن مجید اور احادیث کثیرہ صحیحہ و بارؤ شفاعت و حشر کی مخالفت بھی آئے گی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت پہلے گزر چکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”جس روز (یعنی قیامت کے دن) ہم خدائے رحمن اپنے حضور میں (تمام پرہیزگاروں اور) متقیوں کو ہمہ تن طرح جمع کریں گے اور پھر ان کو جہنم کی طرف پیا سے بانگیں گے۔ (اس وقت اللہ کی ایسی گت ہوگی کہ خدا دشمن کی بھی ناکہ جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں)“۔

﴿سورة مريم: الآية ۸۵، ۸۶﴾ ترجمۃ القرآن ”ثُمَّ اَنشَاَ امْرُؤُا تَتْنُوۡنِ ۝۸۶۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ عمان“

تو جناب عزیز الدین صاحب ایہ آپ کے گھر کے علامہ صاحب ہیں جنہوں نے آپ کی بات آپ کے منہ پر دے ماری ہے۔ اب اگر اس لفظ کا ترجمہ ذلیل ہو تو تھا تو پھر ان کو مہمان کی طرح لانے کا کیا مطلب۔ کیا عرب والے لوگ مہمانوں کو ذلیل کرتے تھے۔ اور اگر اس کا ترجمہ مہمان نہیں ہے تو بحر مول کو ہاتھنے کا بیان ساتھ والی جدا آیت میں کیوں ہے؟ لہذا پتہ چل گیا کہ وہاں پر حاضر ہونے والے لوگ دھوڑوں میں آئیں گے کچھ وہ جنہیں فرشتے جانوروں کی طرح ہانک کر لائیں گے۔ میدان محشر میں دوڑتے بھاگتے ہانپتے کھانپتے فرشتوں کے ڈنڈے کے مارے میں بھوکے پیاسے ذلت و خواری کے ساتھ آئیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ جو تھے جو کہ مہمانوں کی طرح عزت و اکرام کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے اللہ کے حضور کے حاضر جائیں گے تو انبیاء علیہم السلام کو نور کے منبر پر نشستیں فراہم کی جائیں گی اور باقی لوگ اپنی سوار یوں پر کھڑے ہو گئے نہ بھوک نہ پیاس نہ گرمی نہ سردی۔ جب آپ یہ منظر دیکھیں تو اس وقت آپ کے دل پر جو کیفیت گزرے گی وہ آپ کو اسی وقت پتہ چے گی۔ لہذا تیسری ہانک کر لائے جانے کا معنی بھی اس طرح لفظ ہوگا جس طرح ذلیل بنا کر لائے جانے کا ترجمہ ہے۔

اور تیسرا قول یہ ہے کہ ”عنت“ کا معنی ”ذلت“ ہوتا ہے (حرف ذال کی زبردستی) تو اس کے بارے میں عرض ہے کہ یہاں ”عنت“ کے بعد ”لہ“ کا کھڑا آیا ہے۔ جب ”عنت“ کا معنی ”ذلت“ کیا جائے اور آگے اس کا صلا لام کے ساتھ موجود ہو تو پھر ”ذلت“ کا معنی ذلیل ہونے کا نہیں ہوتا بلکہ کھل ہونے کا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہاں دو لفظ ہیں جو لکھنے میں ہم شکل ہیں مگر ان کے پڑنے میں فرق ہے ایک لفظ ”ذلت“ ذال نقطہ والی کئی کمرہ (ذریعہ) ہے۔ یہ اسم ہے اور اس کا معنی اور ہے اور یہاں لفظ ”ذلت“ ذال کی زبردستی ہے یہ فعل ہے اور اس کا معنی صلہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے یہاں اس کا صلا لام آیا ہے اس لئے ذلت (ذال کی زبردستی) کا معنی اس کے معنی میں نہیں آتا بلکہ فرمانبرداری و آسانی اور سہولت کے لئے آتا ہے۔ دیکھتے المنجد میں ہے ”وَذَال ذَلَّتْ لَهُ الْقَوَافِي اِی سَهْلَتْ وَانْقَادَتْ“

لسان العرب میں علامہ ابن منظور مصری لکھتے ہیں ”ذَلَّتْ الْقَوَافِي اِذَا سَهْلَتْ“

۱۔ ”المنجد فی اللغة“ (الکتاب مطبوعہ التوتنی ۱۳۵۷ھ) صفحہ ۲۳۷۔ مطبوعہ انتشارات آمل ایران

۲۔ ”لسان العرب“ (ابن الفضل محمد بن کرم ابن منظور القرائن مصری التوتنی ۱۱۷۷ھ) جلد ۱ ص ۲۵۹۔ مطبوعہ دار معارف بیروت

جب ذلت کا صلہ لام ہو پھر وہ سہولت، آسانی، فرمانبرداری کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں شاعر کے لئے قافیہ ڈالنا ہو گئے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کہ شاعر کے لئے قافیہ لانا آسان ہو ایسے لگے کہ قافیہ اس کی فرمایا برداری کر رہے ہیں۔
نوٹ: یاد رہے کہ یہاں دو لفظ ہیں جو لکھنے میں ہم شکل ہیں مگر ان کے پڑھنے میں فرق ہے ایک لفظ ذلت (زال) لفظ والی کی کسرہ (زیر) سے ہے یہ اسم ہے اور اس کا معنی اور ہے۔ اور یہاں لفظ ذلت (زال کی زیر سے) ہے یہ فعل ہے اور اس کا معنی صلہ کے بدلنے سے بدل جاتا ہے یہاں اس کا صلہ لام آیا ہے۔ اس لئے ذلت (زال کی زیر والے) کا معنی اس کے اس کے معنی میں نہیں آتا بلکہ فرمانبرداری، آسانی اور سہولت کے لئے آتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ جب ذلت کا صلہ لام آئے تو لفظ ذلت کا مشتق ذلیل نہیں ہوتا بلکہ ذلول ہوتا ہے۔ یعنی خم کے معنی ہے سدھایا ہوا اور فرمانبرداری کرنے والا۔ دوسری بات یہ ہے اگر ہم یہاں ذلت کا معنی کریں ذلت اور ذلیل کے ساتھ تو پھر یہ آیت قرآن مجید کی متعدد آیات سے ٹکرا جائے گی دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

۱۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْزَنُوا الْكُسْفَىٰ وَلَا تَبْهَتُوا فُجُورَهُمْ وَقَدْ أَفْلَحَ أَوْلِيَاكُمُ النَّجَىٰ بِمَا فِيهَا خَلِيدُونَ“
”جین لوگوں نے نیکی (کی راہ اختیار) کی ہے ان کے لئے نیکی اور زیادہ بھی ہے اور ان کے چہروں پر سیاهی اور ذلت کا اثر نہ ہوگا یہی جنتی ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والوں کے چہرے پر نہ سیاهی پڑھے گی اور نہ ذلت چھائے گی۔ تو جو شخص ”عَنْتَ الْفُجُورَ“ کا معنی یہ کرتا ہے کہ تمام چہروں پر ذلت پھائی ہوئی ہوگی۔ وہ اس آیت سے تعارض کا ترجمہ کر رہا ہے اور قرآن میں تعارض نہیں ہے۔ اس لئے وہ ترجمہ غلط ہے ذلت فقط مجرموں کے لئے ہوگی چنانچہ مجرموں کے بارے میں متعدد آیات اور بھی ہیں جن میں ذلت کا ذکر آیا ہے

۲۔ ”وَنَزَعْنَاهُمْ ذِلَّةً مِّنْهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيَةٍ كَانُوا عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ“
اور ان کو ذلت ڈھال دی ہے جو اللہ کے عذاب (کے عذاب) سے کوئی بھی ان کو بچا نہیں دے گا (سیاهی ان پر ایسی غالب ہوگی کہ) گویا سیاہ رات کا ایک حصہ ان کے چہروں پر ملا گیا ہوگا۔ یہی (اپنے ہمارے) جہنمی ہیں جو اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔

۳۔ ”وَيَذَلُّونَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ“ عَاصِيَةً أَهْبَاطُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كُنَّا بُدُوعًا

۱۔ ﴿سورہ یونس: ۲۶﴾ ترجمہ القرآن ”خاموش امر تیری انوٹی ۱۹۳۸ء۔ مطبعہ فاروقی کتب خانہ دہلی“

۲۔ ﴿سورہ یونس: ۲۷﴾ ترجمہ القرآن ”خاموش امر تیری انوٹی ۱۹۳۸ء۔ مطبعہ فاروقی کتب خانہ دہلی“

لَيْسَ الشُّحُودَ وَهُمْ سَائِمُونَ“ اور ان کو سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو نہ کر سکیں ان کی آنکھیں خوف زدہ ہو گئی۔ اور ان (کے پیروں) پر ذلت برپا ہو گئی۔ اور (یہ اس لئے کہ) جب یہ لوگ صحیح مسلم تھے اس حالت میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے تو سجدہ نہ کرتے تھے۔ ۱۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ذلت قیامت کے دن فقط کافروں کے لئے ہو گی۔ البتہ یہاں جس نے ذلت کہا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ”غنت“ کا معنی ذلت آئے ”بَلَخِي الْقَيْنُومَ“ ہے تو اس کا صلہ امام کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مقررین اللہ کا حکم سن کر سہولت سے حاضر ہو گئے اور فرمانبرداری سے سجدہ کر دیں گے جب کہ کافروں اور عاصیوں نے ظلم اپنی گردن پر لا دیا تھا ہو گا۔ یہ ذلیل و خوار پھر رہے ہوں گے۔

نیز اسی تاج العروس کی عبارت میں دو اور معنی بھی کئے گئے تھے۔ ۱۔ ”نصبت له“ ۲۔ ”عسلت له“ لیکن یہ دونوں معنی کسی اور جگہ ہو سکتے ہیں یہاں اگر یہ معنی کئے جائیں تو دوسری آیت سے تعارض کی وجہ سے ممکن نہیں۔ سورۃ الفاحشہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے

”وَجُودَ يُؤْمِلُ خَاصَّةً ۝ عَامِلَةً نَاصِبَةً ۝ تُصَلِّي نَارًا خَاصَّةً ۝ تُسَلِّي مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّةً ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ۝ لَا يُسْأَلُونَ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمُ غُورٌ ۝ وَجُودَ يُؤْمِلُ نَاصِبَةً ۝ لَيْسَ لَهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ۝“ اس روز کئی لوگ رسوا ہوں گے۔ (دنیا میں) کام کرتے کرتے تھے ہوئے۔ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کو کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ کھانا ان کا سوائے تلخ تھوہڑ کے کچھ نہ ہو گا۔ نہ وہ منانا کرے گا نہ بھوک سے بچائے گا۔ (بلکہ وہ کھایا بھی نہ جائے گا) کئی اشخاص ان روز خوش حال پسندیدہ بخش میں ہوں گے۔ اپنی کوشش پر راضی خوش۔ عالی شان باغات میں ہوں گے۔ جن میں کسی قسم کی فضول بات نہ سنیں گے۔ اس باغ میں چشمے جاری ہوں گے۔ ان میں بڑے بلند تخت ہوں گے۔ ۲۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن عاملہ، ناصبہ، چرے کافروں کے ہو گئے۔ مسخروں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہو گی۔ اور وہ عالی شان، پسندیدہ بخش اور اپنی کوشش پر راضی خوش ہو گئے۔

تاج العروس میں ”قبل“ والا یہ قول صرف اس وقت ممکن ہے جب ”غنت الشُّحُودَ“ سے مراد تمام چہرے نہ لیے جائیں بلکہ صرف کافروں کے چہرے مراد لیں۔ لیکن اگر یہ ترجمہ کیا جائے تو یہ ہمارے لئے مضرب ہے اور نہ اسماعیلیوں کے

۱۔ ”سورۃ الفاحشہ: الآية ۳۲، ۳۳ ترجمہ القرآن“ کتابنا ترجمہ سری العلوی ۱۹۶۸ء مطبوعہ دار الفکر بیروتی کتب خانہ لبنان

۲۔ ”سورۃ الفاحشہ: الآية ۳۲، ۳۳ ترجمہ القرآن“ کتابنا ترجمہ سری العلوی ۱۹۶۸ء مطبوعہ دار الفکر بیروتی کتب خانہ لبنان

لئے مفید۔ کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں کہ کافر ذلیل ہو سکے لیکن اسماعیل صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مقررین بھی ذلیل ہو سکے۔ جب آیت فقط کافروں کے بارے میں ہو تو پھر اس آیت سے ان کا مطلب ہرگز نہیں نکل سکتا۔

ایب اور قول یہ تھا کہ اس سے مراد رکوع اور سجود ہے تو یہ معنی بھی نہ ہمیں مضراور نہ انہیں مفید۔ اس لئے کہ مومن تو سہولت سے سجود کریں گے۔ راضی خوش ہو کر۔ ان کا ذلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اور کافر سجود کریں گے نہیں۔ جیسا کہ پہلے آیت سے گزر چکا ہے تو پھر یہ آیات تمام اہل محشر کے بارے میں نہیں ہوگی۔ بلکہ صرف ایک فریق کے بارے میں ہوگی جو راضی و خوشی اللہ کو سجود کریں گے۔ راضی و خوشی سجود کرنے والوں کو ذلیل قرار دینا اسماعیلیوں کا کام ہے۔ مومن تو اس کو توہین نہیں سمجھتے کیونکہ یہ تذلیل ہے۔ ذلت نہیں۔ اور ہم پہلے بتا آئے ہیں کہ تذلیل تو وضع کا دوسرا نام ہے جو ذلت سے بالکل جدا ہے۔

کتاب تفاسیر سے مولوی عزیز الدین کے استدلال کی خامیاں

مصنف اکمل الہیان مولوی عزیز الدین صاحب کو اپنے ترجمہ کو صحیح ثابت کرنے کے لئے انہیں چاہیے تھا کہ پہلے اپنے مذہب کی کوئی دلیل لاتے یعنی کوئی صحیح حدیث شریف پیش کرتے یا اپنے مذہب کی کسی تفسیر سے کوئی صحیح حدیث پیش کرتے کیونکہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ حضرات جب میدان مناظرہ میں ہوتے ہیں تو اپنے مسلک کی ہی تفسیروں کے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ مولوی عزیز الدین صاحب نے یہ جو تفسیروں کے حوالے پیش کیے ہیں تو یہ الزامی حوالے کبہ جاسکتے ہیں کیونکہ یہ ساری تفاسیر مقلدین کی ہیں۔ اور مولوی صاحب غیر مقلد ہیں اور بات صرف اتنی نہیں بلکہ وہ تہلیل کرنے والوں کو جہنمی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ تقویۃ الایمان کے دوسرے حصے ”تذکیر الاخوان“ میں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں۔

”کوئی قادری ہے کوئی سہروردی کوئی نقشبندی ہے کوئی چشتی کوئی حنفی ہے کوئی شافعی کوئی حنبلی ہے کوئی مالکی کوئی قادیانی ہے کوئی چکڑاوی معلوم ہوا کہ جو شخص دین میں نئی بات نکالے وہ خدا کی راہ میں قرآن کا منکر ہے اور قیامت تک اور اس کا مشکلا ہوگا۔ اور پھر اس پر عذاب ہوگا پھر اسے مزید ذلیل کرنے کے لئے کہا جائے گا جہنم میں جیسے رہے اور بدعتوں کا مزہ چکھتا رہے“ ۱۔

جب یہ لوگ ان مفسرین کو جہنمی کہتے ہیں جو حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی کہلاتے ہیں تو جتنی تفسیروں کے حوالے مولوی عزیز الدین صاحب پیش کر رہے ہیں وہ سارے ان چار مذہبوں میں سے کسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تفاسیر کی عبارات اکمل الہیان کے مصنف کی سمجھ میں نہیں آئیں۔

۱۔ ”تقویۃ الایمان مع تذکیر الاخوان“ (پہر سہ ماہی دہلوی السنہ ۱۳۷۲ھ) صفحہ ۸۸ مطبوعہ جمعیۃ اسلامیہ دہلی

فوتو حوالہ ﴿تقویۃ الایمان مع ناکہ کبیر الاخوان﴾ - صفحہ ۸۵۔ مطبوعہ مہر اکیڈمی لاہور

[illegible]

اور کچھ میں آئیں بھی کیسے جب کے ان کے مذہب میں قرآن وحدیث سمجھنے کے لئے زیادہ علم کی ضرورت نہیں اور نہ کسی اور عالم سے سمجھنے کی حاجت ہے۔ دیکھئے اسماعیلی مذہب کے امام اول، نجدی مذہب کے امام دوم جناب مولوی اسماعیل دہلوی صاحب لکھتے ہیں (مکمل حوالے کا ٹکس قابل فہم رہے گا)

”یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ اور رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے اس کو بوجھم چاہیے۔۔۔ سو یہ بات خطا ہے۔۔۔ اللہ اور رسول کا کلام سمجھنے کو بہت علم نہیں چاہیے کہ بتائیں جو نادانوں کے روئے کو چاہلوں کو سمجھائے گا اور یہ علموں کا نام سمجھانے کو آئے تھے“ لے

اپنے امام کے اس ارشاد کی پیروی میں یہ لوگ کچھ زیادہ غم پڑھنے کی تکلیف دیا رہے ہیں۔ درویشانِ مفسرین نے عزت کی عبارات مصنف اکمل البیان کو شاید سمجھ میں آ جائیں مولوی عزیز الدین صاحب نے اکمل البیان میں آیت کریمہ "عَلَيْهِ لَوْ جُودَ" میں ذیل ہو گئے۔ متکا ترجمہ کر کے جو حوالے دیئے ہیں ان میں ایک "تفسیر جلالین" ہے اس کا صفحہ ۲۰۳ بتایا ہے۔ دروہرا حوالہ "تفسیر جامع البیان" صفحہ ۲۰۷ کا ہے۔ تیسرا حوالہ "تفسیر معالم التنزیل" اور "تفسیر خازن" جلد چھٹے صفحہ ۳۳ کا ہے۔ چوتھا حوالہ "تفسیر سراج المصیر" کا ہے۔ پانچواں حوالہ "تفسیر ارشاد اہل السنہ" کا ہے۔ چھٹا "تفسیر مدارک" کا ہے۔ ساتواں حوالہ "تفسیر کبیر" کا ہے۔ آٹھواں حوالہ "تفسیر نیشاپوری" کا ہے (جس کا جواب بعد میں آ رہا ہے۔) نواں حوالہ "تفسیر بخاری" اور دسواں حوالہ "تفسیر مظہری" کا ہے۔ ان تمام عبارات میں ایک قیاس بات نقل کی ہے۔ "خصیصہ و ذلت و جود"۔

ابن... ("تغوية الايمان" (شواهد على الحق في الايمان) (ص ۳۳۳) مطبوع في دار الفکر (تبريز) ۱۳۶۱ هـ

..... (المجلة الاقتصادية، العدد ١٣٦، ص ١٣٦) مطبوع في المملكة العربية السعودية

*... "نقدية الايمان" (شاه اسماعيل دواني التتويج، ص ۳۲، ۳۳) مطبوعه المكتبة الحنفية في القاهرة

۱۰.....ج: "فتوٰیہ الابحان" (شوا واثام عمل دلوئی الفتویٰ ۲۳۱ھ) صفحہ ۴۷ مطبوعہ قرآن کربلا چھاپاری

١٤... «نقوة الانسان» (شاه اسماعيل داري القزويني، ۱۳۴۲ هـ) ص ۳۶؛ طبیب محمد علی بن عبد الله اکبری، ۱۰۹۵

لعمین لسی لندی لا یحوت "البتہ جہلین کے حوالہ میں عرض "حضرت لسی القیوم" ہے۔ "ذلت" کا لفظ نہیں ہے۔
 بیان مطلب سے قس او نا یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ مولوی عزیز الدین صاحب کی ساری جدوجہد ان کے بارے
 امام کے اس قول کے دفاع میں ہے کہ "میر تقی میر" یا "پچھوٹا اللہ تعالیٰ کے نزدیک چار بار سے زیادہ ذلت" ہے جیسا کہ
 بالفاظ نقل ازیں پیش کی جا چکی ہے۔ لیکن ان کی کتب تفسیر سے پیش کردہ تمام عبارات میں یہ بات نہیں ملتی چار بار
 کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔

عبارات کا مطلب

باقی رہا تفسیر کی ان عبارات کا مطلب۔ اس میں دو الفاظ ہیں "عظمت" "کبر" "ذلت" ان کو عطف کے ذریعہ
 ملا کر "لام" کو ان کا صلہ دیا گیا ہے۔ جہاں تک ذلت (ذال کے زیر سے) کے معنی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں
 عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کا صلہ جب لام آئے تو وہ خواری کے معنی میں نہیں بلکہ تواضع اور فرہم خواری کے معنی میں ہے۔
 لسی القیوم میں لام چارہ اس کے صلہ ہونے کی غرض کو پورا کرتا ہے۔ باقی بچا "عظمت" اس کے بارے میں عرض
 کہ یہ بھی تواضع کے مصدر سے اپنا معنی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حوالوں کا خلاصہ لکھتے ہوئے اہل البیان کے مصنف
 ہیں کہ "خلاصہ تفسیر مذکور یہ ہے ذلیل ہو گئے خوب فروتنی کرنے والے دن قیامت کے"۔

فونو حوالہ ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان "صفحہ ۵۳"۔ مطبوعہ المکتبۃ اسلامیۃ لاہور۔

تفسیر مذکورہ بالا میں ہے کہ اصل میں ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں اور نہ ہی ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔

اور نہ ہی ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔ بلکہ ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔

اور نہ ہی ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔ بلکہ ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی ذلت کے معنی تواضع کے ہوتے ہیں۔

تو ذلت کا معنی انہوں نے "ذلیل ہو گئے" یا "مگر فروتنی" یعنی تواضع کرنے والے یہ کس لفظ کا ترجمہ کیا؟
 ہے یہ عظمت کا ترجمہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ عظمت کا معنی تواضع کی تواضع کرنا ہے۔ باقی ہمارے طرف سے یہ
 بیان کیا جا چکا ہے کہ اس آیت میں عدت کا صلہ حرف و م موجود ہے۔ اور وہی ذلت کا صلہ ہے گا۔ اس لئے اس کا معنی
 ہو گئے منہ کے جملہ سے کرنا تواضع رفت سے بے خبری کی دلیل اور غلط ہے بلکہ اس کا صحیح ترجمہ ہے "تواضع کرتے آگئے"

تفسیر نیشاپوری کے حوالہ کی وضاحت

پہلے سات حوالوں کا جواب تو مختصراً گزر چکا ہے۔ مولوی عزیز الدین صاحب نے آٹھواں حوالہ تفسیر نیشاپوری

۱۔ ﴿۲﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان (ماذہب الخراج الدین مراد یا ذیل المثلوثی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۳۔ مطبوعہ المکتبۃ اسلامیۃ لاہور۔

”وَعَنْتَ شَوْجُوهُ اِيْ ذَاتِ رِقَابٍ مُّسْتَقْدِمِينَ لَا مَرَّةَ كَالْاَسْرَى“ ۱۔

اس آیت میں ”عَنْتَ“ کا لفظ ہے اور ”ذات رِقَابٍ“ کا اس کو یا تو تعداد دینے کے لئے راجع کیا گیا ہے یا راجع اس کی کچھ نہی نہیں آیا۔ اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ چہرہ کی کھٹکتے سے مراد ان کی گردنوں کا جھٹکنا ہے کیونکہ جب گردن کی طرف سے چہرہ کا جھٹکنا لازمی ہوگا۔ اسی لئے لکھا ”مُسْتَقْدِمِينَ لَا مَرَّةَ“ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ایک بار نہیں گئے۔ اور اس سے آگے ”سُحْبَا لَاسْرَى“ لکھا صرف ”اَسْرَى“ نہیں لکھا یعنی وہ قیدی و قید میں ہو گئے مگر قیدیوں کی طرح قید میں نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اپنی محبت کی وجہ سے اور دشمنانِ خدا اس دن کی رشتہ کی وجہ سے فرمانبرداری کر رہے ہو گئے۔ بہر حال قیدیوں کی فرمانبرداری کرنا اور قیدی ہونے میں فرق ہے جو اہل علم پر فہم ہیں۔

کتاب ”اَکْمَلُ الْبَيَانِ“ میں ”ذات رِقَابٍ مُّسْتَقْدِمِينَ“ کے جو الفاظ ہیں وہ اصل کتاب (تفسیر نصاب القرآن) میں ”ذات الرِقَابِ“ میں نہیں پائے گئے۔ ہمارے پاس مطبوعہ (دارالکتب اعلیٰ بیروت کی) کتاب میں ”ذات“ (ذات کے ساتھ) لکھا ہوا ہے۔ (تفسیر حوالے کا آگے آتا ہے) اس کا معنی ہے ”بچھل گئی گردنیں تمام کائنات عالم کی جو ممکنات ہیں ان پر کہ وہ اللہ کی قیوم کے حکم (تکوینی) کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں“ اور اگر اسے ”ذات“ (ذات کے ساتھ) پڑھا لے تو پھر یہ معنی ہوگا کہ تمام مخلوقات اللہ کے حکم (تکوینی) کے سامنے (اب اور ہمیشہ) فرمانبرداری کرتے ہوئے اور تسلیم کرنے والے ہیں۔

مفسر کام باری علامہ نیشاپوری علیہ الرحمۃ نے واضح طور پر ”مستقدمین لا مرۃ“ ”یوں کہ ذلت اور غمخواری کے غم کو دور کر دیا ہے۔ اور مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے جس کام میں لگایا ہے وہ اس میں مصروف ہے ورنہ مفسر نے قوتِ ذلت کہا ہے اس میں کعبہ اللہ اور عرش و کرسی بھی آتے ہیں۔ مفسر نے ذلت و غمخواری کا لفظ نہیں بولا۔ استعمالی بولتے ہیں تو برا عرش و کرسی کو بھی ذلیل کہتے ہیں؟ العباد ذل اللہ یا وہ ہے کہ مفسر علامہ نیشاپوری نے اس آیت کی تفسیر میں ایک اور قول بھی بیان کیا جسے سوانی عزیز الدین نے بیان نہیں کیا۔ جو مع جواب حسب ذیل ہے۔

دوسرے قول سے جواب

پہلا قول چونکہ عالم اللہ یا د آخرت دونوں سے متعلق تھا اس لئے مفسر نے دوسرا قول صرف آخرت کے بارے میں بیان کیا جسے سوانی عزیز الدین صاحب گول کر گئے اور اسے نہیں سمجھا کیونکہ وہ ان کے مطلب کا لحاظ نہ کرنا شروع کر رہا تھا۔ دیکھو

۱۔ ”اَکْمَلُ الْبَيَانِ فِي تَأْلِيْقِ تَفْهِيْمِ الْاِيْمَانِ“ (تفسیر عزیز الدین مراد باری رضی اللہ عنہ) ج ۳ ص ۵۵۔ مطبوعہ دارالکتب الاسلامیہ بیروت

تفسیر فیثا پوری میں ہے ”وقیل اراد وجود العصاة فی القيامة كقولہ ميت وجوه الذين كفروا“

فوالحوالہ ﴿تفسیر غرائب القرآن﴾ ج ۲ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

شرح ابن عبد البر: یفسر به ان یصور ما کان قبل خلقه وما کان من بعد خلقه
من امر الاخوان والقبائل والمفادیہ ولهم لا یملكون شیئاً من تلك تکلیف یملكون
العیون فی ذکر ذلک لکونہا فی الامت والوجود فی ان رتب وقبائل الملکات سفلیہ
لا یملکون الا لا یملکون۔ هنا یصور جنواً بقا من امیراء۔ وقیل: لکون وجوه العصاة فی القيامة
کقولہ: انفس وجوه الذين كفروا (العلق: ۲۷) ولما ضمن الوجود بالذکر لأن اثر
الذنوب لا یزال یظهر فیما بین الظہر۔ تکلیف ذلک۔ فوالحدیث: وما یفقد من بعض الاعراض ای کل

ایک قول یہ ہے کہ یہاں عصاۃ الذو جود سے قیامت میں نافرمانوں کے چہروں کو مراد لیا گیا ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے قیامت کے دن کافروں کے چہرے پر بے حال میں ہونگے۔

اس معنی کی رو سے مقررین بارگاہ انواریت شامل ہی نہیں ہیں اور پہلے معنی کی رو سے عرش و کرسی اور کعبہ بھی شامل ہیں یعنی دونوں معنوں کی روشنی میں کسی مظالم دینی کو اس آیت کے پیش نظر دلیل کہنا غلط ہے۔ نہ جانے کیا سوچ کر مولوی عزیز الدین صاحب حوالہ دے گئے۔

تفسیر روح البیان کے حوالہ کی وضاحت

اکمل البیان کے مصنف نے گیارہویں حوالہ تفسیر روح البیان کا دیا ہے۔ اور بڑا خوش ہو کر لکھ ہے کہ

”روح البیان میں خاص ذکر انبیاء و مرسلین و اولیاء و قدسین کا مرقوم ہے“ ۲

آگے جو عبارت پیش کی ہے وہ صرف عربی میں لکھی ہے اور اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ اور وہ عبارت یہ ہے

”وقیل انهم یا صاحب العلو انه سبحانه ذکر الوجوه وفي التعريف صاحب الوجوه من كان وجهه من كل ذي وجاهة فالانبياء والمرسلين والاولياء والعقريين في الحقيقة هم اصحاب الوجوه“

یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں وجوہ کا ذکر فرمایا اور عرف میں صاحب الوجہ جس کی جمیع ”اصحاب الوجوہ“ آتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ہر جاہت والے سے زیادہ و جاہت والا یعنی بات منوانے والا ہو۔ تو انبیاء و مرسلین اور

اولیاء و مقررین فی الحقیقت وہی اصحاب وجوہ ہیں (اللہ کے پاس اپنی بات منوانے والے دنیا اور آخرت میں)

لیکن تفسیر روح البیان والے نے عصاۃ کا معنی بیان نہیں فرمایا تو کیا ذی وجاہت اور بات منوانے والے کہہ کر عصاۃ

۱۔ ﴿تفسیر غرائب القرآن﴾ (کلام اللہ بن حسن بن محمد بن ابی نعیم) ج ۲ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت

۲۔ ﴿اکمل البیان فی تالیف فقوۃ الامعان﴾ (جامعہ عز الدین مراد بادی الشہداء ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور

۳۔ ﴿اکمل البیان فی تالیف فقوۃ الامعان﴾ (جامعہ عز الدین مراد بادی الشہداء ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور

کئی معنوں میں سے ایک اور معنی متعین کر دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عزت کا لفظ جہاں ”عَظَا يَعْتَوُ“ سے آتا ہے وہاں ”غَنَى“ سے بھی آتا ہے جس کا معنی ہوگا اور ”قصد کیا اللہ تعالیٰ و قیوم کی بارگاہ کا اس کے ان مقرب بندوں نے جو اللہ کے ہاں وجاہت والے ہیں اور ان کی بات اللہ اپنے کرم سے رد نہیں فرماتا تا کہ وہ اس ہیبت ناک وقت میں دوسرے مومن بندوں کی شفاعت فرمائیں“ اسی لئے صاحب روح البیان نے کلام کو یہاں سے شروع فرمایا ”انہم یا صاحب العلو“ اے اونچے رتبے والے (ولی اللہ) اس آیت کے اسرار کو سمجھو۔

روح البیان میں ذلت کا نہیں بلکہ عزت کا بیان ہے

صاحب روح البیان کی عبارت کا معنی یہ بنتا ہے کہ جب عامہ مومنین قیامت کے خوف و ہشت میں مبتلا ہو گئے اس وقت انبیاء و مرسلین اور مقربین انہیں چھڑانے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لئے حاضر ہو رہے ہوں گے جیسا کہ احادیث شفاعت میں ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت کبریٰ کے لئے آپ کے حضور شفاعت فرمائیں گے اور آپ اللہ کے رد پر شفاعت فرمائیں گے۔ پھر آپ کے بعد انبیاء و اولیاء پھر مومنین کا ملین شفاعت فرمائیں گے۔ علامہ اسماعیل حق صاحب روح البیان کا اظہار بیان ملاحظہ فرمائیے

”و اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول من يفتح باب الشفاعة فيشفع في الخلق ثم الانبياء ثم الاولياء ثم المؤمنون“

نوٹ: علامہ حق ”تفسیر روح البیان“ جلد اول صفحہ ۴۸۰۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت

من شانه الخلق لها شأن في الجاهل متى سبحانه كذا في تفسير القاموس لمدلول النبوة عليه
رحمة الباري و اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول من يفتح باب الشفاعة فيشفع
في الخلق ثم الانبياء ثم الاولياء ثم المؤمنون و آخر من يشفع هو ارحم الراحمين فان الرحمن
عند المتقين في اول البلاء الابد شفاعته للواقفين الذين اقبلوا شفاعتهم الابد شفاعة لهم
الرحمن لهم فيشفعوا و من شانه الخلق سبحانه هو اول المؤمنين في النار و من شانه الخلق

تو صاحب روح البیان کا حوالہ دے کر پھر صحیح نام نہاد مولوی عزیز الدین صاحب تعلیم بجا رہے تھے۔ صاحب روح البیان نے تو انہیں بجا رہے زیادہ دلیل کہا نہ صرف دلیل کہا نہ اس پر خاموش رہے بلکہ واضح طور پر انبیاء و اولیاء کا نام لے کر کہا وہ حضرات اللہ ہیچ کے ہاں بڑی وجاہت و عزت اور رتبہ کے ساتھ آئیں گے۔ اور شفاعت فرمائیں گے۔ اس طرح انہوں نے نام نہاد مولوی عزیز الدین صاحب کے کئے کئے پر پانی پھیر دیا۔ رہے صاحب علم اس ابیان جن سے روح البیان نے نقل کیا ہے وہ صاحب روح البیان سے بھی زیادہ روحانی بزرگ یعنی صوفی ہیں۔ اور صوفیاء اللہ تعالیٰ کی محبت

میں دوسروں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے وہ یہاں عزت اور ذلت کی بات نہیں کر رہے کیونکہ وہ حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں کہ اوجہ سے مراد حسین چہرے والے ہیں اس لئے وہ ذی وجاہت ہی ہوتے۔ وہ سب سے پہلے نبیؐ انبیاء و مرسلین اور اولیاء مقررین ہیں اس کے علاوہ انہوں نے حسن پوست کی مثال بھی دی ہے اور حوروں کا ذکر بھی کیا ہے۔

کہتے ہیں جب حسن حقیقی ان حضرات کے سامنے ہے پرندہ چوہ گر ہوگا تو یہ اپنے محبوب حقیقی کے حسن کو دیکھ کر جہرے میں گر چائیں گے اور تواضع سے کام لیں گے ان میں ذلت وغیرہ کی کوئی بات نہیں کی۔ خدا ص یہ کہ مصنف اکمل البیان کا روح البیان اور عرائس البیان کے حوالے کو پیش کرنا ہماری دلیل تو بن سکتا ہے ان کی دلیل نہیں بن سکتا انہوں نے کلام کو تو سمجھنے کی بناء پر اسے اپنی دلیل سمجھا ہے۔

تفسیر مظہری کی عبارت کا جواب

مصنف اکمل البیان نے اب تفسیر مظہری کی ایک اور مقام سے عبارت پیش کی ہے۔ جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے اور عبادت بدلتاں کو کہتے ہیں۔ نقل کردہ عبارت مع ترجمہ ملاحظہ فرمائیں

”اور تفسیر مظہری پارہ ۵ سورۃ نساء صفحہ ۵۹۱ میں مرقوم ہے وعبدا لله في الصحاح العبودية اظهار التذلل والعبادة ابلغ منها لا يخاف التذلل ولا يستحقها الا من له غاية العظمة ونهاية الافضل ولا يشركوا به شيئا منصوب على المسفخرة والتسوية للضعيف وفيه توبيخ اي لا يشركوا الله حقيرا مع عدم تناهي كبريائه اذ كل ممكن بالنسبة الى الواجب حقيقا“ اور عبارت کردہ اللہ کی بھانج جوہری (جو نفی کی مشہور و معتبر کتاب ہے) میں عبودیت کے یہ معنی لکھے ہیں کہ عبودیت اظهار کرنا ذلت کا ہے اور عبادت اس سے بھی بہت زیادہ ہے (یعنی عبادت الہی میں اظہار ذلت زیادہ ہے) کیونکہ وہ انتہائی درجہ کی ذلت ہے اور انتہائی درجہ کی ذلت جس کے لئے ظاہر کی جاوے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے جو انتہائی عظمت اور نہایت درجہ کے بتوں پر احسان کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ کسی شئی کو شریک نہ کرو۔ لفظ غنی منصوب مفعول ہونے کی بنا پر ہے اور متوین لفظ غنی کی تفسیر کے لئے اور اس میں زجر اور ڈانٹ ہے اس طرح پر کہ اس ذات پاک کے ساتھ کسی اپنی سے اپنی درجہ کی حقیر چیز کو بھی اس کا شریک نہ بناؤ گا و جو اس کے کہ وہ انتہائے درجہ کی بڑائی رکھتا ہے اس لئے کہ ہر ممکن بہ نسبت اس ذات پاک واجب الوجود کے نہایت زیادہ حقیر ہے۔“ ۱۔

یہ بحث پہلے گزر چکی ہے اور اس کا مفصل جواب اس سے نقل دے دیا گیا ہے۔ چنانچہ بیچارے مولوی عزیز الدین

۱۔ ”الکشف الباری فی تائید نظریۃ الامکان“ ۱۰۱۰ کا ناشر الخیر الدین مراد آبادی الخونی ۱۳۶۷ھ (۱۹۴۷ء) صفحہ ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ، بیروت

حقیر کا معنی

مولوی عزیز الدین صاحب نے عبادت کے معنی پر تفسیر مظہری کا حوالہ دیا یہ بعینہ وہ ہی بات ہے جو مولوی عزیز الدین صاحب نے اکمل البیان میں اس سے پہلے کی ہے۔ کہ ہر عہد کے لئے ذلت لازم ہے اور ہم اس کا جواب پہلے دے آئے ہیں۔ مولوی صاحب کا اس اعتراض کو دوبارہ دہرانا بے جا ضد ہی کہا جاسکتا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مصنف اکمل البیان کا مقصد یہاں یہ عبارت نہ ہو بلکہ دوسرا جملہ مراد ہو کہ کلہ شیئ سے نکتہ نکالتے ہوئے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ شیئ سے مراد حقیر ہے کیونکہ ممکن کا ہر فرد واجب تعالیٰ کے مقابلے میں حقیر ہوتا ہے۔

تفسیر مظہری کی عبارت کی تشریح

اس سلسلہ میں پہلی عرض یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں چار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں ہیں اس لئے یہ عبارت مصنف کی ذلیل نہیں بن سکتی۔ حیرت کی بات ہے کہ اکمل البیان کے مصنف دعویٰ اور ذلیل کی مطابقت نہیں کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ حقیر کا لفظ قرآن میں نہیں ہے مفسر کی اپنی نکتہ آفرینی ہے اگر حقیر کا لفظ قرآن مجید میں ہوتا بھی تو یہ ذلیل کے ہم معنی یعنی مترادف نہیں ہے۔ اس لئے اس سے مولوی عزیز الدین صاحب کی بات ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے دو معنی ہیں اور ہر کثیر المعنی لفظ کا ترجمہ وہ صحیح ہوتا ہے جو مقام کے مناسب ہو۔ یہاں لفظ حقیر آیا ہے ذلیل نہیں آیا۔ لغت میں لفظ حقیر کے دو معنی لکھے ہیں ایک صغیر اور دوسرا ذلیل۔ دیکھئے المفہوم میں ہے

”حَقِيرٌ يَحْقِرُ حَقْرًا وَحَقَرٌ يَحْقِرُ حَقَارَةً صَغِيرٌ وَذَلٌّ فَهُوَ حَقِيرٌ..... حَقَرٌ يَحْقِرُ حَقْرًا هَانٌ قَدَرُهُ وَصَغِيرٌ وَحَقَرَةٌ يَنْصَغِرُهُ حَقَرُهُ أَذَلُّهُ وَصَغَرُهُ أَحَقَرُ وَاحْتَقَرُ وَاسْتَحَقَرُ اسْتَصَغَرَهُ تَحَقَّرَ تَصَاغَرُ..... الْمَحَقَّرَاتُ الصَّغِيرُ“ [۱]

منجد کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیر کا لفظ جس فعل یعنی حَقَر سے بنا ہے اس کے دو معنی ہیں (۱) صغیر ہوا (۲) ذلیل ہوا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ”أَحَقَرُ“ ”أَحَقَرُ“ ”اسْتَحَقَرُ“ ان کا معنی ”اسْتَصَغَرُ“ سے ہوتا ہے یعنی دوسرے کو چھوٹا گمان کیا۔

تابع العروس میں ہے ”وَالْحَقِيرُ كَالْحَقِيرِ (وَيَضُمُّ الْقَافَ الذَّلِيلُ أَوْ الضَّعِيفُ) عَنْ ابْنِ دُرَيْدٍ (وَالنَّصِيرُ الْأَصْلُ) أَوْ الصَّغِيرُ كَالْحَقِيرِ“ [۲]

[۱]..... (۱) ”العنجد في اللغة“ (الطبعة الأولى) ۱۹۳۶ء، ص ۱۴۵، مطبوعہ انتشارات قم، ایران [۲]

[۲]..... (۲) ”تاج العروس في شرح القاموس“ (سید محمد رفیع حسینی زبیدی الثانی ۱۳۵۸ھ) جلد ۲ صفحہ ۱۵۲، مطبوعہ دار احیاء التراث العربی بیروت [۳]

[۳]..... (۳) ”تاج العروس في شرح القاموس“ (سید محمد رفیع حسینی زبیدی الثانی ۱۳۵۸ھ) جلد ۱ صفحہ ۷۷، مطبوعہ التراث العربی بیروت [۴]

”خَيْفَر“ خيبر کے وزن پر عربی زبان کا ایک لفظ ہے اس کو عربی میں قاف کی پیش ”خِيفَر“ بھی پڑھتے ہیں اس کے معنی میں صرف ذیل یا صرف ضعیف کے معنی آتے ہیں۔ ابن درید لغوی سے روایت ہے کہ اس کے معنی صرف کم یعنی گھٹیا اصل والے کے بھی آتے ہیں۔ صاحب تاج العروس فرماتے ہیں یا اس کے معنی صرف صغیر کے بھی آئے جس طرح لفظ حقیر ہے یعنی اس کے معانی میں بھی صرف صغیر کے معنی بھی آتے ہیں۔

فتاویٰ حوالہ ﴿تاج العروس فی شرح القاموس﴾ جلد ۱ صفحہ ۷۔ مطبوعہ التراث العربی کویت

(والنقیص) (والنقص)
النقص: القليل أو الضعيف. حبانو
نقصه: (أو نقصه) الأصل أو الصغير
النقص: (أو نقصه) الأصل أو الصغير
نقصه: (أو نقصه) الأصل أو الصغير

حقیر اور صغیر میں فرق

مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ اس لفظ کے دو معنی آتے ہیں اور اکثر صغیر (چھوٹے) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب حقیر اور صغیر کے معنی میں جو فرق ہے وہ کتاب الفروق اللغویہ سے علامہ ابو الہلال عسکری کی زبانی سنئے۔ لکھتے ہیں ”الفروق بین الصغیر والصغیر ان الصغیر من کل شیء ما نقص عن المقدار المعهود لجنسه بقدر حاجته حقیرة اذا كانت ناقصة الخلق عن مفادیر الدجاج ویکون الصغیر فی السن وفي الحجم نقول حقیر صغیر وحجر صغیر ولا یقال حجر حقیر لان الحجارة ليس بها قدير معلوم فاذا نقص شيء منها عنه سمي حقیرا کذا الدجاج والحجل وما شبهها لهما اقدار معلومة فاذا نقص شيء من جملتها عنه کان حقیرا والصغیر یكون صغیر بالاضافة الى ما هو اکبر منه وسواء کان من جنسه لولا فالتکوز صغیر بالاضافة الى الحررة والحجل صغیر بالاضافة الى النبل ولا یقال للحجل صغیر علی الاطلاق وإنما یقال هو صغیر بحسب النبل“۔

حقیر اور صغیر میں فرق یہ ہے کہ جو اپنے ہم جنسوں کی معروف مقدار سے کم ہو جائے۔ عربی میں بولا جاتا ہے یہ بونٹ حقیر ہے جب کہ وہ عام مرغیوں کی معروف مقدار سے اذروے خلقت ناقص ہو۔ لیکن صغیر میں ایک بات تو یہ ہے کہ صرف جسمانی مقدار میں نہیں بلکہ عمر میں بھی بولا جاتا ہے۔ عمر کے حساب سے کہتے ہیں چھوٹا بچہ اور جسمانییت کے حمل سے کہتے ہیں چھوٹا پتھر اور حجر کو حقیر نہیں کہا جاتا کیونکہ عام پتھروں کی کوئی مقدار معروف نہیں ہے کہ جب وہ اس سے بڑا ہو۔ اسے حقیر کہا جائے۔ جیسا کہ مرغیوں، پتھروں اور چکوروں اور ان کے مشابہ دیگر اشیاء کی مقدار معروف ہوتی ہے۔ جب اس مقدار میں سے کوئی چیز کم ہو جائے اسے حقیر کہیں گے۔ اور صغیر اپنے سے بڑے کی نسبت صغیر کہلاتا ہے۔ وہ خواہ وہ

نہ سے ہو یا نہ ہو۔ تو کوڑہ شکنے کی نسبت سے چھوٹا کہلاتا ہے۔ اور اونٹ ہاتھی کی نسبت چھوٹا کہلاتا ہے اگرچہ آئیں میں ہم میں بھی اونٹ کو مطلقاً چھوٹا نہیں کہا جاسکتا بلکہ اضافت اور قید سے چھوٹا کیا جائے گا۔ مثلاً یہ اس ہاتھی سے چھوٹا ہے۔

فولہ حوالہ ﴿الغروق المہویہ﴾ صفحہ ۲۴۹۔ مطبوعہ دارالعلم والافتاء القاہرہ کے

واحدون فی صیغہ

الغریق: یوم الحقیق والصلیب، ان الصلیب من کل شئ ما نقص من
التقدیر انقصود تجتنبہ، بقول: ما من حیوان یطوق إلا کانت ناقصۃ الخلق
من حیصہ السجاج ویكون العید من السن وقت الحیض، تقول: انکر
صغیر، وکثیر صغیر، ولا یقال حقیر حقیر، لان الصغیر لا یمکن ان یقل
معلوم، فلا نقص شئ علیہ علیہ من حقیر، کما ان السجاج وانحطال
وما اظہر ہا نہا، انما ان صلوۃ، فلان نقص شئ من حدانہا جہہ کان حقیرا
والصغیر یکن صغیرا بالاضافۃ إل ما هو اکبر منه، وسواء کان من
جسده او لا، فالتحق صغیر بالاضافۃ الی القدر، والجمیل صغیر بالاضافۃ
إلی العیال، ولا یقال الجمیل صغیر علی الإطلاق، ولما یقال: حقیر جہہ
بحد، الفیل

خلاصہ

۲۴۹ صفحہ ۲۴۹، اور المجلد ۱۰، لورالطہ لکھنؤ، نقسہ لکھنؤ، ۱۹۲۱ء

حسری کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیر کا لفظ صرف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں گھٹیا اور بڑھیا دونوں ایک جنس سے
ہوں اور گھٹنے اور بڑھنے کا تعلق جسمانی مساحت کے فرق سے ہو دیگر امور کے لئے صغیر اور چھوٹے کا لفظ جو استعمال ہوگا حقیر کا
نہیں ہوا، جاسکتا مثلاً عمر میں چھوٹے کے لئے صغیر کہیں گے۔ حقیر نہیں کہیں گے۔ اس طرح سے جب تقابل اپنے ہم جنس
سے نہ ہو تو اس وقت صغیر کہیں گے حقیر نہیں کہیں گے۔ لہذا جن لوگوں نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر کہا ہے ان سے عربی
زبان میں خطا ہوئی ہے یا تو وہ مولدین تھے یا کہ وہ گھٹے تھے اور استادوں سے عربی پڑھ کر عربی بول چال کرنے لگے اور عربی
کا ذکر مہارت نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کی طرف پوری توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں صغیر کی بجائے حقیر کا لفظ بول گئے۔
یہاں سے مساحت واقع ہوتی ہے جب کہ ان کی مراد صغیر ہی ہے اور جیسا کہ ہم پہلے کہہ آئے ہیں کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے
بڑا صغیر اور چھوٹی ہے لیکن جب کوئی مخلوق اللہ کی ہم جنس نہیں تو اسے اللہ کے مقابلے میں حقیر نہیں کہا جاسکتا۔

مذکورہ دونوں کی تائید حدیث پر آگاہانہ رضی اللہ عنہا سے بھی ہوتی ہے۔ جسے حدیث اقل بھی کہتے ہیں۔ اس
حدیث میں ام المؤمنین سیدہ خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔

”واللہ ما کنت اظن ان اللہ یزول فی شأنی وحیا یتلی ویشانی فی نفسی کان احقر من ان یتکلم
لانی بامر بتلی ولکن کنت ارجو ان یرمی رسول اللہ ﷺ فی النور رویا یرفعی اللہ بها“

اس حدیث میں حقیر کا معنی موائے صغیر کے کچھ ہوتی نہیں سکتا کیونکہ اگر زلیل کا معنی کیا جائے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ

۱۔ ﴿التصحیح للبخاری﴾ (ابو عبد اللہ بخاری) المجلد الثانی ۲۵۶، جلد ۲ صفحہ ۲۵۸، بطور قدیمی کتب خانہ کراچی کے

۲۔ ﴿التصحیح لمسلم﴾ (ابو مسلم بن الحجاج قشیری) المجلد ۲۶۱، جلد ۲ صفحہ ۳۶۰، مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی کے

نہا ہے لیکن اگر ہم حقیر کا معنی اس عبارت میں ذلیل کے لفظ سے کریں تو قاضی صاحب کی عبارت اپنی دوسری عبارت سے کرا جاتی ہے دیکھئے یہی قاضی صاحب اسی تغیر مظہری میں اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وحيي اٰنسى الدنيا فى الاحرة“ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھ چکے ہیں کہ ”عینی علیہ السلام اللہ کے حضور دنیا اور آخرت میں وجاہت والے اور شریف ہیں۔“ 1

ظاہر ہے کہ شریف یعنی اونچی قدر والا ذلیل کے معنی کا بالکل متضاد ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کے رحم سے موازنہ کرتے ہوئے نا صرف ذلیل بلکہ بہت ذلیل اور یہاں یہ معنی کریں کہ عینی علیہ السلام دنیا اور آخرت میں عزیز و شریف ہیں یعنی ذلیل نہیں تو یہ پہلے جملے کی نقیض فقیر! کیونکہ موجب کلیہ کی نقیض سالیہ جزئیہ آتی۔ اب اگر مظہری صاحب کے کسی قول یا قرض سے بچانا ہے تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ سورت نساء والی اس آیت میں قاضی مظہری علیہ الرحمۃ کے کلام کا یہ مطلب لیا جائے جو ہم نے بیان کیا۔ اور اگر کوئی اس پر بعد ہے کہ یہاں حقیر کا معنی ذلیل ہے تو ہم عرض کریں گے کہ معنی صاحب نے سورۃ آل عمران کی وجہات کی آیت میں وجہات کا ترجمہ کیا ہے اس لئے اس کو رد نہیں کیا جاسکتا۔ جب کہ حقیر کا لفظ سورۃ نساء کی مذکورہ آیت کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں بلکہ علم نحو و بلاغت کی آڑ لے کر تحوین کا معنی بتایا گیا ہے۔ جب نحو و بلاغت کی کتابوں کے مطابق دلالت کسی ایک معنی پر نہیں بلکہ متعدد معانی پر ہوتی ہے اور یہ نکتہ سمجھ پر موقوف ہے کہ نکتہ لانے والا کیا نکتہ نکالتا ہے۔ اسی لئے بالخصوص وہاں میں تحوین ممکن کے لئے بھی ہو سکتی ہے سنگیر کے لئے بھی ہو سکتی ہے یعنی چیز کوئی بھی ہو اسے اللہ کا شریک نہ کرو اور یہ تحوین تعظیم کے لئے بھی ہو سکتی ہے یعنی چیز کتنے ہی بڑے رہے کی ہو اسے اللہ کا شریک نہ کرو اور اسے چھوٹے رہے والا خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے جب کہ کوئی ایک معنی متعین نہیں تو یہ استدلال باطل ٹھہرا۔

اگر ہماری اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر عرض یہ ہے کہ قطع نظر اس سے کہ قرآن مجید برہان رشید کے ماسواہ کوئی کتاب راستہ یا تادائستہ تحریف اور تبدیلی سے محفوظ نہیں لیکن تفاسیر میں بالخصوص تفسیر مظہری اور تفسیر روح المعانی کا معاملہ اور بھی متزلزل پر ہے۔ ہمارے حسن ظن کے مطابق قاضی صاحب کا دامن اس سے بری ہے کہ وہ تحوین کی آڑ لے کر نصوص قرآن کے خلاف ہر وجہ کو بھی ذلیل سمجھیں اور تفسیر مظہری میں الحاقی عبارت بھی پائی جاتی ہیں اس لئے تفسیر مظہری کو سب سے پہلے عدوۃ المؤمنین کے ادارہ نے شائع کیا یہ ادارہ وسیعہ و دہایہ، غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے اشتراک سے قائم ہوا۔ انہوں نے آپس میں صدمہ کر رکھی تھی ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے اس لیے ہرے مسلک کے شیخ ام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ نے اس ادارہ سے برائے کا اظہار کر لیا۔ اس اشتراک کی وجہ سے چھاپنے سے پہلے انہوں نے اس کتاب میں تحریف ضروری سمجھی جس کا نتیجہ جانتا غیبت ہے کہ حقد کے جواز کے لئے اس تفسیر میں ذور لگایا گیا ہے اور نہ صرف یہی بلکہ سنیوں کی مسئلہ کتب حدیث کا خزانہ دے کر بتایا گیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور سیدۃ العبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی ماں اور ام

المؤمنین حضرت سید و عائشہ رضی اللہ عنہما کی بڑی بہن خود متعہ کرتی ہیں اور یہ واضح جھوٹ ہے کیونکہ جس کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں یہ مضمون پایا ہی نہیں جاتا تا حال خطہ فرما میں تفسیر المظہری جلد دوم صفحہ ۷۲ (سورۃ النساء الآیہ ۲۳) مطبوعہ کوئٹہ یہی حال روح المعانی کا بھی ہے۔ علامہ محمود کے بیٹے نعمان آلوی نے مصر کے انگریزوں کے ہاتھ فتح ہو جانے کے بعد اپنے باپ کے قلمی تفسیر اشعار انگریزوں کے نائب نواب صدیقی حسن اہل حدیث کو راضی کرنے کے لئے اس کتاب میں اپنی طرف سے وہایت کی تائید میں عباراتیں ملا دیں جیسا کہ قاضی دمشق علامہ یوسف بیہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے۔ جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ وہایت کی تائید میں روح المعانی اور وہایت اور ہیئت کی تائید میں مظہری کی عبارات قطعاً غیر معتبر اور جھوٹی شمار کی جائے گی۔ قاضی صاحب اور آلوی صاحب کا دامن اس سے بری ہے۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے ایک اور حوالہ سے استدلال کا رد

مولوی عزیز الدین صاحب نے صاحب تفسیر المظہری جناب قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتاب تذکرۃ الموتی والقبور صفحہ ۲۸ سے حوالہ نقل کرتے ہیں کہ ”عبادت کمال درجہ ذلت معبود کے سامنے کرنے سے عبارت ہے“ ۱۔

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۲﴾

بزرگ صاحب تفسیر شیخ جناب قاضی صاحب پانی پتی تذکرۃ الموتی والقبور معتبر سے اس عبارت کو رد کرتے ہیں۔
 عبارت عبارت کمال ذلت معبود میں معبود اور
 عبارت عبارت کمال ذلت معبود میں معبود اور
 عبارت عبارت کمال ذلت معبود میں معبود اور
 عبارت عبارت کمال ذلت معبود میں معبود اور
 عبارت عبارت کمال ذلت معبود میں معبود اور
 عبارت عبارت کمال ذلت معبود میں معبود اور

قاضی صاحب کے کلام میں تحریف کا ارتکاب

مولوی عزیز الدین صاحب نے اس ترجمہ میں تحریف سے کام لیا ہے اور جو عبارت انہوں نے قاضی صاحب کی خود لکھی ہے اس کا معنی نہ لکھ دیا قاضی صاحب نے لکھا تھا کہ ”عبادت عبارت است از کمال ذلت معبود“ عبارت معبود کے سامنے کمال ذلت (یعنی مکمل تواضع) کا نام ہے۔ تذلل کا معنی تواضع اور فرو رفتگی ہے نہ کہ فی الواقع ذلیل ہونا۔ دیکھئے فارسی لغت کی کتاب ”غیاث اللغات“ میں ہے۔ ”تذلل: فرو رفتگی نمودن“ (تذلل: تواضع دکھانا ہے) ج

۱۔ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (عائز الدین مراد آبادی المولوی ص ۱۶۷) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۲﴾

۲۔ ﴿۲﴾ ”غیاث اللغات“ (عزیز الدین مراد آبادی المولوی ص ۱۶۷) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۳﴾

عبادت کا معنی انتہائی درجہ کی تواضع ہے جب اس کا معنی تواضع بھی ہوتا ہے پھر اس کی بجائے ذلت کہنے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جدید سیاستدانوں کا اک مقولہ ہے کہ ”جھوٹ اتنا بولو کہ سچ نظر آنے لگے“ شاید مصنف اکمل البیان اسی باد پر چل رہے ہیں۔ قاضی صاحب کی اس عبارت کے آخر میں ایک عربی عبارت لکھی ہے ”لا یؤمن احدکم حتی یشکون الناس عنده کما لا یاعمر“ اس عبارت کا جواب پہلے دے دیا گیا ہے کہ ”الناس“ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایماندار نہ ہوں۔ اور ”اباعمر“ سے مراد اونٹ ہیں یعنی کافروں کو اونٹوں کی ڈار کی طرح سمجھو جو بغیر مہار کے چھوٹے پھرتے ہیں اور ان سے خطرہ کرو کہیں تم کو لٹا نہ دیں کیونکہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اس لئے ان سے دور بھاگو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو نفع یا نقصان پہنچانے والا مانتا شرک ہے ان کا اس عبارت کو صحیح ماننا باعث تعجب ہے؟

یہ بھی پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ان لفظوں سے کوئی حدیث نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ عوارف المعارف کی یہ عبارت ملاوٹی اور الحاقی ہے اسی طرح اس عربی عبارت کا یہ ترجمہ جو فارسی میں لکھا ہے اس کا معنی یہاں بیوقوف صحیح نہیں بلکہ اس کی بجائے اونٹ کے برابر سے کرنا صحیح ہے۔ کیونکہ یہ لفظ تین نقطہ والی (پ) کی زیر اور زیر اور پیش اور ش کی بزم اور حرکت سے (پٹک) لغت میں کئی مختلف معانی کے لئے آتا ہے ان میں ایک پٹک پ کی زیر اور شمن کے سکون کے ساتھ ہے اس کے یہ معانی آئے ہیں

پٹک: (۱) موافق کرنا، برابر کرنا (۲) گمراہ (۳) الود (۴) گھوڑے کی ایک بیماری (۵) عشق و عاشقی ۱۔ ان میں سے موافق اور برابر کے معانی یہاں مناسب ہیں۔ یعنی غیر مومنوں کو اونٹوں کے موافق۔ اونٹوں کے برابر جانے۔ اس لئے چونکہ لفظ ملا کر اس معنی کی تاکید کر دی جیسا کہ ”کحشہ“ میں برابر اور ”جیسا کو“ تاکید کے لئے ملا دیا گیا انقرض روایت کے الفاظ ”لا یؤمن احدکم“ سے شروع ہوتے ہیں یعنی ہر مومن کامل غیر مومن کو اونٹ کے برابر سمجھے اگر غیر مومن کو بیوقوف کی طرح سمجھتا بھی روا ہے لیکن اس روایت کے ترجمہ میں غلط ہے جیسا کہ میاں نذیر حسین دہلوی اور سر فرناز خاں گکھڑوی صاحبان کے جواب میں کتب لغت سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

خلاصہ یہ کہ مولوی عزیز الدین صاحب نے ثبوت تو یہ پیش کرنا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام علیہم الرحمۃ والرضوان (سعد و ہالہ) اللہ کے نزدیک ہمارے زیادہ ذلیل اور ذرہ ناچیز سے زیادہ مقرر ہیں اور یہ ثبوت وہ نہیں دے سکے وہ بغیر ہمارے نسبت سے جو برعم خولش انبیاء علیہم السلام اور دیگر اولیاء اللہ کے لئے ذلت بمعنی خواری کے ثبوت دے رہے ہیں وہ ان کے دعویٰ سے مطابقت نہیں رکھتے لیکن ہم ان حوالوں کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ

ان سے یہ مفہوم ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن وجہ ہے کہ قاضی صاحب نے اس جملہ کا مطلب یہ نہیں لکھا کہ اپنے ساتراں انسانوں کو ذلیل سمجھے بلکہ یہ لکھا کہ کسی شخص کے ساتھ سرکار نہ رکھے یعنی ان سے دور دور رہے۔ لہذا اس عبارت سے تحریف اور پروپیگنڈے کے بغیر معنی اکمل البیان کا مطلب حاصل نہیں ہوتا۔

قاضی صاحب کی ”کلمات طیبات“ کے حوالے کا جواب

مصنف اکمل البیان نے اپنی تائید میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب مذکور کی ”کلمات طیبات“ صفحہ ۷۷ سے مشکوی کے ایک شعر کی نقل کی ہے۔ شعر یہ ہے

چوں بہر گلی رسی کو داشتی مولوی و فرعون کردند آشتی

آگے قاضی صاحب کی عبارت کا جو اس شعر کی تشریح میں ہے۔ مولوی عزیز الدین صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں ”جس وقت صوفی مراقبہ کے وقت مستغرق مشاہدہ وجود حقیقی حق تعالیٰ کے ہوتا ہے اس وقت مولیٰ علیہ السلام اور فرعون مردود و فانی نظر سے ساقط ہو جاتے ہیں اور محنتی اور کثرت اس کی نظر میں حاضر نہیں رہتی۔ اس حالت کی مولانا روم خیر دیتے ہیں کہ ”مولوی و فرعون دارند آشتی“ اس وقت وجود ممکن بمقابلہ واجب الوجود حق تعالیٰ کے بمنزل لاشی کے ہوتا ہے۔ اور رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں سب سے بہتر قول لبید شاعر کا ہے۔ ”آگاہ ہو ہر چیز جو مولیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے باطل ہے۔“ ۱۔

قاضی صاحب کی اس عبارت میں بھی چہار سے زیادہ ذلیل ہونے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس عبارت میں کہیں بھی صرف ذلیل کا لفظ نہیں ہے۔ مولوی عزیز صاحب نے صرف خاندہ بی کے لئے یہ عبارت لکھ دی ہے موضوع ہے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

نوٹ حوالہ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۱﴾

مولوی و فرعون دارند آشتی

جس وقت صوفی مراقبہ کے وقت مستغرق مشاہدہ وجود

حقیقی حق تعالیٰ کے ہوتا ہے اس وقت مولیٰ علیہ السلام اور

فرعون مردود و فانی نظر سے ساقط ہو جاتے ہیں اور محنتی اور کثرت

اس کی نظر میں حاضر نہیں رہتی۔ اس حالت کی مولانا روم خیر دیتے ہیں کہ

”مولوی و فرعون دارند آشتی“ اس وقت وجود ممکن بمقابلہ واجب

الوجود حق تعالیٰ کے ہوتا ہے۔ اور رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں سب سے بہتر

قول لبید شاعر کا ہے۔ ”آگاہ ہو ہر چیز جو مولیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے باطل ہے۔“ ۱۔

قاضی صاحب کی اس عبارت میں بھی چہار سے زیادہ ذلیل ہونے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس عبارت میں کہیں بھی صرف ذلیل کا لفظ نہیں ہے۔

۱۔ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (امام عزیز الدین مراد آبادی الشافعی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۱﴾

قاضی صاحب کی ایک اور عبارت سے استنباط کا رد

قاضی صاحب کی اسی کتاب کے صفحہ ۷۷ کی پہلی عبارت کے بعد بغیر کسی قاصد اور عنوان کے ”ایضاً“ کے ساتھ صفحہ ۷۷ کی عبارت لکھی ہے۔ بہر حال اس پوری عبارت کو پڑھنے کے بعد بھی اس میں نہ کہیں ہمارا کالفاظ نظر آیا۔ نہ اللہ کے نزدیک زیادہ دلیل کا اور نہ صرف دلیل کا۔ یہ عبارت صرف وحدت الوجود کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لکھتے ہیں

”وجود ممکن در مقابلہ وجود محمول لاشئ است“ یہ مولوی عزیز الدین صاحب اس عبارت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں ”اس وقت وجود ممکن بمقابلہ وجود واجب الوجود حق تعالیٰ کے محمول لاشئ کے ہوتا ہے“ ۱۔

مولوی عزیز الدین صاحب کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس میں اس وقت کے الفاظ قاضی صاحب کی عبارت کے ترجمہ سے زیادہ ہیں۔ اس کا ترجمہ صرف اتنا ہے کہ وجود ممکن بمقابلہ وجود واجب الوجود (حق تعالیٰ) کے محمول لاشئ کے ہے لیکن اس سے یہ ثابت کرنا چاہتا کہ تمام ممکنات حتیٰ کہ انبیاء و اولیاء و عیون باللہ چہار سے زیادہ دلیل ہوتے ہیں یا چہار کی طرح دلیل ہوتے ہیں بلکہ وہ مطلق وحدت یعنی ایک خاص اصطلاحی وحدت اسے ہیں کہ مخلوق کا اللہ کی اس وحدت میں کوئی داخلہ نہیں اور یہ کہ بندے مطلق وجود سے باہر نہیں لکھے اگرچہ وجود مطلق بھی نہیں یعنی جس درجے کا وجود ان کے لئے ثابت تو ان میں سے اہل کمال کے لئے اسی درجے کے کمالات بھی حاصل ہیں۔ لہذا کاش بندوں کے لئے ذلت اتنا ایسا ماننے والوں کی علم سے بے خبری اور صوفیاء کی اصطلاح نہ سمجھنے پر دلالت کرتا ہے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ خود نام نہاد مولوی عزیز صاحب نے قاضی صاحب کی عبارت کے حوالے سے رسول اللہ ﷺ کی حدیث لکھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں سب سے بہتر قول لبید شاعر کا ہے (صحیح ترجمہ یہ ہے ”اصدی القول قول لبید“ سب سے سچا قول لبید کا قول ہے) آگاہ ہو ہر چیز جو مائے اللہ تعالیٰ کے ہے باطل ہے“ ۲۔

اب دریافت کر لیں گے کہ مولوی عزیز صاحب کیا اس حدیث کو نہ مان کر منکر حدیث بن گئے ہیں۔ یا مان کر رسول اللہ ﷺ کو باطل کہتے ہیں جب کہ قرآن شریف میں ہے ”وَشَهِدُوا أَنَّا الْمُرْسَلُونَ حَقُّ“ (۳) مومن بننے کے لئے یہ گواہی دی گئی کہ رسول حق ہے۔ اب اگر وہ رسول کو باطل جانتے ہیں۔ تو منکر قرآن ہیں اور اگر رسول کو حق کہتے ہیں تو منکر

۱۔۔۔۔۔ ﴿”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور﴾

۲۔۔۔۔۔ ﴿”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور﴾

۳۔۔۔۔۔ ﴿”سورۃ آل عمران: الآية ۸۶“﴾

حدیث میں مجبوراً ماننا پڑے گا کہ یہ باطل کا لفظ اس حق کے مقابلہ میں نہیں بلکہ وجود حق کے مقابلہ میں ہے یعنی وجود جس کو اللہ تعالیٰ کے تصرف سے خالی مانا جائے وہ وجود حق نہیں بلکہ باطل ہے یعنی غیر موجود ہے جب کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے وجودات تصرف قیومت سے موجود ہیں۔ اور احیاء اللہ بھی قیومت سے موجود ہے لہذا وہ وجود اللہ کے اس تعلق کی وجہ سے حق ہے تو اس کے کمالات بھی حق ہیں الغرض وحدت الوجود کے ثبوت سے کسی کی بھی ذلت ثابت نہیں ہوتی۔

فتح الباری شرح صحیح بخاری کی عبارت کا جواب

مصنف اکمل البیان مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”خاتم المجد شین حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری پارہ چھٹیس صفحہ ۱۳۶ پر فرماتے ہیں۔ ”واظهار الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك اعظم العسل“ ”اظہار کرنا عظمت ربوبیت اور ذلت عبودیت کا پس ہوگا تقرب حاصل کرنا اس کے ساتھ سب سے بڑا عمل“۔

فوتو حوالہ ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تالیف تقوية الايمان ”صفحہ ۵۶۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور﴾

علی بن ابراہیم رحمہ اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ”من قرأ القرآن من قلبه لم یزل یقرب من ربہ“

واللہ اعلم بالصواب۔ وذل العبودية فكان التقرب بذلك اعظم العسل۔
”الظہار“ اظہار کرنا اس کے ساتھ سب سے بڑا عمل۔

اس عبارت میں مولوی صاحب کو اظہار کا لفظ لکھتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ اظہار ذلت تو وہی تذلل اور وہی تواضع ہے۔ اس کا جواب کئی بار پہلے گزر چکا ہے۔ اور اسی لئے اس کو عہد کا عمل جی نفل کہا ہے۔ جب کہ خوداری اور ذلت کسی اور کی طرف سے انسان پر آتی ہے۔ اس کا اپنا نفل نہیں ہوتا لیکن نفل اور انفعال کا فرق سمجھنا مولوی عزیز الدین صاحب کے بس کا کام نہیں۔

کیمیائے سعادت کی عبارت کا جواب

لکھتے ہیں ”ایسے ہی امام محمد غزالی کیمیائے سعادت صفحہ ۱۸۰ پر فرماتے ہیں۔ کہے کہ نظردے از تو حید بود ہمداد اور

قبضہ تہر ربوبیت مضطر بیند“ ”جس کی نظرد تو حید پر ہوتی ہے وہ تمام کو قبضہ تہر ربوبیت میں لا چارہ دیکھتا ہے۔“

پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس عبارت میں نہ تو یہ ہمارا کا لفظ ہے نہ ذلیل۔ لہذا اعتراض ہی غلط ہے۔

۱۔ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تقوية الايمان“ (حافظ عزیز الدین مرزا، باوی الثقلی، ۱۳۶ھ) صفحہ ۵۶۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور﴾

۲۔ ﴿۲﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تقوية الايمان“ (حافظ عزیز الدین مرزا، باوی الثقلی، ۱۳۶ھ) صفحہ ۵۶۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور﴾

کے سارے حوالے بنے کار ہیں اس کے باوجود تقریباً چھتے حوالے ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل و خوار ہیں اس لئے ان عبارت سے بھی ان کے اسمعیل و جبرئیل امام کی کوئی تائید نہیں ہوتی۔ تحصیل عرض کرتا ہوں

پہلے حوالہ میں لکھتے ہیں ”بندہ در ہدایت طریق تصوف از سر یقینا بداند کہ موجود حقیقی و مؤثر مطلق نیست الا خداوند عالم جل جلالہ و علما ذات وصفات و افعال را در ذات وصفات او کو و نا چیز داند ہر ذاتی را فراغ از نور ذات مطلق شناسد نہ ہر پر توئی از نور صفت مطلق داند“ ”بندہ شروع طریق تصوف میں دل یقین سے جانے کہ وجود حقیقی و مؤثر علی الاطلاق صرف رب عالم جل جلالہ ہے اور تو حید غمی میں تمام کی ذات و صفات اور افعال کو اس کی ذات و صفات کے سامنے محاور نا چیز جانے ہر ایک ذات کو نور ذات مطلق سے پہچانے۔ اور ہر پر تو نور صفت مطلق سے جانے۔“ ۱

دوسرے حوالہ میں لکھا ”ایضا صفحہ ۱۵ میں فرماتے ہیں ”عزت فردانیت و تہجدانیت او وجود و جمال ندارد و نیست حق توحید“ ”اس کی عزت فردانیت و تہجدانیت کے مقابل وجود غیر جمال نہیں رکھتا ہے اور یہی توحید کا حق ہے“ ۲

تیسرے حوالہ میں لکھا ”ایضا صفحہ ۵۵ میں فرماتے ہیں ”الہیت را بشریت قیچ نسبت نیست و مکالمہ میان دو کس صورت نہ بندہ“ ”الہیت باری تعالیٰ کو ساتھ بشریت کے کچھ بھی نسبت نہیں ہے اور جانے کلام دونوں میں صورت نہیں بنتی“ ۳ چوتھا اور پانچواں حوالہ جو پیش کیا گیا وہ ”اساعر“ اور ”ذل“ کے متعلق ہے۔ اس کا جواب پہلے تفسیر دں میں گزر چکا ہے۔ مزید آخر میں بھی کچھ عرض کیا جائے گا۔

چھٹا حوالہ یہ دیا ”ایضا صفحہ ۲۳۱ میں فرماتے ہیں ”باید کہ دل او غرق تجلی عظمت الہی بودہ“ ”چاہیے کہ دل عاش کامل کا غرق تجلی عظمت الہی میں ہو جاوے“ ۴

ساتواں حوالہ یہ دیا ”ایضا صفحہ ۲۳۵ میں فرماتے ہیں ”در حال تکبیر باید کہ مشاہد کبریا و حق بود علا متش آنکہ خلق در نظر او حقیر و صغیر نماید و التفات باطلاع ایشان بر حال خود ندارد و در زمرہ صادقان آید“ ”بحالت تکبیر نماز کے چاہیے کہ مشاہد کبریا و حق تعالیٰ کا ہوے اور عدا مت اس کی یہ ہے کہ خلق اس کی نظر میں حقیر اور صغیر ادنی چھوٹی ہو جاوے اور التفات ان کے اطلاع کی اپنے حال پر نہ رکھے اس وقت زمرہ صادقہ پر شمار ہوگا۔“ ۵

۱..... ﴿﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقریرہ الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۵۲، ۵۵۳۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

۲..... ﴿﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقریرہ الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۵۳۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

۳..... ﴿﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقریرہ الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۵۳۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

۴..... ﴿﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقریرہ الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۵۳۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

۵..... ﴿﴾ ”اکمل البیان فی تائید تقریرہ الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۵۳۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

صورت نہیں بنتی“ کیا سمجھی ہے جب نبی کے وجود کا تصور لا یا جائے گا تو پھر مکالمہ کی لکھی کیوں ہوگی“ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا“ (۱) اللہ نے موسیٰ سے کلام فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے ”مَتَا كَانَ لِلَّهِ لِبَشَرٍ أَوْ لِكَلْبَةٍ أَوْ لِمَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ مِنْ عَذَابٍ أَوْ يَرْأَوْنَ حَسَابًا“ (۲) اللہ یہاں اپنے نبیوں سے مکالمہ کی تین شکلیں بتائیں ہیں۔ تو کیا مولوی صاحب اس کا انکار کر کے مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟

چوتھا اور پانچواں حوالہ اہل اعراب کی عبارت کے متعلق ہے اس کا جواب تفصیلاً دیا بھی جا چکا ہے لیکن مختصر آگے ذکر کیا جا رہا ہے۔ چھٹے حوالہ میں ہے کہ شیخ فرماتے ہیں ”اللہ کی عظمت کی جگہ میں غرق رہنا چاہیے“ ظاہر ہے جو اس جگہ میں غرق ہوگا وہ بڑی عزت و عظمت والا ہوگا۔ تو اس سے انبیاء اور اولیاء کی عزت اور عظمت ثابت ہوئی نہ کہ معاذ اللہ ذلت۔

ساتواں حوالہ میں یہ تھا کہ نماز کی تکبیر کے بعد خلق اس کی نظر میں حقیر و مغیر نظر آئے جب اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ایک لفظ دوسرے کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ ادنیٰ چھوٹی سے کیا مغیر کا معنی ”چھوٹی“ ہوا۔ ادنیٰ کس کا معنی کیا ہے؟ یہ تحریف ہے اور ہم بیان کرتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حقیر کہنا یہ ماہرین زبان عرب نے غلط قرار دیا ہے۔ اور خود شیخ کا یہ فرمانا ہماری دلیل ہے کہ ”با طلاع ایضاً بر حال خود مدار و تادار و زمرہ صادقان آید“ ”النفقات ان کی اپنے حال پر نہ رکھے اس وقت زمرہ صادقان میں شمار ہوگا“ یعنی جب نماز پڑھ رہا ہو تو یہ نہ سوچے کہ فلاں مجھ سے دیکھ رہا ہے اس لئے اچھی نماز پڑھوں۔ ظاہر ہے اس سے اس کے ہم زمان لوگ مراد ہیں نہ کہ انبیاء و اولیاء۔ کیونکہ شیخ شہاب علیہ الرحمۃ کے مرید نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا۔ مزید یہ کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

”اپنے رکوع اور اپنے دل کی تواضع نماز میں صحیح رکھا کرو کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں“ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ سرکار ﷺ فرما رہے ہیں کہ نماز میں یہ تصور رکھا کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل کی نیتوں پر بھی میری نگاہ ہے۔ اس لئے ظاہری نماز ٹھیک پڑھا کرو اور دل کو بھی میرے ذکر کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ رکھا کرو۔ اگر کوئی اس حدیث کا منکر ہوگا تو وہ منکر حدیث کہلائے گا۔ شیخ تو اپنے بعد والوں سے کہہ رہے ہیں کہ مولوی عزیز الدین کا کام ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔

آٹھواں حوالہ میں یہ فرمایا ہے کہ تمام مخلوق کو ذات واحد کے اندر مٹا ہوا شمار کرے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ ہر وجود کی بجائے اُس وجود میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیے تو اللہ کا وجود تو عزت ہے۔ اس سے ذلت ثابت نہیں ہوتی۔

۱۔ ”سورة النساء: الآية ۱۶۴“ ج۔ ۲ ”سورة الشوری: الآية ۵۱“

۲۔ ”الصحيح البخاری“ (ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری الترمذی ۲۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۱۰۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی

ابا عر کی عبارت کا جواب

مولوی عزیز الدین لکھتے ہیں ”اینا صفحہ ۶۱ میں فرماتے ہیں ”وایں حققت از نفس بر تخییر و دال بمعرفت محفارت مقدار نفس چنانکہ رسول اللہ ﷺ از اس خبر داد کہ لایکمل ایمان العمء حتی یکون الناس عنده کمالا باعر“ (صحفات ابرہہ نفس زائل نہ ہوگی) مگر ساتھ جان سے محفارت مقدار خلق کے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے اس سے خبر فرمائی کہ ایمان کسی شخص کا کامل نہ ہوگا جب تک کہ تمام لوگ اس کے نزدیک مانتہ یقینی اونٹ کے نہ ہو جائیں۔“ ۱

اس عبارت کا تفصیلی جواب نذیر حسین دہلوی اور خاں صاحب گنگوڑی کے جوابات میں گزر چکا ہے مختصراً پھر عرض ہے کہ (عبارت جعلی ہے) پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ساری عبارت قدیم ترین فارسی ترجمہ میں نہیں ہے۔ اس لئے غیر معتبر ہے۔ (ترجمہ غلط ہے) سابقہ اوراق میں سخت کے حوالوں سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ”ابا عر“ کا ترجمہ یقیناً کرنا غلط ہے۔ (حدیث کے الفاظ ثابت نہیں) اس حدیث کے الفاظ حدیث کی کسی معتبر کتاب میں نہیں ملتے۔ دیکھئے ”تذکرۃ الموضوعات“ ”باب الاخلاق المحمودہ“ ”میں علامہ طبرہنی ہماری لکھتے ہیں ”لا یبلغ العبد حقیقة الایمان حتی یظفر الی الناس کما لأبا عر فی جنب اللہ تعالیٰ ثم یرجع الی نفسه فیجد ہا احقر حافر“ ”نہ ہو جلد ۱

فونحوالہ ﴿تذکرۃ الموضوعات﴾ صفحہ ۱۸۹۔ مطبوعہ دارۃ الطباعت المصیریہ مصر

لہذا ماقیمہ ”اختلاف سائنہ رسالۃ فی الحصر“ لایکون العلم کلاخیر العلم لایطأ کبراً لایصل ولا تکلیف السوء ان لم یفعل ثم یصل“ ”لم یوجدہ“ ”لا یبلغ الیہ حقیقة الایمان حتی یظفر الی الناس کلاخیر فی جنب اللہ تعالیٰ“ ”ثم یرجع الی نفسه فیجد ہا احقر حافر“ ”لم یوجدہ (۱)“ ”ان اللہ لیشتر لہ من الشک ما بین المشرق والمغرب وما بین عبد اللہ جناح یوحیۃ“ ”لم یوجدہ لکن فی

یہ حدیث انہیں کہیں نہیں ملی باقی جہاں تک اس کے حدیث یا معنی ہونے کا تعلق ہے تو وہ بھی جزوی معنی ملتا ہے۔ کہ لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے سوا اونٹوں کی جماعت میں سواری کے قاتل ایک بھی نہ ہو اس لئے معنی یا تو یہ ہوگا کہ مومن کامل غیر مومنین کو ایسے اونٹوں کی طرح سمجھے جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کہ ان کی مدد سے اگر قرب الہی کے منازل طے نہیں ہوتے یا یہ معنی ہوگا کہ اونٹ جس طرح سفر کے لئے ضرورت ہوتے ہیں۔ منزل تک پہنچانے کے ماسواہ کوئی سمجھ دار شخص ان کے پاس راست دان نہیں بیٹھا رہتا تو اس طرح جو لوگ تمہیں اللہ ﷻ کے پاس پہنچانے والے ہیں ان سے اس لئے سروکار رکھو کہ وہ تمہیں اللہ ﷻ کے پاس پہنچائیں اور باقی دوسرے لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھو پھر یہ کہ بے فائدہ لوگوں کو بھی حشر نہ سمجھو بلکہ

۱۔۔۔ جو ”اکمل ایمان فی تائید حقوۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی دہلوی) ۱۳۶۶ھ (صفحہ ۵۷) ص ۵۷۰ مکتبۃ اسلامیہ لاہور،

۲۔۔۔ ﴿تذکرۃ الموضوعات﴾ (محمد طاہر بن علی ہمدانی دہلوی) ۱۳۸۶ھ (صفحہ ۱۸۹) مطبوعہ دارۃ الطباعت المصیریہ مصر

توضیح کرو اور سب سے زیادہ حقیر اپنے آپ کو سمجھو۔ خلاصہ یہ کہ بالفرض ان الفاظ کو حدیث مان لیجا جائے یا کسی بزرگ کی کلام مان لیا جائے تو اس سے اسمعیل دہلوی صاحب کے کلام سے کوئی برابری ثابت نہیں ہوتی وہ تو سب انبیاء اور اولیاء بڑی مخلوق کہہ کر معاذ اللہ چھارے سے زیادہ ذلیل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ثابت کر رہا ہے۔ اور کھنکس یا تصریح تمام انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذرۂ ناچیز سے بھی کمتر کہہ رہا ہے۔ لیکن اس روایت میں نہ اللہ کے نزدیک ان کا یہ رتبہ ثابت ہوا ہے اور نہ ہی انبیاء اور اولیاء کے لئے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے اس قول کو کسی صورت دہلوی کی تائید نہیں بتایا جاسکتا۔

عوارف کی عبارت مولوی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی

اگر بالفرض یہ حدیث ہو بھی تو مولوی عزیز الدین صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی اس لئے کہ مولوی صاحب مذکور کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے دہلوی امام کی یہ عبارت صحیح ہے کہ

”ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا (یعنی انبیاء اور اولیاء بھی) اللہ کے نزدیک چھارے سے زیادہ ذلیل ہیں۔“

ہمارے سمیت ہر ذی انصاف پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس عبارت میں چھارہ کو اللہ کے نزدیک اونچا اور انبیاء علیہم السلام کو اس سے نیچے کہا گیا ہے جب کہ یہ بات عوارف کی عبارت سے ثابت نہیں ہوتی لیکن مولوی صاحب مذکور کا فریق یہ کہتا ہے کہ اس عبارت میں ان کے امام نے چھاروں کو افضلیت نہیں دی لیکن انبیاء و اولیاء کو ذلیل قرار دیا ہے تاہم وہ بھی اللہ کے نزدیک ہے۔ ہندوں کا ایسا سمجھا جائز نہیں جب کہ مولوی صاحب مذکور کتاب عوارف المعارف کی جو عبارت پیش کر رہے ہیں اس میں اللہ کے نزدیک نہیں ہے بلکہ یہ لکھا ہے کہ مومن ہندو کے نزدیک لوگ اباعر کی طرح ہوں (اگر صحیح معنی اباعر کا اہل لہت کے نزدیک جیسا کہ پہلے لکھا گئے ہیں اونٹوں کا ہے اور غلط معنی چمکوں کا ہے) اس لئے یہ عبارت اس فریق کے دعویٰ سے کوسوں دور ہے لہذا یہ عبارت ان کے دعویٰ سے خلاف ہے۔

”الناس“ سے مراد تمام دنیا کے انسان مراد نہیں

اس روایت میں ”الناس“ کا لفظ آیا ہے جبکہ ”الناس“ سے ہر وقت دنیا بھر کے کل انسان مراد نہیں ہوتے۔ دیکھئے قرآن مجید میں ہے ”إِنَّ النَّاسَ خُلِقُوا بِلِسَانٍ لَا يَفْقَهُونَ“ (۱) یہاں ”انسان“ سے مراد بعض انسان ہیں اور بعض کبھی صرف کافر ہیں کوئی مومن اس میں شامل نہیں۔

۲۔ ”الْبَشَرِ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ بُغْضًا“

اس آیت میں کچھ صحابہ سے کچھ منافقوں نے کہا کہ لوگ تمہاری سرکوبی کے لئے جمع ہو چکے ہیں تم ان سے ڈرو۔
 الی آیت میں دو دفعہ ”الناس“ کا لفظ آیا ہے پہلی بار کے لفظ ”الناس“ سے مراد تمام دنیا کے منافق اور کافر نہیں۔ بلکہ صرف ایک دو کافر منافق ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو ڈرانے کیلئے یہ بات کہی تھی اور دوسرے ”الناس“ سے مراد تمام دنیا کے انسان نہیں کیونکہ صحابہ کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ بھی انسان ہیں تو اس سے مراد صرف کافر انسان ہوئے پھر وہ بھی دنیا بھر کے نہیں کیونکہ دنیا بھر کے سارے کافر اکٹھے نہیں ہو گئے تھے بلکہ ان کی مراد عرب کے قبائل یا صرف روم کے لوگ تھے۔
 ثابت ہوا کہ ”الناس“ بولا گیا لیکن اس سے قرآن کے ان تین مقامات پر صرف بعض کافر مراد لیے گئے۔ تو ہمارے نزدیک اس روایت میں بھی وہ کافر مراد ہو گئے جن سے اس مومن کو واسطہ پڑتا ہے نہ کہ انتہیاء و اولیاء اور باقی سارے انسان۔

عوارف کی عبارت کا صحیح مطلب

اگر اس بے اصل روایت کو معتبر مان لیا جائے اور پھر یہ مراد بھی لیا جائے کہ یہاں مومن کے اپنے خیال سے ہمت کر اللہ کے نزدیک وہ ایسے (یعنی ذلیل) ہیں اور ”الناس“ سے مراد انتہیاء اور اولیاء اور دیگر لوگ بھی ہیں تو پھر یہ روایت قرآن مجید کی بکثرت صریح ہدایات اور قرآنی ارشادات کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد ہو جائیگی۔ مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اَلَمْ يَرْضَوْا اللّٰهُ عَمَّنْ بَاۗءَ يَسْخَطُوۡنَ اللّٰهَ وَمَا لَهُۥ جَهَنَّمَ وَفِيۡسَ اَلْمُحْضِرُوۡۤہٗ هُمْ ذَرَجَتٌ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيۡرٌۭ بِمَا يَعْمَلُوۡنَ“ ”تو کیا وہ شخص جس نے رضائے الہی کی پیروی کی اس جیسا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برائے ٹھکانہ ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں والے ہیں اور اللہ ان کے سب کام خوب دیکھتا ہے۔“ ۱۔

اس آیت کریمہ سے واضح طور پر یہ امور ثابت ہو رہے ہیں

- ۱۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے راضی نہیں اور نہ ہی وہ ہر ایک پر ناراض ہے۔ بلکہ بعض بندے اس کے پیغمبر و اور اس کی رضا پانے والے ہیں اور بعض بندے اس کے مغضوب اور غضب کے لائق ہیں۔
- ۲۔ الیاء و اولیاء کا درجہ ایک جیسا سمجھنا غلطی ہے۔
- ۳۔ یہ علیحدہ علیحدہ درجوں والے ہیں سارے ذلیل نہیں۔
- ۴۔ یہ مختلف درجے اللہ کے نزدیک ہیں۔

۵۔ دو جو لوگ مارا تنگی کے لائق ہیں وہی جہنم کے لئے طحکانے میں ہو کر ذلت سے رہیں گے۔

اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہوا کہ اللہ کے نزدیک انبیاء اولیاء اور کوئی مومن ذلیل نہیں۔ اور اللہ کے نزدیک تمام کافر جو بڑے چمار ہوں یا ان کے بادشاہ سب مغضوب ہیں۔ سب ذلیل ہیں۔ اور ان کا درجہ اونٹنی سے اونٹنی سے اونٹنی سے بھی انتہائی کمتر ہے۔ اس مضمون پر بہت ساری آیات ہیں جن میں سے بعض آیات میرا نذیر حسین صاحب اور مولوی سرفراز خان صفدر گھڑوی صاحب کے موقف پر تنقید کرتے ہوئے بیان ہو چکی ہیں۔

”الفتح الربانی“ کے حوالوں کا جواب

”الفتح الربانی“ یہ کتاب ندوۃ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی تصنیف ہے۔ اور نہ ہی اس پر ان کی کوئی تصدیق ہے اور نہ یہ کتاب علماء میں متداول ہے کہ اکثر علماء اس کو پڑھتے اور پڑھاتے بھی نہیں۔ اس لئے اس کا حوالہ دہلے لیے ناقابل قبول ہے۔ مثلاً اگر کوئی کافر ہمیں یہ کہے کہ جو شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ کون ہے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مانے وہ کون ہے؟ تو جواب یہی ہو گا کہ وہ کافر ہے۔ پھر اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کے کلام کا منکر کون ہے۔ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ وہ کافر ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ موجودہ تورات یا انجیل کا حوالہ دے اور وہ مسلمانوں کے ثابت شدہ عقیدے کے خلاف ہو تو ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ اگرچہ قرآن مجید یہ تصدیق فرماتا ہے کہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابیں تھیں لیکن ہم نے بھی بتایا گیا ہے کہ یہود و نصاریٰ نے اس میں کچھ بڑھایا اور کچھ گھٹایا اس لئے وہ کتابیں اب معتبر نہیں جب اللہ تعالیٰ کتاب میں تحریف ہو سکتی ہے تو کسی دلی کی کتاب کے محفوظ رہ جانے کی گارنٹی نہیں دی جاسکتی جب کہ یہ کتاب غیر متداول ہے اور ہمارے پیش کردہ دلائل کی روشنی میں انبیاء اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل سمجھنے کا عقیدہ غلط ہے۔

اور اسی طرح کوئی شخص جو ان انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کو معاذ اللہ ذلیل سمجھے ہم اُسے مسلمان کی نہیں سمجھتے یہ سب کچھ ان دلائل کی روشنی میں ہے جو اس کتاب میں پہلے گزر چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام حوالوں کی دوبارہ کی جائے جو مولوی صاحب مذکور نے اس کتاب سے دیے ہیں جو شخص وعظ کی کتاب ہے اور جو حضرت شیخ نے خود بھی لکھی اور لکھنے والا شخص کبھی بھی احتجاجاً رد فرما نہیں ہو سکتا کہ وہ دوران وعظ ایک حریف بھی ساقط نہ ہونے دے۔ لہذا یہ کتاب اس جیسی تمام محفوظ کی کتابیں جب ان میں کوئی ایسی بات پائی جائے جو عقائد ثابتہ کے خلاف ہو وہ بات رد ہو جائے گی۔

پھر یہ کتاب اس زمانے میں صحیح بھی ہو تو موجودہ دور میں اس کے غیر متداول ہونے کی وجہ سے اس کی ضمانت نہیں دی جاسکتی ہے۔ فقیر نے اپنی طالب علمی کے زمانہ سے لیکر اپنی اس عمر تک جو ساٹھ سے اوپر ہو چکی ہے کئی اعظم علماء کی زیارت کی۔ بہتوں کی صحبت پائی۔ ان سے فیض حاصل کیا۔ بہت سارے معاصرین سے ملاقات کی لیکن مجھے یاد نہیں کہ کسی جود عالم نے اس کتاب الفتح الربانی کا تذکرہ فرمایا ہو اور اسے حضرت شیخ اقدس رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر ثابتہ قرار دیا ہو۔ اس لئے یہ تمام حوالے رد ہیں۔ ان کے جواب کی ضرورت نہیں۔ مولوی عزیز الدین بڑے عجیب شخص ہیں جب انہیں یہ بتایا گیا کہ فوائد الفوائد اور غیر متداول کتاب ہے تو انہوں نے کہا یہ متداول ہے کیا آپ لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے علماء کے ہاں یہ پڑھی اور پڑھائی نہیں جاتی وہ پیران کرام بھی مثل حفظاء جو مجھے جو علم باطن کے ساتھ علم ظاہر پر کمال دے گا عبور رکھتے تھے۔ بہر حال ملفوظوں کی کتابیں ان کا حال تو ہم نے بیان کر دیا۔

غلاوہ ازیں مواضع محبوب سبحانی اور فوائد الفوائد، ملفوظات محبوب الہی اور مکاتیب مخدوم شرف الدین اور اس کے مثل دیگر تمام کتب غیر متداول ہونے کی وجہ سے حجت نہیں۔ ان کا مقام استدلال میں پیش کرنا قطعاً باطل ہے۔ جب ان کتابوں کو ہمارے مسلک کی کتاب سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے تو ان کی صحت اور ان کی سند ہونے کے بارے میں ہمارے ہی علماء کا قول مستزہو کا ذکر مخالفین الملہ انت کا۔ واللہ الحجة المسامیة

بہر حال اس کے باوجود مولوی عزیز الدین صاحب نے الفتح الربانی کی جتنی عبارتیں پیش کی ہیں۔ ان میں کوئی ایک عبارت بھی ایسی نہیں جس سے اسمعیل دہلوی کا قول ثابت ہوتا ہو کہ بڑی مخلوق انبیاء کرام اور اولیاء کرام اللہ کے نزدیک ہمارے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ بلکہ اتنا بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ حضرات اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں۔ چنانچہ اب ان عبارات کا بالتفصیل جائزہ لیا جاتا ہے۔ پھر ان تمام عبارات کا عکس بحث سے پہلے ملاحظہ فرمائیں۔

فوائد حوالہ ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان ص ۵۸۔ مطبوعہ المکتبۃ اسلامیۃ لاہور ﴿۲﴾

ساتھ سے ساتھ محمد زاہد صاحب

نیز امام تہجد حضرت شیخ الشیخ جناب شاد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات الفتح الربانی مترجم مطبوعہ دارالعلوم
بیتل مطبوعہ مصر جلد پہلی ص ۲۰ مطبوعہ مرقوم ہے۔

اللہ عزوجل

”اللہ تعالیٰ کے پیسے دولت اختیار کرے“

اور مجلس ۱۷ صفحہ ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹،

[illegible]

چھٹی عبارت

مولوی عزیز الدین صاحب فرماتے ہیں

”نیز امام ربانی حضرت شیخ المشائخ جناب شاہ عبد القادر جیلانی کے ملفوظات الفتح الربانی مترجم مطبوعہ دہلی ساؤتھ ویسٹ پبلیکیشنز مصریہ مجلس ۲ صفحہ ۱۵ میں مرقوم ہے ”ذی اللہ عزوجل“ ”اللہ تعالیٰ کے لئے اذیت اختیار کرنا“ یعنی حضور غوث اعظم علیہ الرحمة اپنے زیر تربیت مرید سے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اذیت دے اور یہی تذلل ہے اور یہی تواضع ہے۔ یہ نہیں فرما رہے کہ نبی دہلی کو ذلیل سمجھو۔

دوسری عبارت

”اور مجلس ۱۲ صفحہ ۸۲ میں درجہات اولیاء مرقوم ہے ”یا کلون من بقول الصبحاری ویشربون غذائہا بصیرۃ“

١. "أكمل البهان في دليل تقوية الايمان" (حافظ مزيه الدين مراد باركي الثاني في ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٦ م - مطبوعه المكتبة الاسلامية لاهل البيت).

کالو حوش“ ”جنگلوں کی گھاس پات کھاتے ہیں اور تالابوں کے پانی پیتے ہیں جنگلی جانوروں کے مثل بن جاتے ہیں۔“^۱
اس عربی عبارت کا صحیح ترجمہ یوں بنتا ہے

”جنگلوں کی گھاس پات کھاتے ہیں اور تالابوں کے پانی پیتے ہیں اور جنگلی جانوروں کے مثل بن جاتے ہیں“

جب کہ عبارت کے آخری حصے میں واؤ نہیں ہے اس لئے یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس بات کی تفصیل سے پہلے یہ ذہن نشین رہے کہ وہ لوگ انبیاء و اولیاء کو ذلیل سمجھتے ہوں یا جنگلی جانوروں کی طرح سمجھتے ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے اول سے عبارت کو کثرت و پائیدار درمیان میں واؤ اپنی طرف سے بڑھا دی۔ شیخ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

”بصطفتهم علی اہلہم و اہل زمانہم تتمیز معانیہم و تنویر مانیہم و لہذا فارفوا العلی و زہلوا فی المعالقات مبارکوا الی قدام و نبی العشب و راء ہم مانی فی لہم رجوع استانسوا بالوحۃ اختاروا الخراب و سواحل البحار و البراری و الفکار لا العمران بالکلون من بقول فصحاری و بشریون من غلوانہا و صیرون کالوحوش ہالک یقرب قلوبہم و یؤنسہا بہ توقف مانیہم مع مانی العرسلین و الصنیقین و الشہداء و یوقف معانیہم معہ لا یزلون و یوقوا فی الحسۃ لیلہم و نهارہم خلوة و راحة المشتاقین و طلبة المستأنسین باللہ عزوجل“^۲

”ان کو ان کے گھر والوں پر ان کے اہل زمانہ سے چین کر اوٹھا کر دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے معانی اور مانی کے اعتبار سے ممتاز اور منور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ باقی مخلوق سے جدا ہو جاتے ہیں اور دنیا کی پسندیدہ چیزوں سے بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی بری بھری گھاس کو پیچھے چھوڑ کر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں دراصل ان کے لئے واؤس آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ اکیلے پن سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے دیران بچھوں، ہستدر کے ساحلوں، جنگلوں اور دیوانوں کو پسند کیا نہ عمارتوں اور باریوں کو۔ وہ صحرائیں پیدا ہونے والی ہزیوں کو کھاتے ہیں اور رہاں کے حوضوں کا پانی پیتے ہیں۔ وہ (ان باتوں میں) جنگل میں میرا کرنے والے جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اُس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے قریب آ جاتا ہے۔ اور اپنی ذات سے ان کو مانوس کرتا ہے ان کے اجسام کو رسولوں، صدیقوں اور شہیدوں کے اجسام کے ساتھ گھڑا کیا جاتا ہے۔ اور ان کے دلوں کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ان کے دل ہمیشہ اللہ کی خدمت و عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں ان کی رات اور دن خلوت ہے۔ ان مشتاقوں کی راحت اور ان مستأنسین کی خوشی اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔“

۱۔ ”کامل الشہان فی تالیف القلوب الامداد“ (حافظ عزیز الدین مراد ذی القربی ۱۳۶۷ھ) ص ۵۸۔ مطبوعہ مکتبۃ المسلمین لاہور

۲۔ ”الفتح الربانی“ (سید علی میر تقی میر جیلانی القربی ۱۲۶۰ھ) ص ۶۰۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور

۳۔ ”الفتح الربانی“ (سید علی میر تقی میر جیلانی القربی ۱۲۶۰ھ) ص ۶۰۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور

دیکھا آپ نے غوث الاعظم قدس سرہ سے منسوب اس کلام میں یہ ہے کہ اللہ ﷻ کا علم رکھنے والے اولیاء اور ابدال اللہ کی صحبت میں جنگلوں، بیابانوں میں رہتے ہیں وہ ان کے مکانات نہیں ہوتے۔ وہاں کے حوضوں کا پانی پیتے ہیں۔ درختوں اور بوٹیوں کے پتے کھاتے ہیں اگرچہ وہ ان باتوں میں جنگل کے جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے دل دنیا میں اللہ ﷻ کے ساتھ اور ان کے بدن آخرت میں مرسلین، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ذلیل نہیں ہوتے بلکہ اللہ ﷻ کے نزدیک وہ چنے ہوئے اور بہترین ہوتے ہیں۔

قارئین کرام! دیکھا آپ نے کلام میں صریحاً یہ موجود تھا کہ وہ اونچے درجے کے اور چنے ہوئے ہیں اور مولوی صاحب نے قرآن مجید سے آنکھیں بند کر لیں۔ کتاب کے کلام کو کانٹ چھانٹ کر پھر اپنی طرف سے ایک گلہ ملا کر اور پھر کمال تشبیہ کا معنی مثل کر کے یہ بت کرنے کی کوشش کی کہ اولیاء جنگلی جانوروں کی مثل ذلیل ہوتے ہیں (معاذ اللہ) اور پھر اس میں تو رسولوں کا ذکر بھی نہیں تھا اس لئے کہا گیا کہ یہ لوگ رسولوں سے جا ملیں گے۔ مولوی عزیز الدین صاحب کی ساری کوشش ”يَخْرِقُونَ الْحِكْمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ“ کے منسوبین کی اتباع قرار پائی۔ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ حضرت غوث اعظم علیہ الرحمة کا مکمل بیان ملاحظہ فرمائیں

نوٹ وحوالہ ﴿”الفتح الرباني“ صفحہ ۵۹، ۶۰۔ مطبوعہ منشورات المجلس البغدادي﴾

يَعْلَمُونَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ رُفُلَ إِبْرَاهِيمَ، تَنْتَبِهُوْا عَلَيْهِمْ زَيْتُونُ

مِنْهُمْ، وَلَيْسَ خَلْقُوا الْخَلْقَ وَزَيْتُونُ فِي الْمَكْرُوفَاتِ، وَسَارُوا إِلَى قَدَمِ
وَيْتِ الْعِشَاءِ وَوَلَهُمْ: مَا يَطِي لِهَوِّ رَجُوحِ اسْتَأْذِنُوا بِالرَّحْمَةِ اجْتَنَبُوا
الْغَرَابَ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى الْإِيمَانِ وَالْقُرْبَى وَالْفَقْرَ، لَا تَقْصِرُوا، وَأَكْلُوا مِنْ بِلْوَةِ
الْمَحَلِيِّ وَيَتَنَبَّهُوْا عَلَى خَلْقَاتِهِمْ، وَصَبْرُهُمْ كَالْمَوْحُوشِ، حَتَّى تَكُونَ بِقُرْبِ
قُلُوبِهِمْ زَيْتُونُهَا بِهِ، تَوَلَّوْا مِنْهُمْ مَعَ مَبَانِي الْمُرْسَلِينَ وَالصَّدِيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ، دَيَّرُوْكَ مِنْهُمْ مَعَ لَا يَزَالُونَ وَفَوْقَ لِي الْعَدَمَةِ لِيْلَهُمْ
وَنَهَارُهُمْ خَلْقُهُ دَرَجَةُ الْمُتَعَالِينَ وَطَبِيعَةُ الْمُتَأَنِّسِينَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

تیسری عبارت

”اور مجلس ۷۷ صفحہ ۱۸۸ میں مرقوم ہے ”الخلق کلہم عنده عجزة مرضی فقراء“ ”ساری مخلوق اللہ کے نزدیک

بے کس، بیمار اور محتاج ہے“۔

اس ترجمہ سے مولوی صاحب شاید یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ کے نزدیک بے کس، بیمار اور محتاج ہے۔

۱۔ ﴿”أكمل البيان في تلمذ تقرية الايمان“ (مأذون من الدين مرآة إني الحق في ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۹، ۶۰۔ مطبوعہ مکتبہ المسلمون لاہور﴾

﴿...﴾
 ﴿...﴾
 ﴿...﴾

...
 ...
 ...
 ...
 ...

چوتھی نئی

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...

...
 ...
 ...

...
 ...
 ...

اب اراد ان يحملني الى السوق يعني او يكاتبني ليعمل ۱۔

”ایک صالح کا قول ہے اللہ اس پر رحمت فرمائے۔ خراب ہے ان لوگوں کے لئے جنہیں اللہ کی معرفت سے پردے میں ڈالیا گیا ہے۔ دراصل ایک وہ جانتے بھی نہیں کہ وہ پردے میں ہیں۔ چاہی تیرے لیے، تیرا دل کیا چیز ہے؟ تجھے کون سی چیز کی سمجھ آتی ہے؟ تو کس کے پاس شکایت کرتا ہے تو کس کے پاس فریاد لے کر جاتا ہے۔ جب تو سو جاتا ہے تیرے ساتھ کون ہوتا ہے؟ جب تو کسی مصیبت میں پڑ جائے کس پر اعتماد کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ میرے تیرے جھوٹ اور خالق کو پہنچاتا ہوں تو اور (تجھے جیسی) تمام مخلوق میرے نزدیک چھڑکی طرح ہے۔ (اے میرے کلام کے سننے والو) تم میں سے جو سچے ایمان اور اعتقاد والا شخص ہے میں اس کا ادنیٰ غلام ہوں اور اس کا خادم ہوں اگر وہ چاہے کہ مجھے ل کر بازار لے جائے اور بیچ دے یا مجھے اپنا ماکا تب ہٹا لے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔“

نوٹ حوالہ: ”الفتح الربانی“ صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷۔ مطبوعہ منشورات النجمل بغداد

قال بعض الصالحين: رحمة الله علينا: ويل للمحتزين الذين لا
يعلون لهم منيرون.

(ویلعلک! ای شہ! غلبک! ای شہ! تغلب؟ ای من تشکو؟ ای من
تستعید؟ مع من غلام؟ ای وقت؟ ای شہ! من کل؟ حقتی! ای اعرف
کلبک وانا انک، انت واخلق عندی کلبک الصالح، منکم قادمین

وعدہ ان تراء ان یحتملی الی السوق یعنی او یکاتبنی لایعمل، ی
اراد ان یأخذ ثوبی، وما یبلی او یلمرني حتی اکتدی مبعول، انت ۷
صوق لك ولا توحید ولا یصان، قلت انما یزاد ۱۰۰۰۰۰

اس عبارت میں شیخ قدس سرہ جو نہیں فرما رہے کہ ہر مخلوق اللہ کے نزدیک چھڑکی طرح ہے بلکہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ کی پہچان سے دور ہونے والے لوگوں تم میرے نزدیک چھڑکی طرح ہو لیکن جو صادق الایمان لوگ ہیں وہ چھڑکی طرح نہیں بلکہ وہ میرے سردار اور میرے آقا ہے۔ میں اپنے آپ کو ان کا غلام سمجھتا ہوں۔ اس عبارت سے بالکل ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے نزدیک معاد اللہ چھڑکتے کم ہیں اور نہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری مخلوق کے عارف اور غیر عارف اللہ کے نزدیک تو نہیں بلکہ صرف شیخ ہی کے نزدیک چھڑکی طرح ہیں۔ نہیں بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ چھڑکی طرح صرف ان لوگوں کو سمجھتا ہوں جو صادق الایمان اور عارف نہیں۔ صادق الایمان اور عارف لوگ ان آ

۱۔ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبد القادر دیک فی الترویۃ ۱۳۶۰ھ) صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷۔ مطبوعہ منشورات النجمل بغداد

۲۔ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبد القادر دیک فی الترویۃ ۱۳۶۰ھ) صفحہ ۱۳۶، ۱۳۷۔ مطبوعہ منشورات النجمل بغداد

ہم اپنے آپ سے کئی گنا برتر سمجھتا ہوں۔ لہذا یہ عبارت بھی مولوی صاحب کو الٹا تحریف کرنے والا قرار دے گی۔ کیونکہ انہوں نے پورا جملہ نہیں لکھا جس میں یہ تھا کہ مخلص ولی اللہ میرا سردار ہے اور میں ان کا غلام ہوں صرف ”ادھا جملہ لکھا“ الخلق عدی کالبین“ تحریف کرنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔

پانچویں عبارت

الفتح الربانی سے پانچواں حوالہ مولوی عزیز الدین نے یہ دیا ہے

”اور مجلس ۲۹ صفحہ ۲۳ میں مرقوم ہے ”فما لخلق والنفوس بحران وادیان مہلکان“ ”پس مخلوق اور نفس الہ کے دو سمندر اور ہلاک کرنے والے دو جنگل ہیں۔“ ۱۔

اس عبارت میں کہیں یہ بات نہیں ہے۔ کہ مخلوق ذلیل ہے بلکہ حرف اتکا ہے کہ آپ مرید کو فرما رہے ہیں کہ تم اللہ نے راجھا تھی محبت رکھو جو تمہیں اس کی فرمانبرداری میں لگن کروے نہ تیرا دل نفسانی خواہشات کی طرف متوجہ ہو اور نہ ہی مخلوق سے بے پروا ہو لے لے لے لے۔ یہ تو وہ کہہ نہیں رہے کہ ساری مخلوق حقیر ہے صرف وہ مخلوق مراد ہے جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے جیسے خواہشات نفسانی رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس جملہ میں ذلت کا کوئی لفظ ہی نہیں۔

چھٹی عبارت

”اور مجلس ۵۲ صفحہ ۳۶۶ میں مرقوم ہے ”با غلام لا تنظر الی الخلق بعین البقاء بل تنظر الیہم بعین الغناء لا تنظر الیہم بعین النضر و النفع بل انظر الیہم بعین العجز والذل و احد الحق عزوجل و توکل علیہ“ ”صاحبزادہ توفیق کی طرف بقاء کی آنکھ سے مت دیکھ بلکہ فنا کی آنکھ سے دیکھ، ان کو نفع و نقصان کی آنکھ سے نہ دیکھ بلکہ عجز و ذلت کی نگاہ سے دیکھ۔ حق تعالیٰ کو نگاہ نہ سمجھ اور اس پر بھروسہ نہ رکھ۔“ ۲۔

اس عبارت میں بھی یہ نہیں کہ تمام اشیاء و اولیاء چھارے زیادہ ذلیل ہیں یا ذرہ ناچیز سے کتر ہیں۔ اس کا اول حصہ جس کا ترجمہ مولوی صاحب نے لکھا ہے وہ خود بھی واضح ہے اور اس کے دوسرے حصے کو ملا دیا جائے جس کا ترجمہ مولوی صاحب چھوڑ گئے ہیں پھر یہ عبارت اور بھی زیادہ واضح ہو جائے گی۔ پہلا حصہ یہ ہے ”لا تنظر الی الخلق بعین البقاء“ ”مخلوق کی طرف بقاء کی آنکھ سے نہ دیکھ“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کی دو آنکھیں ہوتی ہیں ایک باقی اور دوسری فانی۔ تو

۱۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۷۳۶ء) صفحہ ۵۸۔ مطبوعہ انکسپر اسلام آباد۔

۲۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۷۳۶ء) صفحہ ۵۸۔ مطبوعہ انکسپر اسلام آباد۔

اُسے مشورہ یا جارہا ہے کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھے اور ایک سے نہ دیکھے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی مخلوق جو تیرے سامنے ہے کچھ تجھے تکلیف پہنچاتی ہے اور کچھ تجھے فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان کو باقی نہ سمجھ بلکہ انہیں فانی سمجھ۔ اور جو خلق اور نقصان تجھے پہنچا رہے ہیں۔ تو نہ تو ان سے طمع رکھ نہ اس کے نقصان سے ڈر بلکہ سب کچھ اللہ کے اذن سے سمجھ اور اس کے اذن کے بغیر کو یہ سمجھ کہ تمہارے یہ دشمن اللہ کی دی ہوئی قدرت کے بغیر عاجز اور ذلیل ہیں اور مخلوق ہیں۔ تو یہاں ان کی بات ہے جو مرید کو دنیاوی نفع یا ضرر پہنچا رہے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کا اس میں کوئی تعلق نہیں اس لئے مرید سے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ایک مان اور اسی پر بھروسہ کر۔ اللہ تعالیٰ جس بات کا فیصلہ کر کے فارغ ہو گیا اسے مرید تو اس میں زبان درازی نہ کر۔ دنیا اور جو کچھ اس میں ظاہر ہو رہا ہے اور مخلوق اور ان کی ہر ایک حالت کا فیصلہ اللہ نے کر دیا اور وہ اس سے فارغ ہو چکا ہے بھی اُس سے فارغ رہ۔ پھر فرماتے ہیں ”قلب المؤمن فارغ من هذا كله لا سيما اذا كان متجردا عن الامور فهو اكمل بحاله“ (۱) ”مومن کا دل دنیا داروں کے طمع اور خوف دونوں سے فارغ ہوتا ہے۔ خصوصاً جب کہ وہ مومن اسباب سے باہر نکل آیا ہو اس کا یہ کام اس کی فراغت کی حالت کو اور زیادہ تقویت دیتا ہے۔“

نوٹ و حوالہ ﴿۱﴾ ”الفتح الربانی“ ص ۳۲۶۔ مطبوعہ مشورات النجف بغداد

وجميع ما يظهر فيها قد فرغ منه، والخلق جميع ما يظهر فيه قد فرغ منه، قلب المؤمن فارغ من هذا كله لا سيما اذا كان متجردا عن الاسباب فهو اكمل بحاله وان جاهد الاسباب والعيال لم يجد عليهم وعطى القدر على مقاديرهم فقلبه لم ينجس بالاحوال فارغ عما سوى ربه عز وجل، لا ينجس له فيته ولا يزول لا يظلم منه فتنبيه والفتن لا

سید باقر عظمیٰ علیہ السلام اس کام میں تصریح فرما رہے ہیں کہ وہ مخلوق اور چیز ہے جس کا ذکر فرما کر شیخ فرما رہے ہیں کہ میں خدا اور ذات کا تصور کر کیونکہ وہ دنیا میں الجھے ہوئے ہیں جب کہ مومن کا دل ان چیزوں (الفتح کے طمع اور نقصان و ذات کے خوف) سے فارغ ہوتا ہے۔ یہاں پر شیخ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ خلق اور مومن۔ لہذا ثابت ہوا کہ خلق سے وہ مخلوق مراد ہے جو مومن نہ ہو اور جو مومن ہے وہ مراد نہیں۔ لہذا کافروں اور چماروں کا ذلیل ہونا مراد ہوگا لیکن اس کلام سے انبیاء و اولیاء اور شیخ کا طین کا ذلیل ہونا مراد نہیں ہوگا۔ یہ ذلیل مولوی صاحب کے دعوئی کار و کرتی ہے۔ تاہم نہیں کر رہی۔

ساتویں عبارت

مولوی عزیز الدین صاحب نے یہاں بھی آدھی عبارت ہضم کر لی ہے۔ جو لکھا ہے وہ یہ ہے ”اور مجلس ۱۰“

۱۰۔ ﴿۱﴾ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ص ۲۲۰) مطبوعہ مشورات النجف بغداد

۱۱۔ ﴿۲﴾ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ص ۲۶۰) مطبوعہ دار الفکر شام علوم اسلامیہ بیروت

”اَلْقَلْبُ مَرْقُومٌ بِهٖ الْقَبْلِ الصَّحِيحِ مَسْنُوًى تَوْحِيْدًا وَتَوْكِيْلًا وَيَقِيْنًا وَتَوْفِيْقًا وَعِلْمًا وَاِيْمَانًا وَمِنْ اَللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ قُرْبًا بِرَبِّهِ لِحَقِّهِ كَقُلُوْبِهِمْ يَعِيْنُ الْعَجْزُ وَالذَّلُّ وَالْفَقْرُ وَمَعَ ذٰلِكَ لَا يَنْكَبِرُ عَلٰى طِفْلِ صَغِيْرٍ مِنْهُمْ“ ”تھوڑے سے قلب تو بہرہ ور کل اور یقین اور علم و ایمان اور حق تعالیٰ کے قرب سے لبریز ہوا کرتا ہے۔ وہ ساری مخلوق کو بحرِ ذلت و فقر کی لہر سے دیکھتا ہے اور ہر جہت اس کے چھوٹنے سے بچے پر بھی تکبر نہیں کرتا“ ۱۔

اس عبارت میں ”لا ینکبر“ کا معنی ”تکبر نہیں کرتا“ غلط ہے ”تکبر نہیں کرتا“ صحیح ہے۔ اس میں یہ بات تو آگئی کہ ساری مخلوق کو بحرِ ذلت و فقر میں دیکھتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ عارف چھوٹنے سے بچے کے مقابلے میں تکبر کی کرہ نہیں اُسے اپنے سے اونچا اور بلند سمجھتا ہے۔ تو یہاں بھی مخلوق کی دو قسمیں ہوں گی۔ عبارت کا اگلا حصہ جو مولوی صاحب چھوڑ گئے ہیں وہ اور زیادہ واضح ہے۔ کتاب الفتح الربانی میں لکھا ہے

”بصیر کسب و وقت لقاء الکفار والمنافقین والعصاة عبرة لله عزوجل بصیرون بین یدیه قطعة لحم مذة ویتواضع ویذل للمصالحین المتقین الزرعین“ ۲۔

مومن جب کافروں اور منافقوں اور گناہ گاروں سے مقابلہ کرتا ہے تو اسے اللہ کے لئے غیرت آتی ہے تو وہ اس کاغذ کے (ایسے ذلیل شمار ہوتے ہیں جیسے) نیچے پڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کی طرح بن جاتے ہیں لیکن وہ عارف تو واضح بذلل کرتا ہے نیک صالح متقین متورعین کے سامنے۔

شیخ مجاہد کی اس عبارت میں صاف ہے کہ ساری مخلوق یکساں نہیں بلکہ مومنین کا ملین کے سامنے جھک جائے۔ لہذا اس مخلوق مراد نہ ہوگی۔

نوٹ حوالہ ﴿الفتح الربانی﴾ ص ۲۶۸۔ مطبوعہ منشورات اکمل بغدادی

”بصیر کسب و وقت لقاء الکفار والمنافقین والعصاة عبرة لله عزوجل بصیرون بین یدیه قطعة لحم مذة ویتواضع ویذل للمصالحین المتقین الزرعین“ ۲۔

آٹھویں عبارت

اس عبارت کے نقل کرنے میں بھی مولوی صاحب نے نقل عبارت میں قطع و برید سے فائدہ اٹھایا ہے اگر وہ پوری

۱۔ ﴿الکامل للسان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (جامعہ مزین الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) ص ۵۸، ۵۹۔ مطبوعہ اسٹیل پلائیو

۲۔ ﴿الفتح الربانی﴾ (سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الترقی ۵۲۰ھ) ص ۲۶۸۔ مطبوعہ منشورات اکمل بغدادی

۳۔ ﴿الفتح الربانی﴾ (سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی الترقی ۵۲۰ھ) ص ۲۶۸۔ مطبوعہ دار الفکر و اشاعت علوم اسلامیہ پشاور

عبارت نقل کرتے تو پھر بات کچھ اور ہو جاتی۔ لکھتے ہیں ”اور مجلس ۶۲ صفحہ ۵۰ میں مرقوم ہے ”کل ما سوى الله عز وجل صم“ ”اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے وہ سب بت ہے“۔

لیکن اس عبارت میں یہ ہرگز نہیں کہ نبی ولی العفو باللہ ذلیل ہیں۔ ساری مخلوق کو بت کہنے سے اتہام اور ادیانہ ذلیل ہونا لازم نہیں آتا۔ اب الفتح الربانی کی پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں

”يا عبداً دالداً دنياً ويا عبداً الآخرة انت صمك الجاهل بالله عز وجل وبتديا و آخرته انت صمك الدنيا وانت صمك الآخرة وانت صمك الخلق وانت صمك الشهوات واللذات وانت صمك المحبت والثناء وقبول الخلق لك ما سوى الله عز وجل صم“۔

اس دنیا کی عبادت کرنے والو اور اے آخرت کی عبادت کرنے والو تم اللہ تعالیٰ کی شان سے چاہل ہو اور اس کی دنیا اور آخرت کیلئے بھی تم چاہل ہو۔ کیا تم دیواروں کی مانند ہو؟ اے دنیا کے عابد دنیا تیرا بت ہے۔ اور اے آخرت کے عابد آخرت تیرا بت ہے۔ اے مخلوق کی شہرت کو پسند کرنے والے مخلوق تیرا بت ہے۔ اور اے خواہشات اور لذات کی پیروی کرنے والے خواہشات اور لذات تیرا بت ہیں۔ اے وہ شخص جو اپنی حمد و ثناء پر خوش ہونے والا ہے یہ حمد و ثناء تیرا بت ہے۔ اور اے خلق میں اپنی مقبولیت پر خوش ہونے والو خلق کی مقبولیت تمہارا بت ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ عز وجل کے ماسوا ہے وہ بت ہے۔

تو نور الہی ”الفتح الربانی“ صفحہ ۳۰۶ مطبوعہ منشورات المجلد بغداد

خلق وهو جليل لا اله الا هو والارباب والصلحان يا عبداً دنياً ويا عبداً الآخرة انت صمك الجاهل بالله عز وجل وبتديا و آخرته انت صمك الدنيا وانت صمك الآخرة وانت صمك الخلق وانت صمك الشهوات واللذات وانت صمك المحبت والثناء وقبول الخلق لك ما سوى الله عز وجل صمك القوم يريدون وجه الخلق والآخرة وركلان على باب الحق عز وجل هو كلان في دار الخلق يا عبداً دنياً

اس عبارت میں دنیا اور آخرت کو بت کہا گیا ہے۔ یہ عبارت اگر حضرت شیخ محمد سیسی مدظلہ کے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق سے جب اس لئے محبت کی جائے اس سے نفس کی غرض پوری ہوتی ہو۔ تو مخلوق سے وہ محبت بندے کے لئے بت پرستی قرار پائے گی۔ اور اگر مخلوق سے محبت اللہ کے لئے کی جائے تو وہ خدا پرستی قرار پائے گی۔ تو اس سے بھی مخلوق کی

۱۔ ”تكميل البيان في تائيد تسمية الايمان“ (مطبعة دار ابن جرير، دار الفنون ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۵۹۔ مطبوعہ المكتبة السلفية، نابھ۔

۲۔ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اشرفی ۵۶۰ھ) صفحہ ۳۰۶ مطبوعہ منشورات المجلد بغداد۔

۳۔ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اشرفی ۵۶۰ھ) صفحہ ۳۰۵ مطبوعہ دار الفکر و اشاعت علوم اسلام، بیروت۔

باب عالی کے دربانوں کی جانب۔

اس عبارت میں یہ صاف مذکور ہے کہ مخالفین کوئی اور لوگ ہیں اور مقررین بارگاہ خداوندی کوئی اور لوگ ہیں وہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کا واسطہ ہیں پھر اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں "لا تسمعوا من هؤلاء الذين يقرحون نفوسكم بظنون تسميهاكم ويصيرون بين ايديهم كالذئب لا يامروهم بامر ولا ينهونهم عن نهيه وان فعلوا ذلك فعلوه نفاقا فكيف يظهر الله الارض منهم ومن كل منافق او يتوب عليهم ويهديهم الى باب الله اذا سمعت واحدا يقول لله الله عز وجل انت حنده ولا تذكره بمسانك وقلبت عند غيره المعادي لي والمحب لي عندى سواء مابى على وجه الارض لى صديق ولا عدو هذا فيما لى صحة اتو حيد وروية الخلق بعين العجز وانما من اتقى الله عز وجل فهو صديقى ومن عصاه فهو عدوى ذلك صديق ايمانى وهذا عدو له" ۱۔

ان لوگوں کی باتیں نہ سنانا چاہیں خوش کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کے سامنے جھوٹی کی طرح ہو جاتے ہیں نہ اللہ کے احکام کا انہیں حکم دیتے ہیں نہ اس کی نہی سے انہیں روکتے ہیں اور اگر کبھی ایسا کرتے ہیں تو تھن منافقت تکلف (دکھاوے) کے لئے ایسا کرتے ہیں اللہ اپنی زمین کو ان سے پاک کرے اور ان کے علاوہ ہر منافق سے بھی یا انہیں توبہ کی توفیق دے اور اپنے دروازے کی طرف ہدایت (اس کے بعد وہ عبارت ہے جو مہملوی عزیز الدین صاحب نے اپنے مقصد کو بیان کرنے کے لئے لکھی)

مجھے غیرت ہوتی ہے (اور غصہ آتا ہے) جب میں کسی سے ملتا ہوں کہ وہ زبان سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ وہ اس کے غیر کو (موجود) دیکھتا ہے۔ اے ذکر کرنے والے اللہ عزوجل کا ذکر اس حالت میں کر تو اس کے پاس (اپنے دل) سے حاضر ہو اور اسے صرف اپنی زبان سے ذکر نہ کر در آنحالیکہ تیرا دل اس کے غیر کے پاس (اسے اپنا مقصد سمجھ کر حاضر ہو) میرے ساتھ دشمنی کرنے والا اور میرا محبت (جو متقی نہیں) میرے نزدیک برابر ہے اور دشمن پر نہ تو کوئی میرا (غیر میں اللہ) دوست بچا ہے اور نہ کوئی دشمن یہ مرتبہ اس مرتبہ کے بعد متصل آتا ہے کہ بندہ کی توحید صحیح ہو جائے اور (عامہ) مخلوق کو اس نگاہ سے دیکھے کہ وہ اسے ضرر پہنچانے سے عاجز ہے۔ لیکن مخلوق کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے (تقویٰ پر غیر نگاہی اختیار کی) وہی میرے دوست ہیں اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ میرا دشمن ہے وہ (متقی) میرا ایمانی دوست ہے اور یہ

۱۔ "الفتح الربانی" (سید فتح عبدالقادر دہلوی النبی ۵۶۰ھ ۱۱۶۷ھ) ص ۳۱۔ ملاحظہ فرمائیے، محل بخارہ

۲۔ "الفتح الربانی" (سیدنا شیخ عبدالقادر دہلوی النبی ۵۶۰ھ ۱۱۶۷ھ) ص ۴۶۔ ملاحظہ فرمائیے، ملاحظہ فرمائیے، محل بخارہ

(عاجزی) میرے ایمان کا دشمن ہے۔

اس مضمون میں اول تا آخر یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہی گئی ہے کہ متقی مقررین بارگاہ الہی بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں وہی میرے پیارے دوست اور وہی اللہ کی بارگاہ کا مقرب وسیلہ ہیں لیکن ناخبرانیاں کرینا لے اور بادشاہوں کے سامنے حق کو چھپا کر دنیا طلب کرینا لے اللہ کے دشمن ہیں ان کو عاجزی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو میں اپنا دوست نہیں سمجھتا یہ عاجز ہیں۔ یعنی میں جو ان کے خلاف بول رہا ہوں تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ عبارت بھی انبیاء اور اولیاء کو دلیل ثابت کرنے کے لئے نہیں بلکہ ان کو اللہ کا مقرب اور اللہ کے نزدیک عزت یافتہ ثابت کرنے کے لئے ہے۔ یہ اس مولوی صاحب کا حیلہ ہے کہ وہ اپنے خلاف عبارت کو اپنے حق میں ظاہر کر رہا ہے۔

نوٹ حوالہ ﴿﴾ ”الفتح الربانی“ صفحہ ۳۲، ۳۳ مطبوعہ منشورات النجمل بغداد

وقال رضى الله عنه: يا حياه الله انتم في دار الحكمة لا بد من
الواسطة، اطلبوا من معبودكم طبيباً يطب أمراض قلوبكم فداووا
بداوكم دواً يداوكم ويأمنكم بالدين، تقرروا إلى مقربيه وموديه
وحجاب قربه ورواى يله قد رضىتم بطهارة نفوسكم ومتابعة أحوالكم
وطبائعتكم، أنا أحسن أخلاقكم وأرفعكم في دين الله عز وجل، لا
تسمعوا من هؤلاء الذين يفرحون بفسادكم، يداوون السلوك ويصرون بين
أبدنهم كالنار لا يأمرونهم بأمر، ولا ينهونهم عن نهية وإن فعلوا ذلك
فعلوا نقاشاً تكلفاً، طهر الله الأرض عنهم ومن كل منافق أو يتوب عليهم
وجداهم إلى باب، إني أخبر إذا سمعت واحداً يقول الله الله وهو يرى
غيره يا ذاكر الله من رضى وأنت عنه، ولا تذكره بلسانك وقلبك
عند غيره المعادي لي وأحب لي حذني سوء، ما يلي على وجه
الأرض لي صديق ولا عدو، هذا فيما يلي صحة التوحيد ورواية الشلق

بين العبد، ولما من الله عز وجل لغير صليقي ومن عصاه فهو
عدوي، ذلك صليقي ليعني توحيلاً على ل.

القوم خلق لي هذا وماه وتحت عليه أجلك موحداً لا حارة جلا

دسویں عبارت

”اور صفحہ ۶۴ میں مرقوم ہے ”الخلق عند اهل المعرفة كالأبواب والزناوير وكندو والفز“ اہل معرفت کے

نزدیک ساری مخلوق کھیلوں، تھیلوں اور ریشم کے کیڑوں کی مانند ہے۔“ ۱

الفتح الربانی کا جو عربی نسخہ ہمیں مرسدست حاصل ہوا وہ پشاور کے ادارہ نشر و اشاعت علوم اسلامیہ محلہ جنگلی قصہ خوانی
پشاور کا مطبوعہ ہے اگرچہ ہم نے اس میں یہ عبارت نہیں پائی لیکن اس عبارت میں بھی ذیل ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اور نہ

۱۔ ﴿﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ علی الدین مراد آبادی، الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۵۔ مضمون اقتبسہ اسناد پلان پور

ای انبیاء اور اولیاء کو ذلیل سمجھنے کی کوئی بات ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لوگ کھینچے گئے ہیں انہیں کھانے میں نہ گر جائیں۔ شہد کی مکینوں سے اس لئے دور بھاگتے ہیں کہ ان کو ڈنگ نہ ماریں۔ ریشم کے کیڑے سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کے بدن پر پھر جائیں تو چھپا کی ہو جائیگی۔ اسی طرح اہل معرفت اہل کفر اور اہل دنیا سے بھاگتے ہیں کہ انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔

اس کلام میں تو مخلوق کی دو قسمیں بیان کی گئی ایک اہل دنیا اور دوسری اہل معرفت۔ جب اہل معرفت کو علیحدہ کر دیا گیا تو حقیقتاً ساری مخلوق درہی اب اُسے باقی مخلوق کہو تو درست ہے اب اگر ساری مخلوق کہو تو اس سے جدا وہ لوگ ہوں گے جو اہل معرفت سے نہیں ہیں۔ اہل معرفت ان کی عزت و عظمت کی دلیل یہ ہے کہ باقی مخلوق سے دور بھاگتے ہیں۔ اس لیے نہیں اپنے آپ سے زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں بلکہ اس لئے کہ ان سے تکلیف نہ پہنچے تو اس سے بھی ہماری بات ثابت ہوئی اور مولوی صاحب کا استدلال باطل ہوا۔

گیارہویں عبارت

اس عبارت میں مولوی صاحب نے عربی عبارت نہیں لکھی بلکہ مترجم کی عبارت دی ہے۔ عربی عبارت اور مترجم کی عبارت میں فرق ہے۔ اور جہاں یکساں عبارت ہے وہاں معترض کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ لکھتے ہیں ”علیٰ ہذا تحفہ جمالی مخطوطات حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی مترجم مولوی غلام احمد خاں صاحب بریلیاں تھری مسلمہ پریس دہلی مجلس ۳۳ صفحہ ۸۱ میں مرقوم ہے ”مدرسہ میں فرمایا نبوت اکثر چرواہوں کو دی گئی۔ ولایت غلاموں کو اور غریبوں کو جس قدر انسان اس کے آگے ذلیل ہوتا ہے اسی قدر عزت پاتا ہے جس قدر اس کے آگے تواضع کرتا ہے وہ اسے بلند مرتبہ بنا دیتا ہے۔“ ۱

چرواہے کہنے سے ان کا ذلیل ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ یہ تو وہ اپنی بکریاں چراتے تھے یا کسی نبی کیا۔ یا ایسے چرواہے والوں کے ساتھ چلے جاتے تھے اس سے ان کی ذلت ہرگز لازم نہیں آتی باقی رہی ولایت غلاموں کو ملنا تو کسی مومن کا مومن کے لئے غلام ہونا ذلت نہیں۔ ذلت تو یہ ہے کہ کافر مومنوں کا غلام ہو اگر بالفرض کوئی مومن کسی کافر کا غلام ہو تو یہ اعتلا اور آزمائش کہلائے گا۔ ذلت نہیں کہلائے گا۔ بہر حال غلام اگر ولایت سے پہلے ذلیل تھا بھی تو ولایت ملنے کے بعد یقیناً عزت والا ہوگا۔ اب اس جملہ کی جانب آتے ہیں جس میں معنی کی غلطی کی گئی ہے عربی عبارت میں یہ تھا

”کل فاذل العبد لہ اعزہ کل ماتواضع لہ رفعہ“ ۲

۱۔ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ) ۵۶۰ء مطبوعہ ۱۸۔ مطبوعہ مشیختہ اہل اہل و اہل

۲۔ ”الفتح الربانی“ (سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ) ۵۶۰ء مطبوعہ ۱۷۵۔ مطبوعہ دار و نشر و اشاعت علوم اسلامیہ پشاور

﴿الفتح الرباني﴾ صفحہ ۸۴۱ مطبوعہ منشورات الجمیل پبلشرز

فلا تتركوا خبره من غير مع العلم عز وجل بأمر جهانب من أهله
من غير علم الخلف جله الخفي أكثر ما نحن البيرة في فرما والاولا
في التوازي والفرمان. قلنا في العلم له احوال قلنا توافيق له رضاء هو
التمتع والملك الرابع والاربع العرق والسهل والاول ما جرت به
بموجب ما يملكه الاول توافيق ما يملكه رضاء هو

مترجم نے اس کا ترجمہ یوں کیا "جس قدر انسان اس کے آگے ذلیل ہوتا ہے اسی قدر عزت پاتا ہے" جب کہ یہ نقل صحیح نہیں جیسا کہ اس سے قبل اصل لغت کے کلام سے ثابت کیا گیا ہے کہ جب ذیل کا صلہ لام سے آئے جیسے "ذل لہ" یا "ذلت لہ" اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ شخص اس دوسرے شخص کا تابع فرماں ہوا۔ چنانچہ المنجد کے حوالے سے پہلے کہا گیا ہے کہ "ذلت لہ القوافی ای سہلت و انقاد" "قاف نے شاعر کے تابع فرما ہوئے۔"

اس میں ہے ”مُذَلِّلٌ لَهُ“ جس کے معنی میں لکھا ”خضع و تواضع“ تو عبارت ”ہو اکلام کے صلہ سے“ جب یہ لفظ آئے تو اس کا معنی فرمانبردار ہوا یا تواضع کی سے کیا جائے گا۔ اس لئے اس عبارت میں معنی یہ ہوگا کہ ”بندہ جتنا اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوگا۔ اقلی اللہ اس کو عزت دے گا۔ مگر جتنا اسی مفہوم کو تواضع کرتا ہے تو اگلے جملہ ”سُكِّنَ مَا تَوَاضَعُ لَهُ رُفِعَ“ جس بقدر بندہ اللہ کی بارگاہ میں تواضع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اونچا کرے گا۔ یہاں ذیل ہونے کی بات ہرگز نہیں بلکہ تواضع اور فرمانبرداری کی بات ہے کسی مسک کے علامہ مترجمین کی غلطی کے ذمہ دار قرار نہیں دیئے جاسکتے اگرچہ کتاب کی عبارت انہیں قبول ہو۔

خلاصہ

الفتح اور بانی بلکہ غنیۃ الطالبین سمیت کئی کتابوں کے نگلی یا جزوی طور پر نامتحر ہونے کا بیان اس لئے کیا گیا تاکہ
انھیں جاننے والے لوگوں کو ان کتابوں کے بارے میں کوئی مشکل پیدا نہ ہو اور نہ جتنی عہد امت الفتح اور بانی سے مولوی عزیز
لہری صاحب نے پیش کی ہیں کسی ایک سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تمام انبیاء علیہم السلام یا کوئی ایک نبی ﷺ اللہ کی
ارگاہ میں چھارے سے زیادہ نہ سہی کچھ بھی ذلیل ہو۔ ان ساری عہد اتوں میں سے کسی کا یہ مطلب نہیں۔

تغیبات الطالین کے حوالوں کا رد

صاحب اکمل البیان مولوی عزیز الدین نے اپنے امام دہلوی صاحب کی اس عبارت کی چاشنی میں کہ ”اللہ کی بڑی حقوق (یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام) اللہ کے نزدیک چھارے سے زیادہ لیل اور روز و ناچیز سے کم تر ہیں“ جو حوالے دیئے گئے ہیں ان میں سے کچھ کتاب غنیۃ الطالبین کے حوالے بھی ہیں۔ قبل اس کے ہم ان عبارات کے بارے میں غور کریں

شمارح شرح العقائد علامہ عبدالعزیز پرہاروی

علامہ عبدالعزیز پرہاروی متوفی ۱۲۳۹ھ تحریر فرماتے ہیں

”لا یغرنک وقوعہ فی غنیۃ الطالبین المنسوبۃ الی الخوارزمی القادر الحیلاتی قدس سرہ العزیز فانتسبۃ غیر صحیحۃ والاحادیث الموضوعۃ فیہا وافرہ“ ۱۔

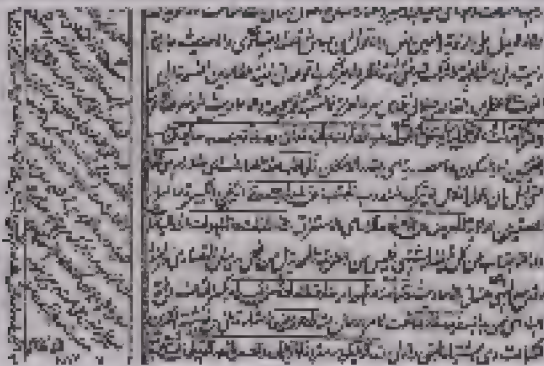
(اس حدیث کے) غنیۃ الطالبین میں واقع ہونے سے کچھ دھوکہ نہ ہو۔ جو کہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے کیونکہ یہ نسبت صحیح نہیں اس میں موضوع احادیث وافر مقدار میں موجود ہیں۔

محشی نمبر اس علامہ بر خوار و ملتانی

علامہ بر خوار و ملتانی نمبر اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں

”قولہ بالنسبۃ غیر صحیحۃ فیستہد والشیخ عبد الحق الدہلوی فی عنوان ترجمتہ الفارسیہ ہرگز ثابت نہ شدہ کہ این از تصنیف آں جناب است اگرچہ احتساب آں حضرت شہرت دارہ“ ۲۔

نو تو خوار ۱۱۱ ”نمبر اس شرح شرح العقائد مع حاشیہ“ صفحہ ۳۷۵۔ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ

شمارح کا یہ قول کہ کتاب غنیۃ الطالبین کی نسبت حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح نہیں اس پر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول گویا بوجہ ہے جو آپ نے اس کے فارسی ترجمہ کے عنوان میں فرمایا۔ (لکھتے ہیں) ہرگز ثابت نہیں ہوا کہ یہ کتاب حضرت غوث

۱۔..... ﴿نمبر اس شرح شرح العقائد﴾ (علامہ عبدالعزیز پرہاروی المتوفی ۱۲۳۹ھ) صفحہ ۳۷۵۔ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ

۲۔..... ﴿حاشیہ نمبر اس شرح شرح العقائد﴾ (علامہ بر خوار و ملتانی عبدالرحیم ملتانی) صفحہ ۳۷۵۔ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ

اعظم کی تصنیف ہے مگر چس عالی جناب سے اس کتاب کی نسبت مشہور ہے علامہ مثنائی کی اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ عبدالحق محدث دہلوی مثنوی گیارہویں صدی بھی اس کتاب کو حضور غوث اعظم کی کتاب نہیں سمجھتے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل فتویٰ مبارک بھی ملاحظہ فرمائیں جس میں زیر بحث مذکور موضوع کے علاوہ اور بہت سارے مفید نکات ہیں۔

الجواب: مکرم کرم فرما انکم رحمکم اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

اولاً: کتاب فیض الطالبین شریف کی نسبت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ خیال ہے کہ وہ سرے سے حضور زور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہی نہیں مگر یہ لٹی محرو ہے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی کہ اس کتاب میں بعض مستحقین عذاب نے الحاق کر دیا ہے۔ فتاویٰ حدیثیہ میں فرماتے ہیں

”وایک ان شعریہ ما وقع فی القیۃ لامام العارفین وشیخ الاسلام والمسنین الاستاذ عبد القادر جیلانی فانہ دسہ علیہ فیہا من سینتقم اللہ منہ والا فهو ہری من ذلک“ (۱) یعنی خیر دار دھوکہ نہ کھانا اس سے جزا اور اولیاء مردار اسلام و مسلمین حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی فیضیہ میں واقع ہوا کہ اس کتاب میں اسے حضور پر افتراء کر کے ایسے شخص نے بڑھادیا ہے کہ عنقریب اللہ عزوجل اس سے بدلے لے گا حضرت شیخ اس سے بری ہیں۔

ثانیاً: اسی کتاب میں تمام اشعریہ یعنی اہلسنت وجماعت کو بدعتی، گمراہ، گمراہ کر لکھا ہے کہ

”خلاف ما قالت الاشعرية من ان کلام اللہ معنی قائم بنفسہ واللہ حسب کل مبتدع ضال“

مضل “(۲) بخلاف اس کے جو اشاعرہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا معنی ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر بدعتی، گمراہ و گمراہ کر کے لئے کافی۔ کیا کوئی ذی انصاف کہہ سکتا ہے کہ محاذ اللہ یہ سرکار غوثیت کا ارشاد ہے جس کتاب میں تمام اہلسنت کو بدعتی، گمراہ و گمراہ کر لکھا ہے اس میں حنفیہ کی نسبت کچھ ہولو کیا جائے شکایت ہے۔ لہذا کوئی عمل تشویش نہیں۔

ثالثاً: پھر یہ خود صریح غلط اور افتراء برا افتراء ہے کہ تمام حنفیہ کو ایسا لکھا ہے غنیۃ الطالبین کے یہاں صریح کذب ہیں کہ ”ہم بعض اصحاب اہل حنفیۃ“ (۳) وہ بعض حنفی ہیں۔ اس سے نہ حنفیہ پر الزام آسکتا ہے نہ معاذ اللہ غلبت

۱۔۔۔ ”الفتاویٰ الحنفیۃ“ مطلب ان مافی القیۃ للشیخ عبد القادر علیہ الرحمۃ والبرکات ص ۱۶۹

۲۔۔۔ ”الغنیۃ لطالعی طریق الحق“ فصل فی اعتقاد ان القرآن حروف ملفومۃ دار احیاء التراث العربی بیروت ص ۱۱۱

۳۔۔۔ ”الغنیۃ لطالعی طریق الحق“ فصل واما الجہمیۃ الخ دار الفکر بیروت ص ۱۱۱

آخر یہ تو قطعاً معلوم ہے اور سب جانتے ہیں کہ حنفیہ میں بعض معتزلی تھے جیسے زحشری صاحب کشاف و حید الجبار و مطرزی صاحب مغرب و زہدی صاحب فقیہ و حاوی و عقیلی، پھر اس سے حنفیت و حنفیہ پر کیا الزام آیا، بعض شافعیہ زیدی رافضی ہیں اس سے شافعیہ و شافعیہ پر کیا الزام آیا۔ نجد کے وہابی سب حنبلی ہیں پھر اس حنبلیہ و حنبلیت پر کیا الزام آیا۔ جانے دور رافضی، غارمی، معتزلی، وہابی سب اسلام ہی میں نکلے اور اسلام کے مدعی ہوئے پھر معاذ اللہ اس سے اسلام و مسلمین پر کیا الزام آیا۔

رابعاً: کتاب مستطاب مہجۃ الاسرار میں سند صحیح حضرت ابوالحسنی محمد بن ازہر صرخشی سے ہے مجھے رجاں الغیب کے دیکھنے کی ترغیب مزار پاک امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور ایک مرد کو دیکھا دل میں آیا کہ مردان غیب سے ہیں وہ زیارت سے فارغ ہو کر چلے یہ پیچھے ہوئے ان کے لئے در پائے دجلہ کا پاٹ سمٹ کر ایک قدم بھر کا رہ گیا کہ وہ پاؤں رکھ کر اس پار ہو گئے انہوں نے قسم دے کر روکا اور ان کا مذہب پوچھا فرمایا ”حنفی مسلم وما انا من المشرکین“ ہر باطل سے الگ مسلمان، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ سمجھے کہ حنفی ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کے لئے حاضر ہوئے۔ حضور اندر ہیں دوازہ بند ہے ان کے پیچھے ہی حضور نے اندر سے ارشاد فرمایا اے محمد آج روئے زمین پر اس شان کا کوئی ولی حنفی الملہ سب نہیں۔ ۱

کیا معاذ اللہ گمراہ بد مذہب لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کی ولایت کو خود سرکار غوثیت نے شہادت دی وہ وہابی رسالہ نظر سے نہ گزرا یہاں چند امور واجب الملاحظہ ہیں

اولاً: وہ کلمات جو ان کتب سے مخالف نے نقل کئے اسمعیل دہلوی کے کلمات ملعونہ کے مثل ہوں ورنہ استہزاء مردود یہاں یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ بعض محفل لفظ جب کسی مقبول سے صادر ہوں محکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کرینگے اور جب کسی مردود سے صادر ہوں جو صریح توہینیں کر چکا ہو تو اس کی خبیث عادت کی بنا پر معنی خبیث ہی مفہوم ہوں گے کہ ”اسلم انداء“ بشریح ہما فیہ صرح بہ الامام ابن حجر المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ ”ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

ثانیاً: وہ کتاب محفوظہ مصون ہونا ثابت ہو جس میں کسی دشمن دین کے الحاق کا احتمال نہ ہو جیسے ابھی غنیۃ الطالبین شریف میں الحاق ہونا بیان ہوا جو نبی امام حمید الاسلام غزالی کے کلام میں الحاق ہوئے اور حضرت شیخ اکبر کے کلام میں تو الحاقات کا شمار نہیں جن کا ثانی بیان امام عبد الوہاب شعرانی نے کتاب البیواقیت و الجواہر میں فرمایا اور فرمایا کہ خود میری زندگی میں میری کتاب میں حاسدوں نے الحاقات کئے۔ اس طرح حضرت حکیم ثنائی و حضرت خواجہ حافظ دغیرہا کا پر کے کلام میں

الحجرات ہوتا شاہ عبدالعزیز صاحب نے تحفہ اشاعرہ میں بیان فرمایا۔ کسی الماری میں کوئی قلمی کتاب ملے اور عبارت ملے دلیل شرعی نہیں کہ بے کم و بیش مصنف کی ہے پھر اس قلمی نسخے سے چھاپا کریں تو مطبوعہ نسخوں کی کثرت ہوگی اور ان کی اصل وہی مجہول قلمی ہے جیسے فتوحات مکیہ کے مطبوعہ نسخے۔

ثالثاً: اگر بہ مندرجہ ثابت ہو تو اثر و تحقیق درکار۔ امام حجۃ الاسلام غزالی وغیرہ کا بر فرماتے ہیں "لا ینجو مسلم النی کبیرۃ من غیر تحقیق نعم یعوز ان یقال قتل ابن ملجم علیا فان ذلک ثبت متواتراً" مسلمان کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ ہاں یوں کہنا جائز ہے کہ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گناہ کبیرہ کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ جب بے تحقیق تمام عام مسلمان کلمہ گو کی طرف گناہ کی نسبت ناجائز ہے تو کرام کی طرف معاذ اللہ کفر کی نسبت بلا حیثیت قلعی کیسے حلال ہو سکتی ہے۔

رابعاً: سب فرض کر لیں تو اس وجہی کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو نہیں فلاں فلاں نے بھی کی ہے کیا یہ جواب کوئی مسلمان دے سکتا ہے بغرض غلط تو ہیں جس سے ثابت ہو وہی مطلب یہ کہ معاذ اللہ اس کے سبب تو ہیں مقبول ہو جائے۔

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم واللہ تعالیٰ اعلم

ابوالحسنات عیدالحی لکھنوی

اتمام حجت کے طور پر ابوالحسنات محمد عیدالحی لکھنوی کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں

"ومنہم من قال ان الغنیۃ لیس من تصانیف الشیخ محی الدین فلا قدح علیہ فی ذلک عند الدین وبشہادۃ قول الشیخ عبدالحق الدہلوی فی عنوان ترجمۃ الغنیۃ بالفارسیۃ مرکب ثابت لیس از تصنیف انتخاب است اگرچہ انتساب آن بآنحضرت شہرت دارد ونظربین کہ شاید در آں انتخاب بود ترجمہ کردم چنانچہ علامہ میر حسین میبذی در دیباچہ دیوان کہ نزد عوام بہ بحضور امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ مست بر حسین اسلوب معذرت کردہ انتہی

وحاصلہ انہ لم یثبت ان الغنیۃ من تصانیفہ وان اشتهر انتسابہا الیہ ،و غیر حنفی علی کل قمر

۱..... "احیاء العلوم" کتاب آفات اللسان الاقفاۃ الثامۃ اللعن مطبعہ الشہداء مصر القاہرہ ص ۳۱۵

۲..... "الفتاویٰ الرضویہ" (امام ابوالحسن ملامحمد شاہ خان النوری ۱۲۳۰ھ) جلد ۲۹ صفحہ ۲۲۵-۲۲۶ مطبوعہ دار الفکر بیروت

غنیۃ الطالبین کی پہلی عبارت

مولوی صاحب کتاب کی عربی عبارت کا خود ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”علیٰ بن ابی حمزہ موسوی اپنی مشہور تفسیر کتاب غنیۃ الطالبین ص ۲۷ میں فرماتے ہیں (مقولہ آدم علیہ السلام) من خرج

من حصار الحبيب فاحسبنا الى التوبة والتضرع والافتقار والاستكانة والذلة من بعد عيش فارام كالماتى
دوست کے پڑوس سے ہیں ہم محتاج ہوئے طرف تو پا اور عاجزی اور زاری اور مسکینی اور ذلت کے لئے بعد عیش فارام کالماتى کے“

مولوی عزیز الدین صاحب کے ترجمہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لئے یہ لفظ بولا کہ ”ہم محتاج ہوئے
طرف توپ، عاجزی، زاری، مسکینی اور ذلت کے“ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ
کریں، عاجزی اور زاری کریں، مسکینی اور ذلت ظاہر کریں۔ یعنی ہم اس وقت ذلیل نہیں ہیں بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ بحر
اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ ذلت کا اظہار کریں۔ اسی کو تذلل کہتے ہیں اور اسی کو تواضع کہتے ہیں۔ اور متعدد بار ثابت ہو چکا
ہے کہ تذلل ہونا اور تواضع اور ہے۔ ہم ذلت کا اظہار کر رہے ہیں نہ کہ تواضع کا۔

دوسری عبارت

غنیۃ ص ۲۷ سے دی لیکن اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جن کی تمام انبیاء کرام اولاد ہیں۔ ان
کے بارے میں غوث پاک علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں (مولوی صاحب کے ترجمہ سے لفظ بلفظ تواضع خدمت ہے، لکھتے ہیں)

”حتیٰ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ولده وموسیٰ وعیسیٰ وداؤد وسمعان علیہم السلام
وغیرہم لم یستغن عن التوبة والاستكانة والافتقار الى الله عز وجل“ ”یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام وغیرہم بھی نہیں بے پرواہ ہوئے توبہ سے
عاجزی اور محتاج ہونے سے اللہ تعالیٰ کی طرف“ ۲

اس عبارت میں لفظ ذلت نہیں ہے اس لئے یہ ان کی دلیل نہیں بن سکتی۔ شاید عاجزی اور محتاج ہونے سے وہ خوش
ہو رہے ہوں لیکن آگے اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی ظاہر کریں گے۔
اور محتاج سے مراد سرائیکی اور پنجابی کا محتاج نہیں جس کا معنی ناپیدا ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا معنی حاجت مند یعنی ضرورت مند ہے۔

۱۔ ج ۱۲ اکمل البیان فی تالیف تفسیر الامعان (۲۰۰۰) مولوی عزیز الدین مراد آبادی، الثانی ۱۳۶۷ھ صفحہ ۶۰۷۔ مضمون: غنیۃ الطالبین: اسلمیہ لاہور

ج ۱۲ اکمل البیان فی تالیف تفسیر الامعان (۲۰۰۰) مولوی عزیز الدین مراد آبادی، الثانی ۱۳۶۷ھ صفحہ ۶۰۷۔ مضمون: غنیۃ الطالبین: اسلمیہ لاہور

لٰحٰقُ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ضرورت مند ہونا ظاہر کرنا ہے۔ ان دونوں باتوں کا ذلت سے کوئی تعلق نہیں۔

تیسری عبارت

خدیجہ صفحہ ۳۳۹ کی عبارت ”بعض فقہاء مدینہ (یہ لفظ اصطلاح علماء میں تابعین کے لئے استعمال ہوتا ہے) نے سیدنا عبد اللہ بن زہیر صحابی کے پاس خط لکھا اور ان میں پرہیزگاروں کی علامات بیان کیں تو ان میں سے ایک احکام قرآن پر متعلق تھا کہ کرنا ہے۔“ (ملخصاً) ۱

اور اس سے آگے عربی میں ایک اور جملہ بھی تھا ”واستجار الذل علی العز“ یعنی اختیار کرنا عزت پر ذلت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اپنی مرضی سے اپنی حاصل شدہ عزت کو چھوڑ کر اپنے لئے ذلت چننا یعنی تیار ہونے کا اختیار کرنا۔ اور یہی ذل کا معنی ہے اور شاید اسی لئے مولوی عزیز الدین صاحب نے اس جملہ کا معنی نہیں کیا۔ بہر حال تدلّل، نیاز، مندی اور تواضع آقا کی ذلت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے کار ہوا۔

چونکی عبارت

غنیہ صفحہ ۸۰۹ سے پیش کی "وذل کل ملی لعظمتہ" یعنی ہر شئی اس کی عظمت کے سامنے جھک گئی۔ ۲۔
یہ لفظ صیغہ ماضی سے ہے اور اس کا زمانہ گزرا ہوا ہے۔ یعنی ہر شئی جھک گئی اور مولوی صاحب نے اس کا معنی کیا "ذلیل
ہے ہر شئی اس کی عظمت کے سامنے" جیسا کہ ہم بیان کر آئے ہیں کہ ذل کا مصلہ جب لام سے آئے تو متقاد اور تابع فرماں ہونے
کے معنی میں آتا ہے اس لئے مولوی صاحب کا ترجمہ غلط اور تحریف ہے۔ صحیح معنی یہ ہے کہ ہر شئی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے
جھک گئی اور فرمان بردار ہو گئی۔ تو غوث پاک نے ذلیل نہیں کہا بلکہ یہ مولوی عزیز الدین صاحب کی تحریف ہے۔

پانچویں اخبار

غزیرہ کے صفحہ ۸۳۱ سے عربی عبارت اور اپنا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”فإذا وقع بصره على التحليل والمعظمة بقى بلا هو فأنيا عن نفسه وصفاته عن حوله وقوته وحر كته وأرادته ومناها ودنياه وأخراه“^{۳۹۶} ”جپ اس کی نظر جلال و عظمت پر پڑتی ہے نیست و فانی ہو جاتی ہے اپنے نفس اور انجی معظتوں اور حول و قوت اور حرکت و ارادہ اور

۱۔ ﴿اَکْمَلُ الْبَيَانَ فِي تَالِيدِ ثَقُوبَةِ الْاِيْمَانِ﴾ (حافظ عزالدين ابن حراؤی ایشوری کے ۱۳۶ھ) صفحہ ۶۷۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

ج... ۱۰۰ "اکمل بیان فی تہذیب تقریۃ الایمان" (حافظہ مرزا الدین مراد آبادی الشرفی نے ۱۳۶۶ھ) صفحہ ۷۷۔ ۷۸ طبعیہ النسخۃ - السلاطین ازہر کے

خواہش دنیا و آخرت سے۔“ ۱۔

اس عبارت میں چار سے زیادہ ذلت یا صرف ذلت کا کوئی ذکر نہیں۔ لہذا اس عبارت کا پیش کرنا غلط ہے۔

چھٹی، ساتویں عبارت

فقہ کے صفحہ ۸۳۸ سے لی۔ جس کا ترجمہ مولوی صاحب نے یہ کیا ہے۔

”وینفی له ان یرضی بالذل الدائم“ لائق ہے طالب آخرت کے لئے کہ اپنی ذلت کے لئے ہمیشہ راضی رہے۔“ ۲۔

اس کے بعد فقہ کے اسی صفحہ سے ایک اور عبارت نقل کی اور خود ترجمہ کیا

”ویكون يستعير لنفسه الذل“ ”جو بے اختیار کرنے والا اپنے لئے ذلت کو“ ۳۔

اس مفہوم کی ایک اور عبارت فقہ کے صفحہ ۸۵۹ سے نقل کی اور ترجمہ کیا

”وینفی له ان یرثر ذله وحمونه“ ”لائق ہے کہ پسند کرے اپنے لئے ذلت اور گناہ کی کو“ ۴۔

ان تینوں باتوں میں اپنے لئے خود بخود راضی خوشی ذلت اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ اسی کو تذلل اور تواضع کہتے

ہیں۔ اس طرح کا آدمی جتنا تواضع کرتا ہے۔ اتنی اللہ کے آگے عزت بڑھتی ہے۔

آٹھویں عبارت

غنیۃ الطالبین کے صفحہ ۸۸۳ سے عبارت نقل کی اور ترجمہ کیا

”فقال ذو النون المصری ما اعز الله عبداً بعز هو اعز له من ان یدله عطی ذل نفسه وما اذل الله عبد

بذل هو اذل له من ان یحجبه عن ذل نفسه“

”ذوالنون مصری نے کہا نہیں عزت دی اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی عزت کہ بڑی ہو۔ اس کے لئے اس سے کہ

سمجھائے اس کا اس کو نفس کی ذلت اور جس ذلت دی اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی ذلت کہ زیادہ ذلت ہو اس سے کہ اس کو پرہیز

میں رکھے اپنے نفس کی ذلت سے۔“ ۵۔

۱۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (مخلاف عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۷۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمانیہ لاہور۔

۲۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (مخلاف عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۷۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمانیہ لاہور۔

۳۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (مخلاف عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۷۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمانیہ لاہور۔

۴۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (مخلاف عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۷۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمانیہ لاہور۔

۵۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (مخلاف عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۷۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمانیہ لاہور۔

یہ عبارت ہماری دلیل ہے اس لئے کہ جس بندے کو خود اپنے نفس کو اللہ کے لئے ذلیل کرنا آسمیا وہ اللہ کی راہ میں رسل اور تواضع سمجھ گیا۔ اللہ کے نزدیک اس کو بڑی عزت مل جاتی ہے لیکن جو شخص تدلل کی بجائے تکبر اور تواضع کی بجائے رفع اختیار کرتا ہے۔ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ ثابت ہوا کہ تکبر اور چما اللہ کے نزدیک ایک دوسرے سے زیادہ ذلیل جب کہ تواضع اور اللہ کی دربار میں تدلل کرنے والا متقی اور انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں اور مؤمنین آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ عزت والے ہیں اور انبیاء اور رسل سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والے ہیں۔

نویں عبارت

غایۃ الطالبین کے صفحہ ۹۰۲ کی عربی عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”التواکل هو اكتفاء العبد الذلیل بالرب التحلیل“

”تواکل کفایت کرنا ہے بندہ ذلیل کا رب تحلیل کے ساتھ“ ۱۔

بشرط صحت نسبت یہاں پر مذکور لفظ بندہ ذلیل کے کئی معنی ہو سکتے ہیں

- ۱۔ ایک توبہ کہ جو بندہ دنیا میں ذلیل ہوا اگر وہ رب تعالیٰ کو کافی سمجھے تو اس نے تواکل کا مرحبہ پالیا۔ توبہ صحیح ہے لیکن جو ذلیل نہیں۔ وہ اس جملہ میں شامل نہ ہوا۔ اللہ انبیاء اور اولیاء کے علاوہ بھی بہت سے انسان ذلیل ثابت نہ ہوئے۔
- ۲۔ دوسرا یہ کہ ہر بندہ ذلیل ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھ گا وہ متواکل ہوگا۔ لیکن ہر ایک بندہ کو ذلیل کہنا یا گھنا قرآن مجید کی کئی آیات بیانات کے خلاف ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتا ہے۔ جن کا بیان متعدد مواضع پر مکرر چکا ہے۔
- ۳۔ تیسرا معنی یہ کہ جو بندے کفار و خاسق کی نظر میں ذلیل ہیں۔
- ۴۔ چوتھا معنی یہ کہ جو اپنے خیال میں کفار و فاسق کے مقابل ذلیل ہیں جب اپنے لئے اللہ کو کافی سمجھیں تو یہ تواکل ہے۔ اور اللہ انہیں ان کے دشمنوں کے شر سے بچاتا ہے۔ اور یہ دونوں معنی آیت ”انکم اذلة“ کے تحت مفسرین کا قول میں مکرر چکے ہیں۔
- ۵۔ پانچواں معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے تدلل اور تواضع کرتا ہے۔ اور اللہ کو کافی سمجھتا ہے اللہ اس متواکل کو کفایت فرماتا ہے۔

۱۔ ”مجموع اللمعان فی تالیف القویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی المتوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور

سوائے دوسرے معنی کے باقی تمام معانی ہمارے خلاف نہیں اور دوسرا معنی قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں۔ خلاصہ یہ کہ غیبی الظاہین کی کسی عبارت سے مولوی عزیز الدین کا دھوئی ثابت نہیں ہوتا۔ اب مولوی صاحب کی پیش کردہ عبارت کا ممکن ملاحظہ فرمائیں اور پھر فیصلہ کریں

فوتحوالہ ﴿”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ ص ۶۷-۶۸﴾ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور

۱) و پس لہذا یخبر یا فضل ان الذی
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۲) و یکم بستم فی شفاء اللہ
مہرہ سے تکرار ہے وہاں ہے بے شک
۳) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۴) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۵) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۶) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۷) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۸) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۹) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۱۰) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے

۱) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۲) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۳) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۴) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۵) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۶) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۷) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۸) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۹) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے
۱۰) و یخبر لہذا فی ذلک و یخبر لہذا
مطلق ہے اب ایک نہ کہ جو وقت
کے لئے جبراً واجب ہے

مثنوی کی عبارات کا جواب

صاحب اکمل البیان مولوی عزیز الدین نے یہاں مثنوی مولانا روم کا حوالہ بھی دیا ہے۔

اور کچھ اشعار بھی نقل کئے ہیں۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ مولوی عزیز الدین صاحب کے اپنے قلم سے نقل کیا جا رہا ہے۔

”اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میری دوستی کا موجب یہی ہے کہ تو حالت مہر و قہر میں میری

ہی طرف رجوع کرے۔ نہ دوسرے کی طرف مانند بچے کے اپنی ماں کی طرف اور ہوتیری نظر میں غیر میرا بچہ اور جوان اور لڑکا
مانتر سنگ اور کلوخ یعنی ڈھیلے پتھر کی مانند“ ۱۔

اس عبارت میں کہیں یہ لفظ نہیں ہیں کہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام معاذ اللہ چہار سے زیادہ کیل ہیں یا صرف چہار کے ذکر کے بغیر ذلیل کہا ہو۔ اور عبارت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے خواہ وہ نامفرمائے یا پیاری وغیرہ سے آزمائے جیسا کہ بچے کی ماں تھپھر بھی مارتی ہے اور پیار بھی کرتی ہے وہ اسی کی طرف ہی آتا ہے کی اور کی جانب نہیں جاتا۔ اس سے تو مولوی صاحب مذکور کے مقصد کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی ہاں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ نوٹ کر کرنی چاہیے اس کے بعد جو جملہ ہے کہ حیرتی نظر میں میرا غیر پتھر اور ڈھیلوں کی طرح ہو جائے۔ یہاں بھی ذلت کا کوئی لفظ بھی نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ میری محبت چھڑانے کے لئے جو چیز سامنے آئے اس کو پتھروں اور مٹی کی ڈھیلوں کی طرح بے فائدہ سمجھتا۔ جب کہ بے فائدہ سمجھنا اور چیز ہے اور ذلیل سمجھنا اور چیز ہے۔

یہ مقصد ہے کہ میرے حکم کو رکھانے کے لئے جو چیز تمہارے سامنے آتی ہے چاہے وہ فرعون کی طرح طاقت ور ہی ہو تمہارے نزدیک بے جان ڈھیلوں کی طرح ہے۔ اس سے بھی ذلت ثابت نہیں ہوتی بلکہ انبیاء علیہم السلام کی عزت اور پیادری ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ خطاب اک تجی سے ہے انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ باقی مخلوق تمہارے سامنے کچھ نہیں۔ ثابت ہوا کہ نبی و ولی باقی مخلوق سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے ہیں۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام مخلوق کو ضرر پہنچانے والا سمجھتے تھے؟

بہر حال مذکورہ بالا عبارت سے یہ تو بالکل ثابت نہیں ہوتا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے سوا باقی مخلوق کو ذلیل سمجھتے تھے اس کے ساتھ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کہ سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام باقی تمام مخلوق کو نفع نقصان پہنچانے کے قائل نہیں سمجھتے تھے کیونکہ مولا ناروم فرما رہے کہ تمہارے نزدیک باقی مخلوق یعنی کہ تمہارے زمانے میں پتھر اور جن کی طرح ہے۔ اگر نفع نقصان کی نفی مراد لی جائے تو یہ قرآن پاک کی مختلف آیات کے مخالف ہے۔ اور مولا ناروم ایسی بات نہیں کہہ سکتے اگر کہیں تو رد ہو جائیگی۔ دیکھئے کہ قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”ہیٰ عَصَا اَنُوحُوا عَلَیْهَا وَ اَنْتَیْ بِہَا عَلٰی غَنَمِیْ“ ۱۔

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے عصا کو جو کہ مخلوق تھا پتھر اور ڈھیلے کی طرح بیکار نہیں سمجھتے تھے بلکہ فائدہ مند اور نفع پہنچانے والا سمجھتے تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وَاَنْتَیْ مَا فِیْ یَمِیْنِکَ تَلْقَفُ مَا مَسَّکُوْا“ ۲۔

اپنے دائیں ہاتھ والی چیز نیچے پھینکو وہ لگل جائے گی ہر اس چیز کو جو چادھروں نے بنائی تھی ان آیات میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ آپ کا عصا آپ کو نفع پہنچائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسے پتھر اور ڈھیلے کی

طرح بیکار کس طرح سمجھ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب قبلی کو کامار کے مارڈالا تو وہ دن گزر جانے کے بعد ایک شخص انہیں تلاش کرتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ فرعون (کی کاہنہ) کے لوگ آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں "فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا" (۱) کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اس شہر سے اور اس ملک سے باہر نکل گئے اسی طرح جب وہ دین والے نبی (صلوٰۃ اللہ و سلامہ علیہ) کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے حال سنا لیا انہوں نے فرمایا "لَا تَخَفْ نَخَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" (۲) اب مت ڈرو آپ ظالموں کی قوم سے نجات پا گئے۔

پھر اس کے بعد جب آپ طور کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا زمین پر پیچھو جب وہ سانپ بن گیا تو آپ پیچھے بچھ کر چارہ تھے۔ اور پیچھے نہیں دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میری طرف آؤ۔ اور ڈرو نہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی "فَاتَّخَذَ لِي يَتْلُوَنَ" (۳) میں ڈرتا ہوں کہ قتل کر دیں گے۔

ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مخلوق کے نقصان پہنچانے سے ڈرے آپ ان سے نفع و نقصان جانتے تھے تو پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمہارے نزدیک ساری مخلوق بے جان پتھر کی طرح ہے۔

مولوی صاحب آپ کو یہ روایت پیش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس حدیث کا کہیں ثبوت نہیں اور اکثر اہل حدیث بغیر حدیث کے ثبوت ہی نہیں مانتے۔ اب آپ کو کیا ہو گیا اور اگر ہماری بات ہے تو ہمارے نزدیک اس روایت کا مطلب یہ ہے جب میں کوئی حکم پہنچانے کے لئے کہتا ہوں تو آگے چاہے ساری مخلوق تمہاری دشمن ہو جائے تم پیغام پہنچانے سے نہیں ڈرتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ میرے اذن کے بغیر کوئی کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ ہر ایک کے پردے میں میرا اذن کام کر رہا ہے۔ اور اذن کے پردے میں میں خود ہوں۔ تو مخلوق کے پردے میں پھر اپنے اذن کے پردے میں میں ہی ہوں جو نفع اور نقصان پہنچا رہا ہوں پھر اگر تمہیں مخلوق کی طرف سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو مجھ سے سمجھتے ہو اور میری آواز میں سمجھ کر تم مجھ سے راضی رہتے ہو اگر تم مخلوق کے نقصان سے خوف رکھتے ہو تو پھر بھی وہاں نام تو مخلوق کا لیا جاتا ہے اور وہ نام لینا بھی ہے لیکن تم دراصل ان کے پردے میں مجھ سے ڈر رہے ہو۔ اس لئے میں تم سے راضی ہوں۔

الحمد لله ثم الحمد لله! ہم اہل سنت و جماعت صوفیاء کے اسی عقیدے پر ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مخلوق نفع و نقصان دیتی ہے لیکن اس کے پیچھے اصل نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے اس لئے ہماری توحید میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اور آپ تو کسی کا پردہ ہونا مانتے نہیں۔ پھر آپ مخلوق کو اگر ڈھیلیوں کی طرح مانتے ہیں تو ان سے ڈرتے کیوں ہیں اور اگر آپ کہیں کہ نہیں ڈرتے تو یہ بات ہدایت کے خلاف ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو مخلوق سے ڈرے اور نبی

سنیوں کا طریقہ ہے آپ کا نہیں۔

۳۔ مولوی صاحب نے ترجمہ لکھا ”دربار الہی کے غلام ہیں“ کیا مطلب دربار اللہ کا نام ہے؟ یا مخلوق اللہ کی بجائے اس کے در و دروازہ کے بندے ہیں۔

۳۔ مولوی صاحب نے محتاج کا معنی نہیں لکھا ایک تو محتاج یعنی نادار ہوتا ہے اس کا یہاں تعلق نہیں۔ دوسرا محتاج کوڑی کوڑی کا محتاج ہوتا ہے۔ اور یہاں ذکر ہے بڑے سے بڑے غنی کا۔ یہ معنی ہو نہیں سکتا۔ تیسرا محتاج بے ضرورت مند کا اور غنی جس کے دوسرے کئی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ خود اللہ تعالیٰ کا ضرورت مند ہے۔ چنانچہ وہ یاد نہ جانتا ہو۔ مگر اس سے دو ذلیل نہیں بن جاتا۔ کیا اس ساری قوم میں کوئی بات سمجھنے والا نہیں۔

شیخ سعدی کی دوسری عبارت

گلستان کے صفحہ ۹۰ کے حوالہ سے گلستان کی فارسی عبارت لکھ کر ترجمہ لکھا

”سید عبدالقادر جیلانی کو دیکھا لوگوں نے حرم کعبہ میں سحرینوں پر مندر رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے اسے اللہ مجھے بخش دے۔ اور اگر میں باعث سزا کا ہوں تو مجھ کو قیامت کے دن ناپسنا اٹھا تا کہ نیکوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں۔“ ۱۔
اس عبارت میں کہیں نہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ اجمعین رب تعالیٰ کے نزدیک (معاذ اللہ) ذلیل ہیں لہذا یہ اعتراض غلط ہے۔

تفسیر مزید

۱۔ حضرت شیخ سعدی یہ نہیں بتا رہے کہ انہوں نے خود دیکھا ناپید ہوتا ہے ہیں کہ انہیں ظلم دیکھنے والے نے بتایا اگر اس طرح کی بات نبی کریم ﷺ کی احادیث میں آجائے تو یہ اہل حدیث کہلانے والے اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں تو اب اس منقطع روایت کو حجت کیسے مان رہے ہیں۔ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا مرتبہ ہر رے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے زیادہ مانتے ہو؟

۲۔ کیا سجدہ کرنا ذلیل بناتا ہے؟ نہیں۔ اس سے پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ سجدہ کرنے سے بندہ اللہ کے نزدیک اونچا ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس حدیث کے منکر ہیں؟ کیا بخشش مانگنے سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ اونچے رتبہ والا قرار پاتا ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ انسانی خواہشات اور اموال دنیا کا ذکر فرماتا ہے تو اس کے بعد فرماتا ہے۔

۱۔ ﴿اٰكْمَلُ الْاَيَانَ طِي نَابِدَ نَفْوَةِ الْاَبْصَانِ﴾ (حاشیہ عز الدین مراد آبادی التوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۳۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ السلفیہ ۱۴۱۰ھ

”قُلْ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ بِمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ إِنَّكُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ مُّبِينَةٍ“
 رَاحِ مُصْطَهَرَةً وَرَضَوُا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِعَوْدِهِمْ بِالْبُحْدِ ۝ الَّذِينَ يَقُولُونَ وَيَتَذَكَّرْنَا أَنَّ مَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ غُيُوبٍ وَفِيْنَا عَذَابٍ
 لَّا ۝ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْمُغِيثِينَ وَالْمُؤْتِقِينَ بِاللَّسْعَةِ ۝

کیا میں تمہیں بتاؤں ان سب چیزوں سے کیا چیز اونچے رتبے والی ہے مثلاً لوگوں کے لئے ان کے رب کے ہاں
 ایسے باغات جن کے نیچے نہیں پہنچ سکتی ہوں۔ اور انھیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور صاف ستھری پیوایاں اور اللہ کی طرف
 سے رضا مندی اور اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال کو ملاحظہ فرمانے والا ہے۔ (کون سے بندے) وہ جو کہتے ہیں اے رب
 ہمارے لیے شک ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ صبر کرنے والے،
 سچے رہنے والے، اور عبادت کرنے والے، اور اذہا میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نعمائے جنت اور جنت میں ازواجِ مسکن کے لئے دنیا اور اس کے مال و دولت
 سے انہیں اور اعلیٰ رتبہ ہیں اور جنت جن لوگوں کو ملے گی ان میں کچھ علی الصبح استغفار کرنے والے ہیں
 معلوم ہوا کہ مستغفرین کے لئے اعلیٰ رتبہ ہے یعنی ذیل ماننے والے کی جھل میں فتور ہے ورنہ کتاب عزیز کے
 خلاف نہ بولتا۔ باقی رہا یہ کہ آپ ﷺ عذاب سے بچنے کی دعا مانگ رہے ہیں وہ ان آیات میں مذکور ہے کہ اعلیٰ شانِ مومن
 طلبِ مغفرت کے ساتھ عذاب سے بچاؤ بھی مانتے ہیں۔

غوثِ پاکِ ذلت سے مبرا

باقی رہا اس عبارت کا آخری جملہ کہ اگر میں مستحقِ مزا ہوں تو مجھ کو قیامت کے دن ناپنا کر کیا اٹھانا تاکہ نیچوں کے
 سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس جملہ سے معلوم ہوا کہ حضور غوثِ پاک اولیاء کے سامنے شرمندگی سے بچنے کی دعا کر رہے
 ہیں۔ یہ ایک قسم کی ذلت بھی جاسکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو تبابِ ذلت ہے اور نہ قیامت میں۔ ہاں اگر کبھی ذلت
 کا ذرہ تو اس وقت کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے یا اور جب عذاب نہیں دے گا تو وہ ذلت سے دنیا و آخرت میں محفوظ رہے یعنی
 روایت میں حضور غوثِ پاکِ ذلت سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں نہ کہ ذلت سے نکالنے کی۔

مزید یہ معلوم ہوا کہ جن کے سامنے حضور غوثِ پاک شرمندگی سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں تو وہ شرمندگی اور ذلت
 سے بچے ہوئے ہیں وہ عزت یافتہ ہیں۔ لہذا اس عبارت سے انبیاء اور اولیاء کی عزت ثابت ہوتی ہے نہ کہ ذلت۔

شیخ سعدی کی بوستان کا حوالہ اور اس کا جواب

مصنف اکمل البیان مولوی عزیز الدین صاحب نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بوستان صفحہ ۲۰۳ کا حوالہ دیا ہے جس کا ترجمہ یوں لکھا ہے۔ ”اگر جو حق تعالیٰ سے خبر رکھتا ہوتا تو ہم خلق کو نیست، بود سمجھتا ہوتا“ ۱۔
یہاں جواب یہ ہے کہ شیخ صاحب کی اس عبارت میں لفظ ذلیل نہیں پایا جا تا لہذا اعتراض غلط ہے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ ”نیست و تا بود“ سمجھنے کا معنی خلق کا وجود نہ ہونا ہے۔ یہ صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے جسے اہل حدیثوں کی کتاب فتاویٰ اہل حدیث کے مطابق یہ کہا جاسکتا ہے کہ ما بالوجود یہ صرف اللہ تعالیٰ ہے یعنی اللہ سے الّا تعلق رد کر کوئی مخلوق موجود نہیں رہ سکتی۔ لہذا اس کا تعلق ہمارے بحث سے نہیں۔

تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ذلت بھی عزت کا نیست ہے اور اس کا عدم ہے۔ لہذا ذلت بھی ثابت ہوگی تو میں عرض کروں گا کہ تمام خلق کی عزت کا وجود ایک فرد ہے معدوم کل کا معدوم کل میں ذوات کا عدم اور باقی صفات عدم بھی آتا ہے تو کل شی کا معدوم ہونا عام ہوا اور عزت کا معدوم ہونا خاص ہوا۔ جب دعویٰ خاص ہوا اور دلیل عام تو ایسی دلیل منہیہ مطلب نہیں ہوتی۔ غن بحث میں اس کا یوں کہا جاتا ہے کہ تقریب تام نہیں ہوئی۔ لہذا آپ کی بات رد ہوگئی۔

مزید یہ کہ مخلوق کے وجود کی ہر اعتبار سے نفی کرنے والا نہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے نہ صوفیاء کے نزدیک کیونکہ صوفیاء جب یہ کہتے ہیں کہ مخلوق کے وجود کی نفی کرو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرید کو اللہ مانتے ہیں پھر اسے اپنا عقیدہ سکھارے جس پر وہ وہ ان لوگوں میں ہو جاتے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان کر دیا
”اتَّعْبُدُونِ اللَّهَ يَدِينُكُمْ“ ۲۔

کیا اللہ کو ایسا دین سکھاتے ہو۔ لہذا ان کے کلام کا صاف مطلب یہ ہے کہ بالذات قدیم اور بالاحتقاق اللہ تعالیٰ کا وجود ہے لیکن باقی مخلوق قدیم نہیں بلکہ حادث ہے اور بالذات نہیں بلکہ بالاعطاء اور بالاحتقاق نہیں بلکہ باذن اللہ تعالیٰ ان کی ذوات اور ان میں سے عزت مندوں کی عزت اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کے اذن سے موجود ہیں معدوم مطلق نہیں لہذا ان کا معدوم کہنا وجود کے اس مرتبے میں ضروری ہے جس طرح انہیں واجب الوجود قدیم اور مستحق بالذات وجود والا سمجھنا حرام ہے۔ لہذا اس عبارت سے مولوی صاحب کے استدلال کا لفظ ہونا واضح ہو گیا۔

۱۔ ”اکمل البیان فی عقاید عقوبۃ الایمان“ (۲۰۳) علامہ ابن عربی (۱۳۰۶ھ) ص ۶۷۷ مطبوعہ المکتبۃ المستفیضۃ لاہور ۴

۲۔ ”سورۃ الحجرات : الایۃ ۱۶“ ۴

بوستان کی دوسری عبارت کا جواب

عزیز الدین صاحب شیخ سعدی صاحب کی بوستان کے باب ہفتم صفحہ ۳۳۵ سے ایک شعر لکھ کر اس کا ترجمہ پزل کرتے ہیں "اَللّٰہ پاک کے ساتھ باندھنا چاہیے کہ (اسے دوست) جو کچھ بھی موجود ہے ہر سے زیادہ عزیز ہے۔" ۱۔

اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ شعر مولوی صاحب نے اپنے دیہوی امام کی تائید کے لئے پیش کیا ہے۔ یعنی ان کے راوی امام اگر ہر مخلوق کو بڑے چھوٹے کی تفصیل کے ساتھ ذلیل کہہ گئے ہیں اور تمام انبیاء و اولیاء کو ذرا ناچیز سے کم تر کہہ گئے ہیں تو ان جیسی بات شیخ سعدی صاحب نے نہیں کی نہ تو ذرا ناچیز سے کم تر کہا اور نہ پتھر سے زیادہ ذلیل اور نہ ہی فحش و لیل۔ لہذا یہ استدلال غلط ہے بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء و صلحہ السلام اور دیگر مقررین کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو باتیں انہیں ملتا ہے۔ یہ تو ہوا ان کی کوشش کا جواب۔ جو کہتا ہے کہ بعد میں ان کی قوم سے کوئی شخص اس شعر کو کہی اور مطلب کے لئے استعمال کرے۔ لہذا قصوری ہی اس کی تشریح کا بھی پیش کی جاتی ہے۔

شیخ سعدی کے شعری تشریح

شعر کے پہلے مصرعے میں دل با صبر نہیں کہا اور نہ مطلب یہ ہوتا کہ صرف اللہ ہی سے محبت رکھنی چاہیے جب کہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق سے محبت رکھنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ“ (آل عمران: ۳۱) اور ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ مَنْ يَتَّبِعِكُمُ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مُخْلِصُهُمْ إِلَى الْمَقَادِيرِ الْخَيْرَةِ“ (آل عمران: ۶۴) اور ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا لَا يَدْرِي بِهَذَا الْخَيْرِ إِلَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ“ (البقرة: ۱۲۹) اور ”وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ“ (النور: ۳۱) اور ”وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَأْنُ اللَّهِ ذَلِكَ جَدِيدٌ“ (الحجرات: ۲۲) اور ”وَلَا تَحْسَبَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ عِدَّتَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَهُ الْعِزَّةُ الْأَوْثَىٰ“ (التوبة: ۳۷) اور ”وَيَسِّرْهُ لَكَ فَكُون مِنَ الشَّاكِرِينَ“ (الشعرا: ۲۸) اور ”وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَفِيزُوا اللَّهَ شَيْئًا“ (البقرہ: ۲۵۵) اور ”وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَفِيزُوا اللَّهَ شَيْئًا“ (البقرہ: ۲۵۵) اور ”وَمَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يَسْتَفِيزُوا اللَّهَ شَيْئًا“ (البقرہ: ۲۵۵)

(اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے۔ ہر حق رشتہ داروں کی محبت کا ذکر کیا جو

١..... ﴿١٠﴾ "أَكْثَرُ الْبَهَائِ فِي نَائِبَةِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ" (عالم الغزير العربي، مرزا ياقوت القاسمي، ١٣٩٤هـ)، ص ٦٢. مضمون الكلمة الأصلية: لا شيء.

ج... ﴿سُورَةُ التَّوْبَةِ: الْآيَةُ ٦٣﴾ ترجمہ: "اگر تم نے ایمان لیا اور تم نے توبہ کی تو میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا۔" (سورہ التوبہ، آیت 63)

طبعی اور جعلی محبت ہے اور اسے اس وقت غلط قرار دیا جب ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت سے بڑھ جائے۔ نہ بڑھے تو وہ بھی جائز۔ اسی طرح جعلی محبت کے علاوہ کسی سے اللہ کے لئے محبت کرنا وہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَالَّذِينَ آمَنُوا أَفْضَلُ حُبِّ اللَّهِ“ (۱) اللہ کے بندوں سے اللہ کے تعلق کی وجہ سے محبت کرنا۔

تو یہ چار محبتیں ہوئیں۔ (اول) رشتہ داروں کی جعلی محبت (دوم) معبود برحق اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول کریم ﷺ سے محبت کرنا یہ ایک ہی محبت ہوئی (سوم) اللہ تعالیٰ کے لئے (چہارم) اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید بننا یا جہاد فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں محبت ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں قسم معبودان باطلہ اور گناہوں کی محبت ہے۔ یہ مطلقاً منوع ہے شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں باقی مذکورہ بالا محبتوں میں سے رشتے داری کی محبت کے علاوہ تینوں محبتیں شرعاً اور مطلوب ہیں خصوصاً جو شخص راہ خدا میں طاعت و عبادت سے محبت رکھتا ہے وہ باقی محبتوں کا بھی جامع ہوتا ہے اس لئے شیخ سعدی نے یہ نہیں فرمایا کہ ”دل با صمد بست“ (کیونکہ اس میں صرف ایک چیز آتی تھی) بلکہ ”دل در صمد بند“ کہا ہے جتنی اللہ تعالیٰ میں دل لگا یا جائے اور اللہ تعالیٰ میں دل لگنے عقل و فہم سے باہر ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں دل لگاؤ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین اور تمام اولیاء و عالمہ المؤمنین کی محبتیں بھی شامل ہو گئیں۔ اور اگر ہمارا یہ معنی نہ مانا جائے تو قرآن مجید کی مذکورہ آیات کا انکار لازم آئے گا۔ اور اسی طرح حدیث شریف ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ“ (۲) اور ان جیسی دیگر آیات و احادیث کا انکار لازم آئے گا۔

شعر کے دوسرے مصرعے کا مطلب

بوستان کے قدیم نئے میں جو تقریباً ۸۰ سال پہلے کا مطبخ مصطفیٰ کی لاہور سے چھپا ہوا ہے اس میں اس شعر کا اور مصرعہ اس طرح لکھا ہے ”کہ عاجز تر انداز صتم ہر چہ بست“

اگر یہ ”ہر کہ“ ہو تو اس سے مراد ہر عقل و فہم والا شخص ہوتا اور ”ہر چہ“ کا معنی غیر ذوی العقل بلکہ غیر ذوی الارواح ہوگا۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر ذوی الارواح کی عبادت کرنے والو باقی چیزیں تو صتم سے بھی زیادہ بے سن ہیں کیونکہ صتم تو ایک جگہ کھڑا ہے جب کہ درختوں اور پونیوں کو لوگ کاٹ چھانٹ کرتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ شیخ سعدی اس نظم میں کسی مسلمان کا جس بلکہ ایک مشرک کا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بت کی پوجا کرتا تھا اور بت سے اپنا مقصد طلب کرتا

۱۔ ”سورۃ البقرۃ: الآیۃ ۱۶۵“ ﴿﴾

۲۔ ”التصحیح للبخاری“ (۱) و مہذب الحدیث (۱) داخل بخاری المرقی ۱۰۲۶ ج ۱ (۱) جداول مطبوعہ مطبعہ دار الفکر بیروت

تھا لیکن مقصد پورا نہیں ہوتا تھا جب اس نے منعم کو چھوڑ کر صدمہ سے مانگا اس کا مقصد اسی وقت حاصل ہو گیا۔

یہ تھا شیخ سعدی رحمہ اللہ کے کلام کا مطلب ہمارے نزدیک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اللہ سے کٹ کر کسی کی کوئی مقصد برآری نہیں کر سکتا مگر اللہ ﷻ کے اذن سے بندے لوگوں کی مقصد برآری کرتے ہیں۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

۱۔ ”وَيُصِيبُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا“ ۱

جو لوگ کھانا کھاتے ہیں اس کی محبت پر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو

۲۔ ”وَأَنذِرْ عَصَاكَ الْغَنَمَ لَوْ لَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَآذَرْتَهُمْ مَدًا“ ۲

جب میت کے مال کی تقسیم کے وقت رشتے دار اور مسکین، یتیم آجائیں انہیں بھی اس میں سے رزق دو۔

۳۔ ”قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا“ ۳

جبرائیل نے (حضرت مریم سے) کہا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا گیا تاکہ میں تمہیں صاف ستھرا اور پاک بیٹا عطا کروں۔

۴۔ اور ہمارے آقا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”مَنْ يَقْضِ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ“ ۴

جو شخص مجھے اپنے دونوں جڑوں کے درمیان کی چیز (زبان) اور دونوں گلوں کی درمیان کی چیز (یعنی شرمگاہ) کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے ماتحت الاسباب اور مافوق الاسباب حاجت روائی کرتے ہیں ان کو ان امور کی قدرت دی جاتی ہے۔ میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تاکہ وہ مقرب بندوں سے مدد لینے کا حقدار بن سکے کیونکہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کچھ نہیں دیتے۔

شیخ سعدی رحمہ اللہ کا اپنا عقیدہ

یہی شیخ سعدی رحمہ اللہ یوستان میں کہتے ہیں

امیر خود بند مشکل کشای

جوانش بہشت از سر علم برائی

۱۔ ”سورة الدهر: الآية ۸“ ۲۔ ”سورة النساء: الآية ۹“ ۳۔ ”سورة مريم: الآية ۱۹“

۴۔ ”الصحيح للبخاری“ (ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری الشافعی ۱۵۹ھ) جلد ۱ صفحہ ۹۵۸، ۹۵۹۔ مکتبہ المدینہ کتب خانہ کراچی

یعنی امیر المؤمنین حضرت سیدنا علیؑ نے جو دشمن کو قید میں لانے والے اور مشکل کشا ہیں۔ اس شخص کو ہم فہم کے ساتھ جواب دیں۔ یہاں شیخ سعدیؒ نے حضرت علی المرتضیٰؑ کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں جس سے غم سے زیادہ عجز ہونے کا انکار ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیخ سعدیؒ خود مقررین بارگاہ الہی کو غم سے زیادہ عاجز نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوت دیئے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اللہ نے جس کو جتنا قوت دی ہے وہ اسی کے مطابق قوی اور قادر ہے۔ چاہے وہ تسلیم کرے یا نہ کرے۔ دیکھئے سیدنا حضرت موسیٰؑ فرماتے ہیں ”فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ“ (۱) کو یہ مانتے تھے کہ اللہ کے اذن کے بغیر مجھے قتل نہیں کر سکتے پھر بھی یہ فرما رہے ہیں کہ قتل کے فعل غرضوں کی قوت سے صادر ہو سکتا ہے۔ جب کہ کنوینی اذن الہی ان کے لئے موجود ہو۔

اسی طرح ”يَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ حَقِّ“ (۲) ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافر نہیں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ مومن یہ سمجھنا ہے کہ اذن الہی سے انہیں یہ قدرت حاصل ہوتی ہے اگرچہ کافر یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ سیدنا آدمؑ کے ایک بیٹے نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا وہ مجبوراً محض ہوتا تو قتل کیسے کرتا۔ تو یہاں بھی اذن الہی ہے لیکن قاتل کو قاتل بھی کہا جا رہا ہے۔ آیات واحادیث اور شیخ سعدی کے اپنے اقوال سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق بالکل عاجز نہیں۔ پھر تو پتھر ہے۔ انسان پتھر کی طرح ہے جان نہیں بلکہ اللہ کے اذن سے بڑے بڑے کام کر گزرتا ہے۔

صدر الافاضل اور مشنوی کی عبارت کا جواب

مصنف اکمل البیان مولوی صاحب مذکور نے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب کی کتاب ”الکلمۃ بالعلیاء“ صفحہ ۶۷ سے مشنوی شریف کا ایک شعر نقل کیا اور ساتھ ہی مشنوی شریف کے دفتر اول صفحہ ۷۸ کا حوالہ بھی دے رہا۔ اس میں الزام یہ لگایا ہے کہ تمام طبقات جنت کو زنا مہائے الہی و جلی گاہ جناب باری تعالیٰ اور مقام حضرات انبیاء علیہم السلام اور سلاست زوی الاحرام و ارباب آخرت ہے (اور دوزخ کو ہندوت کے ہونا نقل کیا ہے۔

مشت جنت ہفت روزہ بخش من ہست پیدا ہجو بہت بخش من

(”دشمن“ دشمن کے ساتھ تھا جسے مولوی صاحب نے معنی نہ جاننے کی وجہ سے ”ش“ سے لکھا ہے کیونکہ معنی نہیں آتا ہے یا معنی کہتے تو ان کی چال بے اثر ہوتی تھی۔ اس لئے اس شعر کا معنی نہیں لکھا جب کہ اس سے پہلے شعر کا معنی لکھتے آئے ہیں)

۱۔ ”سورة القصص : الآية ۳۳“ ۲۔ ”سورة البقرة : الآية ۶۱“

۳۔ ”اکمل البیان فی تشہد تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الصوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبہ المستفیضیہ لاہور

نہ تو صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے اور نہ مولانا روم صاحب نے یہ کہا کہ انبیاء اور اولیاء کرام یا انبیاء کے سوا ہر مخلوق ذلیل ہے۔ مولوی صاحب اپنی عادت سے باز نہیں آئے۔ باقی رہا بت سے تشبیہ و تمثیل یہ تقویۃ الایمان کی عبارت نہیں۔ جہاں تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ یہاں چار چیزوں کا ذکر ہوئی ہیں۔ (الف) عیوبی (ب) جنت اور دوزخ (ج) دشمن (د) پرست، بت گر (و) بت ہے۔ تو اس عبارت میں یہ کہا گیا ہے کہ جنت و دوزخ اس صحابی کے نزدیک وہی حیثیت رکھتی ہیں جو بت پرست یا بت گر کے نزدیک بت کی حیثیت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بت پرست کے نزدیک بت عزت والا ہوتا ہے یا ذلت والا۔ لہذا یہاں سختی یہ بن رہا ہے کہ جس طرح بت گر بت کی تعظیم کرتا ہے یہ سمجھ کر کہ اس بت میں کسی مقدس روح کی تجلی ہے۔ اس طرح میں جنت و غیرہ میں اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھتا ہوں اور اللہ ہی کی تعظیم بجالاتا ہوں۔ مثنوی میں یہ واقعہ مفصل لکھا گیا ہے۔ مکی واقعہ حدیث شریف کی کتاب ”جمع الفوائد“ میں طبرانی کبیر اور مستدرک سے لائے ہیں۔ ”عن احبار بن مائل الانصاری انہ مر النبی ﷺ فقال له کیف اصبح یا حارث قال اصبحت مؤمناً حقاً قال انظر ما تقول فان لكل قول حقيقة فما حقيقة ايمانك فقال عرفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي واضطعت نهاري وكناني انظر عرش ربی بارزاً وكناني انظر انی اهل الجنة ينزرون فيها وكناني اخضر انی اهل النار يتضاغون فيها قال یا حارث عرفت فالزم، رواه الطبرانی في الكبير بخفي وللبرار بضعف نحوه عن انس وزاد في آخره مؤمن نور الله قلبه“۔

حارث بن مالک رحمہ اللہ، نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا حال تمہارا ہے؟ حارث نے عرض کیا سچا مومن ہونے کی حالت میں میں نے صبح کی۔ فرمایا دیکھ لو کیا کہہ رہے ہو کیونکہ ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے۔ عرض کی میں نے اپنے نفس کو دنیا سے دور رکھا، اپنی رات جاگ کر گزاری اور اپنا دن پیاسا گزارا اور گویا کہ میں اپنے رب کے عرش کو ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ اور گویا کہ میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں اور وہ ایک دوسرے سے مل جل رہے ہیں اور گویا کہ میں جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس میں گرنا رہے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا حارث تم نے حقیقت کو پہچان لیا تو اسی راہ کو قابو پکڑو۔ امام طبرانی نے اسے کبیر میں روایت کیا۔ اور بزار کی روایت میں یہ لفظ زائد ہیں کہ تو وہ مومن ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ نے روشن فرمایا۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت و دوزخ کو اپنے سامنے پاتے تھے تو ان کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ جنت و دوزخ میرے اس طرح سامنے ہے جس طرح اک بت گر اپنے بت کے اک ایک حصے کو اچھی طرح پہچانتا ہے

فَوَلَّوْهُمُ الْغَايَةَ ۖ ﴿١١٢﴾ "جمع النوازل من جامع الاصول" جلد اول صفحہ ۲۶ مطبوعہ دار الکتب المعرفہ مصر

رواہ احمد "۱۱۲۲"

۱۱۲. من المراتب من دلائل المنبغی الذی یسئل ۱۱۲۲ قلنا: بل "کذا" یسئل با
حادث ۱۱۲۲. "جمع النوازل من جامع الاصول" جلد اول صفحہ ۲۶ مطبوعہ دار الکتب المعرفہ مصر
صفتاً یسئل ۱۱۲۲. "جمع النوازل من جامع الاصول" جلد اول صفحہ ۲۶ مطبوعہ دار الکتب المعرفہ مصر
نظر حقاً یسئل ۱۱۲۲. "جمع النوازل من جامع الاصول" جلد اول صفحہ ۲۶ مطبوعہ دار الکتب المعرفہ مصر
المراتب من دلائل المنبغی الذی یسئل ۱۱۲۲. "جمع النوازل من جامع الاصول" جلد اول صفحہ ۲۶ مطبوعہ دار الکتب المعرفہ مصر
والمراتب من دلائل المنبغی الذی یسئل ۱۱۲۲. "جمع النوازل من جامع الاصول" جلد اول صفحہ ۲۶ مطبوعہ دار الکتب المعرفہ مصر

اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جنت اور دوزخ میرے اس طرح سامنے ہیں جس طرح ایک بت پرست اپنے پیارے
بت کی ایک ایک سکوت کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے میں اسی طرح جنت اور دوزخ کی ہر شے کو غور سے دیکھ رہا ہوں۔ دوسرا معنی
جو صرف اس شعر کو دیکھ کر ذہن میں آتا ہے وہ وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جس طرح بت پرست کے نزدیک بت معظم
ہے میرے نزدیک جنت و دوزخ معظم ہے تاہم مشنوی کی پوری عبارت پڑھنے سے یہ معنی سامنے آتا ہے کہ وہ صحابی عالم فہیم
کی چیزوں کو کشف الہی سے اپنے سامنے دیکھتے تھے۔

چنانچہ مولانا زکریا محلیؒ لکھتے ہیں

- ۱۔ ہست ازل را وابد را اتحاد عقل را راہ نیست زان سفر
- ۲۔ گفت ازیں راہ کو راہ آوردی بار دوزخوے ظہم و عقول ایں دیار
- ۳۔ گفت خلقال چون آیند آسمان من ظہم عرش را با عریشان
- ۴۔ ہست جنت و دوزخ جہنم من ہست پیدا ہم چون بت پیش خم
- ۵۔ یک یک و شام خلق را انجمن گندم من ز جوئے در آسما
- ۶۔ کہ بخشی کیست ویرگانہ کے ست خوش من پیدا ہو مار و ماہی مست "۱"

صحابی نے کہا مجھے ازل و ابد آپس میں سے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی ازل و عقل سے آخری خلق تک سب کو ایک
وقت دیکھ رہا ہوں عقل کو اس بات کے سمجھنے کی کوئی راہ نہیں کیونکہ یہاں عقل ہم ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں عقل سے بالاتر ہیں۔
نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس راستے کو تو جتنے چل گیا ہے اس کے بارے میں کچھ بات بیان کر جو اس عالم کے
رہنے والوں کے عقل و فہم کے مطابق ہو۔

تو وہ صحابی بولے لوگ جب آسمان دیکھ رہے ہوتے ہیں میں اس وقت عرش اور عرش والے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ میرے سامنے آٹھوں جنّتیں اور ساتوں دوزخیں اسی طرح ظاہر ہیں جس طرح ایک چھوٹا سا بت کسی بت پرست کے سامنے۔ میں مخلوق کے ایک ایک فرد کو پہچانتا ہوں۔ جیسے میں گندم کو جو سے جو چکل میں ڈال رہے ہوتے ہیں علیحدہ علیحدہ پہچانتا ہوں کہ بیشی کون اور بیگانہ کون ہے۔ میرے سامنے یہ سب ظاہر ہیں جیسا کہ ساتھ اور مصلیٰ کا فرق ظاہر ہے۔

آگے چل کر کہتے ہیں

”اوگر ينظر بنور اللہ بود“ کاندروں پرست اور اہل بود“

ان اشعار سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ وہ صحابی ماضی اور مستقبل کے تمام موجودات وہ جو اس عالم سے غائب ہیں دیکھ رہے تھے۔ تو مطلب صرف یہی بنے گا کہ بت پرست کی نگاہیں صرف اپنے بت کو دیکھتی ہیں لیکن میں اپنے رب کا عرش، جنت و دوزخ اس کے ساتھ ملا لگھدا اور جو پیدا ہو چکے اور ہونے والے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی کہ ان میں سے کون ایمان والا ہے اور کس کے دل یا اس کی قسمت میں کفر و شرک بھرا ہوا ہے۔ الغرض یہ اس سے جنت و دوزخ کی توہین ہوتی ہے اور نہ مشکوٰی والا انہیں ذلیل کہہ رہے ہیں۔ البتہ اس عبارت میں ولی کا کشف ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں اس کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔

فولحوالہ ﴿منشوی شریف﴾ (فارسی اردو) جلد اول صفحہ ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶۔ مطبوعہ الفضل کتب خانہ لاہور ﴿

صد ہزاراں سال و بت پرست ہے
انکوں سال اور آپا کھٹے نکلاں ہے
مقل را رہ نیست زان شود الفتاد
کم ہو مانگی جہ سے وہاں مقل کچلے کوئی مدد نکلاں ہے
در خوب فہم و عقلی این دیار
چراں مقل (نہا کے ہے) راہی کی ہم وہاں کے صاحب ہو
من عظیم عرش را با عرشیاں
میں عرش کو عرش کے باشندوں کے دیکھا ہوں
ہست پیدا اچھو بت عرشیاں
اس طرح نمایاں ہیں جس طرح چاندی کے سامنے ہے

کہ ازاں سو ہزاراں پرست ہے
نیکہ دہاں تمام ہیں ایک ہیں
ہست ازل را و ابد را اتحاد
(ہاں) ازل اور ابد میں وحدت ہے
گشت ازاں رہ کو رہ آدروی سے پیار
(د) غصہ (نہا کے ہے) راہی اس مادہ کا اتحاد کہاں ہے۔ لا
گشت طلقاں جو یہ بینند آسماں
(زب) نے کہا جب لوگ آسمان کو دیکھتے ہیں
ہست جلت ہست دوزخ عرشیاں
آٹھوں جنّتیں اور ساتوں دوزخیں میرے سامنے

صدرالافاضل کی ایک اور عبارت

”صفحہ ۷۳ میں خود جناب نبی کریم ﷺ کی نسبت نقل کیا ”عضو عالجبروتہ“ آپ کی عاجزی و پستی اور

ذلت حق تعالیٰ کے جبروت کے سامنے ہے“ ۱

یہاں بھی نقل عبارت میں مولانا صاحب نے دو دفعہ ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ بلکہ تین دفعہ کہیں تو بجا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب نے عربی کی جو پوری عبارت لکھی تھی وہ مولوی صاحب مذکور سے نہیں لکھی۔ دوسری صفائی یہ ہے کہ حضرت مولانا نعیم الدین صاحب نے یہ ترجمہ نہیں کیا جو مولوی عزیز الدین صاحب نے لکھ مارا ہے یہ یہ نعیم الدین صدرالافاضل رحمہ اللہ پر افتراء ہے۔ تیسرا یہ کہ انہوں نے یہ عبارت تفسیر عرائس البیان سے نقل کی ہے اور مولوی عزیز الدین صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ مولانا نعیم الدین صاحب کسی دوسرے کی عبارت نقل فرما رہے ہیں۔

اب آئے اصل عربی عبارت کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ مولوی صاحب نے پوری عبارت کیوں نہیں دی؟ اس لئے نہیں دی کہ اگر وہ پوری عبارت نقل کرتے تو اس کا ترجمہ بھی نقل کرتے تو وہی عبارت خود ان کا جواب ہو جاتی۔ پوری عبارت ملاحظہ فرمائیں۔

تفسیر عرائس البیان میں ہے ”(ولا اعلم الغیب) تواضع حین قام نفسه مقام الانسانية بعد ان كان اشرف عن خلق الله من العرش الى الثرى واطهر من المکروبين والروحانيين على باب الله سبحانه عضو عالجبروتہ وعضو عافی ابواب ملکوتہ“ ۲

ولا اعلم الغیب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تواضع اختیار فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو مقام انسانیت پر کھڑا کیا ہے باوجودیکہ آپ عرش سے لیکر تحت العرشی تک کی ہر مخلوق سے زیادہ اونچی شان (زیادہ عزت) والے ہیں اور (عرش کو اٹھانے والے) ملائکہ کو دیکھیں وروحانین سے بھی زیادہ غلبہ رکھنے والے ہیں آپ نے یہ تواضع جبروت الہی کے سامنے جھکتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت کے دروازوں کے سامنے ششوع فرماتے ہوئے کی ہے۔

اس لئے حضرت مولانا نعیم الدین صاحب نے کئی عبارت تفسیر یہ نقل کر کے اس عبارت کے فوراً بعد فرمایا ”ان عبارتوں سے آفتاب کی طرح روشن ہے کہ اس آیت میں لفظ بطریق تواضع کے ہے“

صدرالافاضل رحمہ اللہ واضح طور پر اسے تواضع قرار دے رہے ہیں لیکن اکمل البیان کا مصنف اس کا معنی ذلت

علاقہ ہے اور اس کے قصیدہ کا نام ”منیر“ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے نام کے ساتھ بہاری اور منیری کی نسبت لگائی جاتی ہے۔ مولوی عزیز الدین صاحب مکتوب حصہ اول صفحہ ۴۱ سے نقل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ترجمہ بھی لکھتے ہیں۔ ”جو کوئی چاہے عزت اللہ کے لئے ہے عزت ساری جو یہ طالب دنیا سے گزرے درجہ آخرت میں بھی قناعت نہ کرے اور جو کچھ اس کی راہ میں قیث آوے سوائے مراد اور مقصود کے تمام کو زنا اور بت اپنی راہ میں شمار کرے۔“ ۱۔

جواب

اس عبارت میں ذلت کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ لہذا استدلال غلط ہے۔ ”زنا اور بت“ کے لفظ سے ذلت ثابت نہیں ہوتی۔ ان کی بات کا مقصد یہ بھی نہیں کہ آخرت کو بت کی طرح مردہ سمجھا جائے۔

جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْخَيْرَانِ“ اور آخرت کے گھر کی زندگی ہی اصل زندگی ہے (۲) اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جنت اور جنت کی چیزیں بت کی طرح پلید ہیں۔ کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ”لَنَسْخِبَنَّ لَهُمْ مِنْهُ خَبِيرَةً“ تو ہم ان کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ (۳) یعنی مومن کی جنت میں پاک زندگی ہوگی۔ پھر فرمایا ”لَنَسْخِبَنَّ لَهُمْ مِنْهُ خَبِيرَةً“ ان کے لئے خیر یاں پاک ہوں گے۔ (۴) دوسرا مقام پر ارشاد ہے ”وَنُحْشِرُ آبَاسَافَ وَمِنْ بَنَاتِهِمْ وَنَسْخِبَنَّ لَهُمْ مِنْهُ خَبِيرَةً“ اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو بے نشہ (۵) پاک شراب پلائے گا۔ (۵) ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے ”وَأَنزَلْنَا مِنْهُ خَبِيرَةً وَبِزُكُوفٍ مِنَ اللّٰهِ“ اور ستھری بیجیاں ہوں گی اور خوشنودی خداوندی ۱۔

ثابت ہوا کہ جنت اور جنت کی نعمتیں پلید نہیں ہیں۔ تو بت کا مطلب پلید بھی نہ ہوا۔ اب بت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے سے رکاوٹ۔ اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا چاہتے ہیں یعنی جنت تو اس وقت ملے گی جب تم اس کے مستحق ہو گے۔ اور مستحق اس وقت ہو گے جب اللہ راضی ہوگا اور اللہ اس وقت راضی ہوگا کہ قیام اعمال سے تمہاری نیت ان کے

۱۔ ”اکمل البیان فی تالیف تفسیر الامامین“ (احافظ عزیر الدین مراد آبادی التوفیق ۱۳۶۷ھ ۱۹۴۷ء۔ مطبوعہ مکتبۃ المسلمین لاہور)۔

۲۔ ”سورۃ العنکبوت : الآیۃ ۶۳“ ترجمہ القرآن ”خامش امیر ترمذی التوفیق ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان“۔

۳۔ ”سورۃ النحل : الآیۃ ۷۵“ ترجمہ القرآن ”خامش امیر ترمذی التوفیق ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان“۔

۴۔ ”سورۃ النساء : الآیۃ ۷۵“ ترجمہ القرآن ”خامش امیر ترمذی التوفیق ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان“۔

۵۔ ”سورۃ النحر : الآیۃ ۶۱“ ترجمہ القرآن ”خامش امیر ترمذی التوفیق ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان“۔

۶۔ ”سورۃ آل عمران : الآیۃ ۱۵۵“ ترجمہ القرآن ”خامش امیر ترمذی التوفیق ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان“۔

ہے میں اللہ کو راضی کرنے کی ہوند کہ جنت اور حوریں مانگنے کی۔ اگر تم اللہ کی رضا کی نیت نہیں کرو گے تو تمہارے تمام عمل تمہیں اللہ کے نزدیک نہیں جانے دیں گے۔ اور یہی جنت تمہارے لئے رکاوٹ بن جائے گی۔ جس طرح بت پرست کے لئے رکاوٹ بن جاتا ہے۔

بہر حال یہ بات بھی ان کے مقصد کی تشریح میں ہے صوفیاء کا مقصد نہایت عالی ہوتا ہے ورنہ عام مسلمان کے لئے جنت مانگنا اور دوزخ سے بچنا اور چاہنا مطلوب شرعی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَاللّٰهُ يَسْعُوْا اِلٰى الْحَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاَذْنِہٖ“ اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ (۱) جب وہ خود جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ تو وہ رکاوٹ کیوں ہوگی؟ اور دوزخ مانگا ہے ”اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمَوُا لَهُمْ بِاَنْ لَّهُمُ الْحَنَّةُ“ اللہ نے مسلمانوں کی جان اور مال (سب کے سب) جنت کے عوض خریدے ہوئے ہیں۔ (۲) جب اللہ نے خود جنت کے بدلے میں مومنوں کی جان و مال خریدے ہیں تو جنت بت کیوں کر بن سکتی ہے۔ علاوہ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ“ اس آگ سے بچو جس کا ایندھن (مشرک) آدمی اور (ان کے بھونے معبودوں کے) پتھر ہوں گے ۳

جب اللہ خود اس آگ سے ڈرا رہا ہے تو پھر اس سے ڈرنے والا نافرمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعا بیان فرماتا ہے ”وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ“ اور تم ہم کو آگ کے عذاب سے رہائی دیجو۔ ۴

لہذا صوفیاء جنت مانگنے اور دوزخ سے ڈرنے سے نہیں روک سکتے اگر وہ روکیں تو وہ صوفیاء نہیں رہیں گے ہاں ان کا مقصد وہی ہے کہ اپنے اعمال سے اللہ کی رضا کی طلب اور غضب سے ڈرنے کی نیت کر دیا کہ تمہیں جہنم میں اللہ کی جدائی کا رونا کرنا پڑے بلکہ جنت میں جا کر اللہ کی رضا مندی اور زیارت سے کامیاب ہو جاؤ بہر حال اس کا جو بھی معنی کیا جائے ذلیل کا معنی ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ مولوی صاحب کی سمجھ ہے کہ اس عبارت یہاں لے آئے ہیں۔

نوٹ

ہمارے اس بیان سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ حصول جنت اور جہنم سے محفوظی کی نیت کو جمع نہ کیا جائے تو بندہ کسی جرم کا مرتکب ہوگا یہ بات نہیں جنت کے حصول اور دوزخ سے بچاؤ کی بنیاد میں اگر رضاء الہی داخل

۱۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ ۲۲۱﴾ ترجمہ القرآن ”ثُمَّ اَللّٰهُ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ“ مطبوعہ ناردقی کتب خانہ ملتان ۴

۲۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ التَّوْبَةِ : الْآيَةُ ۱۱۱﴾ ترجمہ القرآن ”ثُمَّ اَللّٰهُ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ“ مطبوعہ ناردقی کتب خانہ ملتان ۴

۳۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ ۲۲﴾ ترجمہ القرآن ”ثُمَّ اَللّٰهُ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ“ مطبوعہ ناردقی کتب خانہ ملتان ۴

۴۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ ۲۰۱﴾ ترجمہ القرآن ”ثُمَّ اَللّٰهُ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ“ مطبوعہ ناردقی کتب خانہ ملتان ۴

ہو جیسے کہ قبل ازیں وضاحت کی گئی تو یہ بالکل حق و صواب ہے لیکن اگر ان دونوں نیتوں کی طرف ذہن نہ جائے بلکہ صرف اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اور ان کی رضا کے حصول کی نیت ہو تو یہ اور بھی اچھا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس کی اصل موجود ہے لیکن یہ ایسا عام راستہ نہیں جس پر علامۃ المسلمین چل سکیں بلکہ یہ خصوصی راستہ ہے اور خواص علی اس پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ”وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَقْتُلْ عُيُنُكَ عَنْ نَفْسِهِ“ (۱) اپنے آپ کو قہر م کے رکھوان لوگوں کے ہمراہ جو عبادت کرتے ہیں۔ اپنے رب کی صبح وشام۔ اور اس عبادت سے ان کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصول ہوتا ہے۔ اس آیت میں ان صحابہ کرام کو خصوصیت دی گئی جو صبح وشام اللہ کی عبادت کے ساتھ صرف رضاء الہی کے حصول چاہتے تھے اگر وہ رضاء الہی کے ساتھ طلب دنیا اس عبادت کے بدلے میں کرتے تو یہ ان کے بھی شایان شان نہ تھا تو باقی نہ بچی مگر آخرت۔ تو معلوم ہوا وہ مخصوص صحابہ کرام تھے جو آخرت کی نیت کے بغیر صرف رضاء الہی کی نیت کرتے تھے۔

رہا صوفیاء کا یہ فرمانا کہ حصول جنت اور دوزخ سے بچاؤ کی نیت یہ دو بت ہیں۔ اس سے ان کی مراد یہ نہیں کہ ایسا شخص مرتد و کافر ہو جائے گا بلکہ یہ صرف استعارہ ہے۔ عامی مسلمان اگر بت پرستی بھی کرے اللہ کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کی عبادت کی قبولیت سے بت پرستی رکاوٹ بن جاتی ہے تو اسی طرح صوفیاء کا خصوصی راستہ صرف اور صرف رضاء کے حصول کا ہے جب اسی راستہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے تو انہیں عرش سے فرش تک سب کچھ دکھایا جاتا ہے اور اس کے حصول کے طریقے میں سوا کی طلب کے ہر خواہش سے دست بردار ہوتا ہے۔ جب عبادت اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ بندہ مذکورہ بالا کمال اور اس سے آگے دوسرے کمالات مورد بین جاتا ہے تو ان کو بت کہنے سے مراد ان نیتوں کی عبادت نہیں بلکہ صرف استعارہ کی طور پر رکاوٹ مراد ہے۔ فقط۔

مکاتیب بہاری کی دوسری عبارت

مکتوب ہشتم صفحہ ۲۳ میں فرماتے ہیں ”بمجملة عارفین کے ایک نے فرمایا ہے کہ بت عالم کے اندر بہت ہیں۔ من جملہ بتوں کے ایک کرامت ہے جب تک کفار بتوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ دشمن رب ہوتے ہیں جو بت سے چڑھاری کریں اولیاء ظہریں، عارفوں کا بت کرامت ہے۔ اگر کرامت کے ساتھ مطمئن ہو جاویں، محبوب اور معزول ہو جاویں اور اگر کرامت سے چڑھاری ظاہر کریں مقرب اور واصل الی اللہ ہو جاویں۔“ ۲

۱۔ ”سورة النکف: الآية ۱۸“

۲۔ ”اکمل البیان فی تالیف تہذیب الایمان“ (حافظ مزح الدین مراد آبادی القوی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۳۔ مطبوعہ المکتبۃ الاستغیثیہ لاہور۔

اس عبارت کا بھی مولوی صاحب کو متقن سمجھ میں نہیں آیا عارفین کی عبارات کو سمجھنے کے لئے ایسا عالم چاہیے جو قرآن وحدیث واپنے علم کی روشنی میں سمجھ سکے جب کہ مولوی صاحب کا دہلوی امام تقویہ میں لکھ چکا کہ خدا اور رسول کا کلام سمجھنے کو امت مسلمہ نہیں چاہیے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں دیوبند کو کرامت ملنا اور بعض کرامتوں پر ان کا اختیار اور بقدر توانا بیان فرمایا گیا ہے جس چیز کو قرآن مجید عزت قرار دے۔ اللہ کے فرمان کے خلاف کوئی عارف اسے ذلت اور کفر کی نسبت اور بت پرستی کیونکہ قرار دیا سکتا ہے۔ اور اگر قرار دے تو وہ کیوں کہ عارف رہ سکتا ہے۔

۱۔ دیکھئے قرآن مجید میں ہے ”كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَنْفَرِيْمُ اَنْتِ بِهَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنّی الْاَلَهُ نَزَّلْتُ مِنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ ۱۔

حضرت مریم علیہا السلام جنہیں حضرت زکریا نے کمرے میں بند فرما کر تالاکر رکھا تھا۔ جب بھی سیدنا زکریا (علیہ السلام) کے کمرے میں تشریف لے جاتے تو یہاں ان کے لئے کھانے پینے کی چیز رکھی پاتے جب کہ کھانے پینے کا انتظام سیدنا زکریا نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا اور وہ خود یہ سامان نہیں لاتے تھے۔ حضرت زکریا (علیہ السلام) نے پوچھا اے مریم یہ آپ کے پاس سامان کہاں سے آیا ہے وہ بولیں اللہ کے پاس سے یقیناً اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہیے بغیر حساب کے۔

اس آیت کریمہ کی روشنی میں سیدہ مریم کی یہ کرامت روزانہ ظاہر ہوتی تھی وقت کے نبی نے بھی یہ کرامت دیکھی انہوں نے کرامت قرار دے کر اس کو بت قرار نہیں دیا۔ اس کھانے کو منع نہیں فرمایا خود مریم علیہا السلام اس کھانے سے بیزاری کا اظہار نہیں فرمایا بلکہ وقت کے نبی کے سامنے اس پر فخر کر رہی ہیں۔ کہ اللہ نے انہیں یہ کھانا بھیجا ہے اور پھر مزید اس پر یہ فرماتی ہیں کہ اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس رزق حساب بھی نہیں لے گا یہ کرامت ہے اور سیدہ مریم اس کا سہرا لئے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے نبی نے انہیں نہیں روکا اور نبی جس بات کو نہ روکے وہ شروع ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کرامت سے مانوس ہو جانے پر حضرت مریم کو سزا نہیں دی۔ نہ ان کو تعجب کیا نہ معزول بلکہ تمام جہاں کی عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ اور فرمایا ”يَسْرَتُنَّ اِلَى اللّٰهِ اَصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفٰكِ عَلٰی سَائِرِ الْمَلٰٓئِكَةِ“ اے مریم خدا نے تجھے چنا ہے اور (شرک و کفر بد اخلاقیوں سے) پاک کیا ہے اور جہاں کی (موجودہ) عورتوں پر تجھے بزرگ دی ہے۔ ۲۔

۱۔ ”سورۃ آل عمران : الآیۃ ۴۲“ ترجمہ القرآن ”انما نزلنا من نوری الحق“ ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ داروقی کتب خانہ لبنان ۲۔

۲۔ ”سورۃ مریم : الآیۃ ۱۷“ ترجمہ القرآن ”انما نزلنا من نوری الحق“ ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ داروقی کتب خانہ لبنان ۳۔

۲۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی دوسری کرامت کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے

”فَاَرْسَلْنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَخَفَا فَفَتَمَّتْ لَهَا نَبْرًا سَوِيًّا“ تو ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ جبرئیل بھیجا تو وہ ہو بہو آدمی

کی شکل بن کر اس کے سامنے آ گیا۔ ۱

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ سیدہ مریم کو اللہ نے اور کرامت دی کہ اپنے فرشتے کو انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا جنہوں نے سیدہ مریم کے گریبان میں چھوٹک ماری تو بغیر باپ کے انہیں بیٹا عطا فرما کر چنے گئے۔ یہ مریم علیہا السلام کی کرامت ہے۔ پاک مریم نے اس کرامت کو قبول فرمایا اور اس سے بیزاری نہیں فرمائی۔ اور یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اسے واپس بھیج۔ اس پر اللہ نے ان کا رتبہ کم نہیں کیا۔

۳۔ تیسری کرامت کا ظہور اُس وقت ہوا جب آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کچھ پہلے یہ سوچ کر پریشان ہو گئیں کہ وہ لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گی کہ ان کا آنے والا بچہ ناجائز نہیں بلکہ کرامت سے پیدا ہوا ہے۔ تو انہیں فرشتے کی آواز سنائی دی ”فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلَا تَحْزَنُیْنَ فَاَجْعَلِیْ رَیْبُکَ تَحْتِکَ سَبْرًا“ بس فرشتہ نے درخت سے نیچے کی جانب سے پکارا مریم غم نہ کر خدا نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر رکھا ہے۔ ۲

آپ قوم کی ملامت سے نہ ڈریں۔ اور اس کرامت کے ملنے کا غم نہ کھائیں۔ آپ کے کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ اور آپ کی طرف سے جواب دینے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ بچہ خود ہی جواب دے گا۔ تو آپ اس تسلی پر مطمئن ہوتی ہیں یہ نہیں فرماتی کہ میں کرامت کی سمجھوریں نہیں کھاؤں گی۔ کرامت کا پانی نہیں پیوں گی۔ اور میں اذروئے کرامت بچے کی گواہی نہیں دلاؤں گی۔ بلکہ بھوک پیاسی رہوں گی اور اپنا جواب خود دوں گی۔ ورنہ میرا رتبہ جھمن چاہیگا۔ ثابت ہوا کہ کرامت کو قبول کرنے اور کرامت کے منتظر رہنے سے ولایت چھن نہیں جاتی اور ایک طرف رتبہ میں کمی بھی نہیں آتی۔

۴۔ قرآن کریم سے چوتھی کرامت کا بیان سورۃ النمل میں جس کی تفصیل موجود ہے۔ سیدنا حضرت

سلیمان علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ ملکہ سبا کے تخت کو جلد از جلد کون لا دیتا ہے تو جب ایک جن نے یہ کیا کہ میں لاؤں ہوں قبل اس کے آپ اپنی اس مجلس سے کھڑے نہیں ہوئے ہو گئے آپ اچھٹکے نے اُسے بہت دیر سمجھا تو ایک استی کو جو شر آگیا دونہی نہیں تھا نہی کی صحبت پائے والا مومن تھا یعنی عالم تھا، ولی تھا اس نے کہا ”اِنَّا اِنۡشَاکَ بِسَبۡ قَبۡلِ اَنۡ یُّرۡسِلَ اِلَیۡکَ صَوۡفَکَ“ حضور کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو حضور کے سامنے لاسکتا ہوں۔ ۳

۱۔ ”سورۃ آل عمران: الآیۃ ۴۷ ترجمہ القرآن“ ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۳۸ء۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ عثمانیہ

۲۔ ”سورۃ آل عمران: الآیۃ ۴۲“ ترجمہ القرآن“ ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۳۸ء۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ عثمانیہ

۳۔ ”سورۃ النمل: الآیۃ ۲۳“ ترجمہ القرآن“ ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۳۸ء۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ عثمانیہ

تو فوراً وہ لے آیا تو سلیمان علیہ السلام کا شکر بجالائے۔ دیکھئے وہ شخص کتاب کا عالم یعنی عارف تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر وہ ولایت کو ظاہر کیا اور اپنے اختیار سے ولایت کو ظاہر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیگا۔ اور نبی ناراض ہوں گے۔ ولایت چھین جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کرامت کے اظہار پر ڈانٹا بھی نہیں اور خوش ہوئے۔ پس ثابت ہوا کہ کرامت کوئی کفر ثابت نہیں۔ دلی کا اس پر خوش ہونا کوئی بری بات نہیں کچھ کرامتیں دلی کے قبضے میں ہوتی ہیں وہ اپنے ارادے سے انہیں ظاہر کرے یا نہ کرے انہیں ظاہر کرے تو اس کے مرتبہ میں فرق نہیں آتا چاہے جائے کہ وہ بت پرستی کا مرتکب اور کافر قرار پائے۔

مکتوب بہاری کی تیسری عبارت کا جواب

مکتوب جمیل، جلد پنجم صفحہ ۱۶۰ کے حوالے سے عبارت نقل کر کے مولوی عزیز الدین صاحب اس کا ترجمہ بھی ساتھ لے رہے ہیں۔ ”اول معرفت لخصت کہ جملہ آفرینش را مقبور و عاجز و اسیر بندت خویش از جملہ خلق کند“ ”اول معرفت حق ذاتی کی یہ ہے کہ جملہ مخلوقات کو سب سے زیادہ حقیر عاجز اور قیدی دیکھے اور اپنی تمام سب سے قطع کرے۔“

اس عبارت کے بارے میں عرض ہے کہ عبارت بالکل صحیح ہے لیکن مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی غلط کیا ہے اور اس مطلب بھی غلط سمجھا ہے۔ جہاں تک ترجمہ کی غلطی کا تعلق ہے تو اس سلسلہ میں عرض یہ ہے کہ عبارت میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ ترجمہ حقیر سے کیا جائے اور سب سے زیادہ حقیر تو اور بھی غلط ہے کیونکہ جب ساری مخلوق سب سے زیادہ حقیر بھی تو وہ سب کون ہیں جو اللہ کی مخلوق نہیں اور حقیر نہیں تاکہ تمام مخلوق ان سے زیادہ حقیر قرار پائے۔ ظاہر ہے کہ جو موجود غیر مخلوق ہو یا تو اللہ ہے یا غور باللہ اس کو غیر اللہ مانتے ہیں۔ تو اسے موجود مستقل مانتے ہیں تو دوسرے اللہ مان لیے اس طرح کا ایمان مخدوم کے الفاظ سے ثابت نہیں ہوتا مولوی عزیز الدین صاحب ایسا ایمان رکھتے ہیں تو وہ جائیں مخدوم بہاری پر افتراء سے باز ہیں۔ فارسی عبارت میں لفظ مقبور تھا۔ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے مقبور کے لفظ کو احقر ترجمہ کیا ہے تو وہ دونوں عربی الفاظ ہیں مقبور قاف سے شروع ہوتا اور اس کے بعد ”ہو“ جب کہ احقر الف سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد ”عائے طئی“ ہے اور اس کے بعد ”قاف“ ہے دونوں کا معنی بھی جدا ہے مقبور کا معنی مقبور جب کہ مقبور کا معنی واضح ہے۔

جملہ آفرینش سے مراد عارف کے لئے اس کے زمانے کی وہ مخلوق ہے جو عارف نہ ہوں بلکہ دنیا دار لوگ ہوں یا کافر یا عامہ مسلمان ہوں۔ تو مراد یہ ہوئی کہ معرفت کی ابتداء یہ ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا مظلوم سمجھے اور اللہ کے مقابلے

سے عاجز اور حکم الہی کی قید میں دیکھے۔ اور اپنا تعلق اور اپنی دوستی ایسے لوگوں سے توڑ لے۔

رہا یہ سوال کیا عارف اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہوتے اور کیا وہ مقابلے سے عاجز نہیں ہوتے۔ کیا اللہ کا حکم ان پر جاری نہیں ہوتا؟ تو تفسیر کے حوالوں میں قیل اذ بیان ہو چکا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے مقہور اور عاجز وہ ہیں جو مقابلہ کر کے مارے جائیں جب کہ عارف رضاء الہی پر چلتا ہے۔

مخدوم بہاری کی چوتھی عبارت کا جواب

”میز مکتوب پنجاہ و ششم صفحہ ۱۵۵ فرماتے ہیں

”مگر دنیا و آخرت ہزار بار پیش اور اندک گوش چشم بخند وہ ہرچہ نام خیرے برداشتہ بت وژنار تصور کند و کار ہائے مصعب بروئے آسان گردد و دشوار بر طبع آدمی جز بے تعلقی و بے چیز کی تنہائی نیست کہ اس صفت مردہ است نہ زند و پس اس کیفیت نفس حاصل شود“ مگر دنیا و آخرت ہزار بار عارف کے آگے لائیں، ادنیٰ نگاہ بھی ان کی طرف نہ پھیرے اور جو کچھ غیر کا نام اس کے سامنے آوے وہ بت اور ژنار تصور کرے اور بڑے مشکل کا اس پر آسان ہو جاوے اور دشوار آدمی کی طبیعت پر سوائے بے تعلقی اور تنہائی کے نہیں ہے کہ یہ صفت مردہ ہے نہ زندہ پس یہ نفس کے مارنے سے حاصل ہوتی ہے۔“ ۱

یہاں بھی وہی بت والی بات ہے جس کا پہلے کئی بار جواب دیا جا چکا ہے لیکن یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ رسول پر بھی ایمان ضروری ہے بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان ضروری ہے۔ لہذا یہاں بت اور ژنار انبیاء اور اولیاء کو نہیں کہا جا رہا نہ مندرجہ ذیل آیات اور احادیث کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ اور اس قسم کے تمام اقوال غلط و کفر قرار پائیں گے۔ اور یہ مخدوم بہاری پر کسی عبرت جھوٹے نے ملا دیا ہوگا۔ آیات یہ ہیں

۱۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ ۲

۲۔ ”إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ“ اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور

اس کے رسولوں کے مابین میں فرق کریں۔ ۳

۳۔ ”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ“ اور جو لوگ اللہ (کی توحید کو) اور اس

۱۔ ”اکمل العان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ رحیم الدین مراد آبادی الثانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۳۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲۔ ”سورۃ النساء: ۱۳۶ ترجمۃ القرآن“ (امام احمد سرسری الثانی ۱۳۶۸ھ) مطبوعہ دعوتی کتب خانہ ملتان۔

۳۔ ”سورۃ النساء: ۵۰ ترجمۃ القرآن“ (امام احمد سرسری الثانی ۱۳۶۸ھ) مطبوعہ دعوتی کتب خانہ ملتان۔

کے سب رسولوں کو مانتے ہیں اور ان میں کسی رسول (کے ماننے) میں تفرقہ نہیں کرتے۔ ۱۔

ان آیات میں صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور جو شخص اللہ اور ایمان لانے اور رسولوں پر ایمان لانے میں اس فرق کا مرتکب ہوتا ہے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے تو وہ کپکا کافر ہے۔

حدیث شریف میں وفد عبد القیس کا تذکرہ ہے کہ جب وہ واپس جانے لگے تو سرکار نے انہیں جو احکام عطا فرمائے ان میں ایک حکم یہ ہے ”انصرہم ایمانہ و وحدہ“ پھر خود ہی دریافت فرمایا تم جانتے ہو صرف اللہ پر ایمان کیا چیز ہے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ نے انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا معبود نہ ہونے اور محمد (یعنی آپ ﷺ) کے رسول ہونے کی گواہی یہ صرف اللہ پر ایمان ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ صوفیاء صرف اللہ کو ماننے کی بات کر رہے ہیں اس میں انبیاء علیہم السلام داخل ہیں اور جن چیزوں کو وہ بت کہہ رہے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں میں سے کسی کا انکار ہوتا ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں میں سے کسی ایک سے تعلق تو ذکر وہ نعمتیں طلب کی جائیں۔ ایسی نعمتیں دنیا کی ہوں یا آخرت کی وہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہیں اس لئے وہ طریقت کے اصطلاحی بت کہلاتے ہیں۔

مزید تفصیل کے لئے عرض ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اس سے پوچھیں کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو کیا اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا اللہ کے رسول کو تو وہ اپنے دل کی بات بتائے کہ وہ نہ اللہ کو راضی کرتا چاہتا ہے اور نہ رسول۔ وہ تو صرف رازخ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت کی با آسائش رہائش و زندگی چاہتا ہے۔ حوریں اور غلمان چاہتا ہے، اچھا ماحول چاہتا ہے ایسا شخص یقیناً مقصد سے دور چلا گیا اگر وہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کی حسیّت کرتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی بھی حاصل ہوتی اور تو اس کے لیے یہ نعمتیں بھی۔ لہذا یہ عبارت بھی ہمارے خلاف نہیں۔

مخدوم بہاری کی پانچویں عبارت کا جواب

”نیز مکتوب نم صدوم صفحہ ۳۰۹ میں فرماتے ہیں

”انقل است کہ چون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بال غلام مشیرہ رضی اللہ عنہ بدیدے پیش آمدے و گفتے یا بلال محمد را دعا کن چون بلال در دعا شدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین گفتندے

یقین میدان کہ شیران شکاری در یہ راہ خواستد از مور یاری“

۱۔ ”سورة النساء : الآية ۶۲“ ترجمہ القرآن ”محمدؐ و امیر قمری اخروی ۱۹۲۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب دار عمان“

”القول ہے کہ جب محمد مصطفیٰ ﷺ نے بلال (غلام مغیرہ) رضی اللہ عنہ کو دیکھا سامنے تشریف لائے فرمایا بلال محمد کے لئے دعا کر جب بلال دعا میں مشغول ہوئے۔ پیغمبر مصطفیٰ ﷺ آمین کہتے تھے۔ ”یقیناً جان کہ شیروں کے شکاری اس راہ میں چیتوں سے یاری چاہتے ہیں“ ۱۔

اس عبارت میں اُست کا لفظ کہیں بھی نہیں بھی کریم ﷺ فرمایا کہ میں حضرت بلال سے فرمائیں کہ میرے لئے دعا کرو اور آپ آمین کہیں تو اس میں حضرت بلال کی عزت کا بڑھانا ہے کہ لوگ حضور مصطفیٰ ﷺ کے غلام سے دعائیں فرمایا کریں ورنہ اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتا ہے کہ آپ مومنوں کے لئے دعا فرمایا کریں۔ ”وَصَلِّ عَلَىٰ عِبَادِي إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ“ (۲) آپ ان کے لئے دعا فرمائیں آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اپنے صحابہ کو آپ معافی دیتے رہیں اور ان کے لئے بخشش کی دعا فرماتے رہیں تو نبی کریم ﷺ نے تو اشع فرمائی اور بلال سے دعا کرائی۔ (اگر کرائی ہو) لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے میرے رسول آپ ان کے گناہوں کی بخشش کی دعا فرمائیں یعنی ان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ آپ کیلئے بخشش کی دعا کریں ہاں اگر وہ درود پڑھیں تو اگرچہ وہ سرکار کے لئے دعا ہے تو اس کا فائدہ نبی کریم ﷺ کو نہیں بلکہ درود پڑھنے والے کو ملتا ہے۔ لہذا اس عبارت کا بھی مولوی صاحب کی تائید سے کوئی تعلق نہیں۔

مکاتیب بہاری کی چھٹی عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۳۶۱ میں فرماتے ہیں ”اجماع اہل طریقت است کہ ہر کہ خود را از فرعون ذرہ بہتر داند او خود را نظرانی طائفہ متکبر است و خود پرست“ اہل طریقت کا اجماع ہے کہ جو اپنے کو فرعون سے ذرہ بہتر جانے، وہ بنو اس گروہ طریقت کی نظر میں مغرور ہے اور خود پرست“ ۲۔

یہ بات بھی تو اضع کا درس ہے کہ دلی خود کو اونچا نہ سمجھے اور اس میں نیہوں کی بات بھی نہیں۔ لہذا اس کا بھی کوئی صاحب کے دعویٰ سے کوئی تعلق نہیں۔

مکاتیب بہاری کی ساتویں عبارت

”نیز مکتوب شانزدہم صفحہ ۳۷۹ میں فرماتے ہیں آنکہ تاج لیل لک لعل حقیقت الافلاک بر سر دار و قبالے تو کیا

۱۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (ما خلا خزائن الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمین لاہور۔

۲۔ ”سورۃ العنکبوت: ۱۶۰۳“

۳۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (ما خلا خزائن الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۲۳۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمین لاہور۔

اولیٰ در بر فریاد و نالار و انجست بہ الہیت رب محمد لم یخلق محمدا اے کاش پروردگار محمد را نیا فریدے۔۔۔۔۔ آپ نے علیہ الصلوٰۃ والسلام تاج لولاک لما خلقت الافلاک سر پر رکھا اور قبائے قلاب قوسین او ادنیٰ سے سرفراز ہوئے باوجود اس کے فریاد و نالہ آپ کا یہ ہے کہ اے کاش پروردگار محمد کو پیدا نہ کرتا۔۔۔۔۔

”لولاک لما خلقت الافلاک کا تاج سر پر رکھا“ کے الفاظ جو مولوی صاحب کے نزدیک موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اسی طرح ”یالیت رب محمد لم یخلق محمدا اے کاش پروردگار محمد کو پیدا نہ کرتا“ اس میں دلیل ہونے کا کوئی لفظ نہیں۔ لہذا اس کا مولوی عزیز الدین صاحب کے دعویٰ سے تعلق نہیں اگر سرکار علیہ السلام نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہوتے تو یہ سرکار کی تواضع پر ولادت کرتے۔ لیکن ایسی روایت کہیں ثابت نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کی صحیح احادیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ”انا مہد ولد آدم یوم النبیۃ ولا فخر“۔۔۔۔۔

اور اس طرح کثیر احادیث شفاعت میں حضور علیہ السلام اپنے مقام بلند کو خود بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا مکتوب کا یہ عبارت صاحب مکتوب کی نہیں کسی نے گھڑ کر ملا دی ہے۔

مکتوبات بہاری کی آٹھویں عبارت کا جواب

”یہ مکتوب جملہ پنجم صفحہ ۳۴۲ میں فرماتے ہیں“ گوید چوں سلطان انبیاء و اولیاء صلوٰۃ اللہ علیہ از تبلیغ رسالت فارغ شدے، مکر عصمت باز کردے و کلام نبوت از سر برداردے و زبان محروم و بیچارگی کی کھولے عظیم ولا بغفر الذنب الا الرب العظیم لیسوا اجعلنی من عتقائک و طاعتک و محروبت من انذار درال سعادت مقرباں آسمان اور صدیقان زمین دل از نجات خود برداشتدے“ کہتے ہیں جب سلطان انبیاء و اولیاء صلوٰۃ اللہ علیہ تبلیغ رسالت سے فارغ ہوتے، مکر عصمت کھول چکے اور کلام نبوت سر مبارک پر دکھ دیتے اور زبان محروم و بیچارگی کی کھولتے اور کہتے میرے گناہ بڑے ہیں اور میں مفقرت کرتا بڑے گناہوں کی مگر پروردگار عظیم ہمارے اللہ کر دے مجھے بری کئے گیوں میں سے اور چھٹکارہ پانے والوں میں سے اور دوزخ سے آزاد کئے گئے ہوں اس گھڑی مقربان آسمان اور صدیقان زمین کے دل اپنی نجات سے بخیر ہو جاتے ہیں۔۔۔۔۔

اس مذکور عبارت میں اہم بات یہ ہے۔۔۔۔۔ اور (رسول اللہ علیہ السلام) کہتے میرے گناہ بڑے ہیں اور میں مفقرت کرتا بڑے گناہوں کی مگر پروردگار عظیم اس میں بھی ذلت کا لفظ کہیں نہیں ہے۔ لہذا بہاری بحث سے غیر متعلق ہے۔ اس

۱۔۔۔۔۔ ”اکمل البیان فی تالیف تلخیص الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی التوہی ۱۳۳۷ھ) صفحہ ۶۲۔۔۔۔۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور

۲۔۔۔۔۔ ”مسن الترمذی“ (ابو حنیفہ محمد بن عیسیٰ الترمذی التوہی ۹۸۷ھ) کتاب المناقب، مسنن ۱۰۳۲، مطبوعہ دار الفکر بیروت

۳۔۔۔۔۔ ”اکمل البیان فی تالیف تلخیص الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی التوہی ۱۳۳۷ھ) صفحہ ۶۳۔۔۔۔۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور

سے تواضع ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ حدیث ثابت ہو۔ لیکن رسول کریم ﷺ سے اس حدیث کے ثابت ہونے کا دودھ درود تک کتب حدیث میں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ لہذا یہ بھی صاحب مکتوب پر جھوٹ بولا گیا ہے۔

جھوٹی عبارتوں کے ہم ذمہ دار نہیں

یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ جھوٹی احادیث اور جھوٹے اقوال سے ہم شیخ کو اپنے حسن ظن میں بری مانتے ہیں اور کسی صورت میں ہم ان باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ کتاب اللہ اور حدیث کی بات کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کریں اور ہم سے جھوٹی حدیثیں اور ان کے نتائج منوانے پر اصرار نہ کریں۔

مکتوبات بہاری کی نویں عبارت کا جواب

”تیز مکتوب طہتم صفحہ ۴۴۴ میں فرماتے ہیں ”از صدیق اکبر نقل است کہ گفتند کہ امید من بجائے رسیدہ است اگر فروائے قیامت ندائے آید کہ امروز در بہشت نرو و دیگر یک کس من دایم کہ آن منم و خوف من بجائے رسیدہ است اگر فروائے قیامت ندائے آید کہ امروز در دوزخ نرو و دیگر یک کس من دایم کہ آن یک کس منم“ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نقل سے فرماتے تھے کہ ہماری تعالیٰ جل جلالہ کی شان لا اہالی بے پردہی پر نظر رکھتے ہوئے میری امید اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے، اگر کل قیامت میں ندا آئے کہ آج کے دن بہشت میں نہ جائے گا مگر ایک شخص، میں جانوں گا کہ وہ میں ہوں اور خوف میرا یہاں تک ہے اگر کل قیامت میں ندا آئے کہ آج کے دن دوزخ میں نہ جائے گا مگر ایک شخص، میں جانوں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوں“ ۱۔

یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تواضع ہوئی اس میں ذلت کا لفظ ہی نہیں اور اس میں تواضع کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان میں ایک ہی وقت اللہ سے کامل امید اور اسی وقت پورا خوف ہوتا ہے۔ اس کو الایمان بین الخوف والرجاء ہم کہتے ہیں۔ آپ شاید الا یسمن هو الذقة کہتے ہوں گے۔ بہر حال اس عبارت کا ہمارے موضوع سے تعلق نہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز یہ نہیں فرمایا گا کہ وہ رب العزیز فرما چکا کہ جنت تمام مومنوں کو پہنچ دی گئی ہے (۱) اور فرما چکا ہے کہ دوزخ کو میں جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ ”لَا تُكَلِّفُ خَيْرًا مِّنَ الْخَيْرِ وَالنَّاسُ أَجْمَعِينَ“ ۲۔

مکتوبات بہاری کی دسویں عبارت کا جواب

”ایضاً فرماتے ہیں ”اگر ہم عالم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لا یزید فی ملکہ شیء واگر ہم عالم بدعتی نظر رکھیں

”اعلیٰ چون فرعون گردند لا ینفص من ملکہ شئی“

”اگر تمام عالم چٹائی میں صدیق اکبر علیہ السلام ہو جائے نہ زیادہ کر سکے حق تعالیٰ ﷻ کی ملک میں کوئی چیز بھی اور اگر تمام جہاں ساتھ دعویٰ انار حکم الاعلیٰ مانند فرعون کے ہو جاوے نہ نقصان پہنچائے اس کی ملک میں کچھ بھی“ ۱۔

اس عبارت میں بھی انبیاء اور اولیاء کے معاذ اللہ ذلیل ہونے کا کوئی ذکر نہیں باقی رہا یہ کہ اگر تمام عالم فرعون کی طرح ہو جائے کے چھلے سے استدلال کریں یہ حملہ شرطیہ فریضہ ہے جیسا کہ ”ان سکان البئر لحنن ولدت“ (۲) ہے اس طرح لیکن اللہ کا بیٹا ہونا محال ہے اسی طرح یہاں بھی انبیاء علیہم السلام کا فرعون بننا محال ہے۔

مکتوبات بہاری کی گیارہویں عبارت کا جواب

”ایضا مکتوب سی دہم مطبوعہ نوکلشور مکتوب صفحہ ۳۵ میں فرماتے ہیں

”اے برادر عز او ہر عز با رافت ذل کشیدہ است وجلال او ہر جلال ہارادارغ صفار بر نہادہ کمال او ہر کمال ہارارقم نقصان زدہ ہستی او ہر ہستی بار خطر نیستی کشیدہ آہست او ہر عالم را لباس بندگی و سرافکندگی پوشانیدہ و چشم بکشائے وحشت آدم بین فریاد نوح شنود بے کای غلیل بین وحدیث مصیبت یعقوب شنود چاہ زندان یوسف ماہرہ بین آردہ بر فرق ذکر یا مگر و تنقہ بر گردن بچکی بین و مگر سوختہ دل کباب گشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیہم اجمعین یہ بین و بر خواننا کمل شفی حاللت الا و جہہ والسلام“ ۳۔

اے برادر اس کی عزت نے تمام عزتوں کے وصف کو ذلت میں سمجھ دیا ہے اور اس کے جلال و عظمت نے تمام بزرگیوں پر داغ چھائی کار کھ دیا اس کے کمال نے تمام کمالوں کو نشانہ نقصان کا لگا دیا ہے اس کی ہستی نے تمام ہستیوں پر نیستی کا کھنکھ دیا اس کی معبودیت نے تمام جہاں کو لباس غلامی اور عاجزی کا پہنا دیا، آنکھ کھول اور حسرت آدم علیہ السلام کی دیکھ، اور فریاد نوح علیہ السلام کی سن اور لا چاری بے بسی ابراہیم علیہ السلام کی دیکھ، اور بات مصیبت یعقوب علیہ السلام کی سن، وہ چاہ قید خانہ یوسف علیہ السلام ماہرہ دیکھ اور آرد ماگ پر ذکر یا علیہ السلام کے دیکھ اور تو اگر گردن پر بچکی علیہ السلام کے دیکھ اور کلیجہ جلا ہوا اور دل بھنا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھ، اور پڑھ عالم کی ہر چیز ہلاک ہو جائے تو یہ ہے مگر حق تعالیٰ مالک الملک عز شانہ کی ذات پاک والسلام“ ۴۔

۱۔ ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ خزائن الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۵ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیۃ لاہور ﴿۱﴾

۲۔ ﴿۲﴾ ”مسودۃ المعروف : الآیۃ ۸۱“ ﴿۲﴾

۳۔ ﴿۳﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ خزائن الدین مراد آبادی النورانی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۵، ۶۶ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیۃ لاہور ﴿۳﴾

سب سے پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ مکتوبات مصری ہمارے سامنے نہیں ہے اور مولوی صاحب مذکورہ جس طرح صفحات کا حوالہ دے رہے ہیں وہ شک پیدا کر رہا ہے کیونکہ اس سے قبل وہ لکھ آئے ہیں۔ ۱۶ مکتوب ۳۷۹ صفحہ پر ہے۔ اور ۲۵ مکتوب ۳۴۲ صفحہ پر ہے۔ اب کہتے ہیں ۳۸ مکتوب ۱۳۵ پر ہے اس سے شک پڑتا ہے کہ مولوی صاحب غلط حوالے دے رہے ہیں۔ ۳۷۹ کے بعد ۱۳۵ کیسے آ گیا۔

دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ عبارت کھل نقل کی کیونکہ اس میں لفظ ذلت پہلے ہی جملے میں موجود ہے پھر مولوی صاحب نے جو فارسی عبارت لکھی وہ اس طرح شروع ہو رہی ہے ”اے برابر عزراو ہمہ عز ہار افتت ذل کشیدہ است و جلال او ہمہ جلا ہار اداغ صغار بر نہاد“ اس عبارت میں لفظ ”افتت“ آیا ہے۔ جس کا ترجمہ مولوی صاحب نے نہیں کیا اس کے بغیر مولوی صاحب کے معنی کا صحیح سمجھنا مشکل ہے۔ پھر یہ کہ اگر یہ عرض کریں کہ مولوی صاحب کا ترجمہ صحیح ہو تو اس عبارت کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی عزت نے ہر اس عزت کا واقع میں ذلت ہونا ظاہر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں۔ بلکہ بندوں کی طرف سے خود ساختہ عزت ہے۔

دیکھئے قرآن مجید میں ارشاد رب العزۃ ہے ”إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا“ (۱) اور یہ بھی ارشاد ہے ”وَاللَّهُ الْعِزَّةُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ“ (۲) اگر یہ مان لیا جائے کہ مومنین کی عزت اللہ کی عزت کا غیر ہے تو پھر ”إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا“ کیسے درست ہوگا کیونکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جو عزت اس کے حکم سے حاصل ہوئی وہ اس کی عزت ہے۔ ”وَأَنْتَ جَبْرُؤْنَسُ نِسَاءً“ اسی کو ظاہر کرتا ہے لیکن اگر لوگوں نے اللہ ﷻ کی اجازت کے بغیر کسی کو معزز قرار دے دیا۔ تو ایسے شخص کی عزت کوئی عزت نہیں ہے۔ ورنہ مذکورہ بالا آیات کی روشنی میں رسل کرام اور مومنین کی عزت اللہ کی عزت سے ختم نہیں ہوتی کیونکہ ان کی عزت اللہ کے مقابلہ میں نہیں ہے۔ بلکہ اللہ ہی کی عزت ہے ورنہ یہ تو آیتیں آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ ایک میں سے ساری عزت صرف اللہ ﷻ کے لئے ہے جب کہ دوسری میں اللہ رسول اور مومنوں کی عزت بتائی گئی ہے۔ اگر یہ یقین علیحدہ عزتیں مانتے جائیں تو پھر ساری عزت اللہ کے لئے نہ ہوگی۔

ثابت ہوا کہ ان کی عزت اللہ ہی عزت ہے۔ لہذا مکتوب کی عبارت ہمارے خلاف نہیں اور یہ عبارت مولوی صاحب کے مقصد کی تائید نہیں کرتی۔ اب باقی رہا اس عبارت کا اٹھا حصہ جس کا ترجمہ مولوی صاحب نے یوں کیا ہے ”اور اس کے کمال نے تمام کمالوں کو نشانہ نقصان کا لگا دیا ہے اور اس کی ہستی نے تمام ہستیوں پر نیستی کا خط کھینچ دیا“ یہاں تک کی عبارت پہلی عبارت کی طرح پر ہے۔ اس کا مطلب بھی اسی طرح کا ہوگا۔ کہ اہل دنیا کی ہزبرگیاں اور کمالات جو اللہ کے کمال کا

ہو نہیں اللہ کی عظمت کا پرتو نہیں۔ وہ کمال بے کمالی اور وہ عظمت بے غفلت ہے اس طرح کسی کی ہستی نے تمام ہستیوں پر
نہیں کاغذ کھینچ دیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے وجود نے تمام وجودات کو عدم کر دیا اور اس سے بھی وہی وجودات مراد ہیں جو
اور انہی کے مقابلہ میں وجود بنے یا وجود سمجھے جاتے ہیں ورنہ جن کی موجودیت کا سبب وجودی قیوم ہے جب تک اس کا وجود
اور ان کی قیومیت انہیں قائم رکھے ہوئے تب تک نیست نہیں وہ اپنی قیومیت کی قوت بٹالے اور وجود کی جتنی واپس لے لی تو
بھی وہ نیست ہو گئے۔ اور اس کے بغیر اگر انہیں نیست کہا جائے تو یہ غلط ہوگا اور یہ غلطی بسا اوقات کفر تک پہنچ جائے گی۔
دیکھئے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور رسولوں کی رسالت اللہ کے سبب موجود ہے اب اگر کوئی شخص یہ کہے میں کی رسول کو رسول نہیں
منا کیونکہ وہ رسالت ختم ہو گئی۔ وجود نہیں۔ اللہ کے وجود نے اسے عدم کر دیا ہے تو ایسا شخص مسلمان نہیں رہے گا۔

تو اس عبارت سے بھی رسل کرام انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی رسالت و نبوت اور اولیاء کی ولایت کا
انکار ثابت نہ ہوا جو مقابل میں آئے یا اس کو مقابل مانا جائے صرف اور صرف اسی کا انکار ہوا۔

مکتوب مذکور کا تیسرا حیر اس جملہ سے شروع ہوتا ہے ”الہیت او بعد عالم را لباس بندگی سرا گفتندی پوشانید“ اس کا
ترجمہ یہ بنتا ہے ”اس کے معبود ہونے نے تمام جہان کو عبادت کرنے اور نیاز مند بننے کا لباس پہنا دیا۔“ سرا گفتندی کا معنی سر
نیچے رکھنا ہے۔ جب کہ مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ ”اس کی معبودیت نے تمام جہاں کو لباس غلامی
اور عاجزی کا پہنا دیا“ اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی عبادت کا نام ہے۔ غلامی کا نام نہیں۔ غلام تو انسانی مالکوں کے بھی ہوتے ہیں
اسی طرح سرا گفتندی یعنی سر نیاز زمین پر رکھنا اس کو عاجزی نہیں کہتے کیونکہ عاجز اسے کہتے ہیں جو کوئی کام نہ کر سکتا ہو۔ ہاں
اگر معنی ”عاجزی کرنا“ سے کیا جاتا تو پھر تواضع کا معنی دیتا کیونکہ عاجزی سے موصوف ہونا اور ہے اور عاجزی کر کے نیاز
مندی کرنا اور ہے۔ بہر حال اس عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے دوست اور دشمن عبادت اور فرمان
برداری تواضع اور نیاز مندی کر رہے ہیں کوئی دل سے اور کوئی مجبور ہو کر۔

اس حیر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ”آنگھ کھول آدم اللہ کی حسرت دیکھ اور فرما دوح اللہ کی من اور لا چاری ہے یہی
ابراہیم اللہ کی دیکھ اور بات معصیت یعقوب اللہ کی من وہ چاہ قید خانہ یوسف اللہ کا دیکھ اور آردا تک برز کر یا اللہ
کے دیکھ اور تلواردن پر یحییٰ اللہ کے دیکھ اور یکجہیزا ہوا اور دل بھنا ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ
وسلم کا دیکھ اور پڑھ عالم کی ہر چیز ہلاک ہو جائے تعالیٰ ہے مگر حق تعالیٰ مالک الملک عز شان کی ذات پاک والسلام“

تیسرے حیرے کے پہلے اور دوسرے حصے میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ انبیاء عظیم السلام اور

اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ (نصوص باللہ) ذلیل قرار دیتا ہے۔ تو وہ معاذ اللہ فی الواقع ذلیل ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ عہدت کرنا تو اشع کرنا اور بندے کا رب تعالیٰ کے لئے سر زمین پر رکھنا فی الواقع ذلت ہے اور نہ ہی اللہ اسے ذلت قرار دیتا ہے باقی رہا تیسرے حیرا کا دوسرا حصہ یہ تو کسی عالم کا کلام ہی نہیں لگتا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم شفیع امام صاحب مقام محمود ”وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى“ (۱) کے خطاب سے مخاطب ہونے

”أَنَا مُرَضِّئٌ فِي أَمْرِكَ وَلَا تَسْؤُكَ“ (۲) کا پیغام پانے والے

کا کچھ چلا ہوا اور دل بھنا ہوا کہنے والا واپس تو کچھ عام عالم نہیں ہو سکتا اس لیے پورے وثوق سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت اور اس جیسی دیگر عبارات مخدوم بہاری منیری پر افتراء ہیں۔ ایسی واضح طور پر غلط باتیں تو کسی ائمہ متداول کتب میں ہوں تو بھی مردود قرار پائیں گی۔ چہ جائیکہ مکتوبات منیری جو کہیں ادھر ادھر سے جمع کر کے کتاب بن گئی۔ ورنہ شیخ نے تو اپنے غرض راز مرید کو منع فرما دیا تھا کہ ان کے خط کسی کو نہ دکھائے جائیں۔ ج

قرین قیاس یہ ہے کہ تمام مریدوں سے اسی طرح فرمایا ہو گا پس یا تو کچھ مریدوں نے شیخ کی نافرمانی کی تو وہ نافرمانی خائن قرار پائے یا کسی نے شیخ پر جھوٹ بول دیا۔ اس لئے ہم ان مکاتیب کی ہر ایک عبارت کی ذمہ داری نہیں لیتے اور نہ اسی پر قرآن وحدیث کے مقابلہ میں حجت ہو سکتے ہیں۔

مخدوم بہاری کی بارہوی عبارت

”ایضا مکتوب چہل و ہفتم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

”چوں خدائے عزوجل بندہ را نیکی خواہد اور اجمیع ہائے نفس خود چنا گرداند“ ”اللہ عزوجل جو بندہ کے ساتھ نیکی کا ارادہ

چاہتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیبوں پر چنا کر دیتا ہے۔“ ج

اپنے نفس کے عیبوں پر چنا ہونا یہ بھی کوئی ذلت ہے؟ اعتراض بنتا ہو تو بندہ بولتے ہوئے اچھا لگے۔ بہرحال اس کا ہماری بحث سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۔ ”سورۃ الضحیٰ: الآية ۵“

۲۔ ”الصحيح لمسلم“ (۱۰۱) لمسلم بن حجاج قشیری الترمذی (۲۶۶ھ) جلد ۲ صفحہ ۱۱۳۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی

۳۔ ”انصار الاعیان“ (غازی) (الفتح عبانہ محدث دہلوی الترمذی ۱۰۳۹ھ) صفحہ ۱۱۸۔ مطبوعہ مکتبہ لوریہ ضریح لاہور

۴۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقریر الایمان“ (حافظ مزید الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۶ھ) صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ مکتبہ السلفیہ لاہور

مخدوم بہاری کی تیرہویں عبارت کا جواب

”ایضاً مکتوب چہل و نهم صفحہ ۱۸۰ میں فرماتے ہیں: ”اے برادر خدائے راہ یوسف و زلیخا ایسا راندو لیجئے و مجنون بے شمار اور از چشم آن نیست کہ بنم“ ”اے برادر اللہ عز و جل کے ہاں یوسف اور زلیخا بہت ہیں اور لیلی و مجنون بے شمار۔ لیکن مجھ کو دیکھو اس کی آنکھ نہیں کہ ہم ان کو دیکھیں“۔ ۱۔

مولوی صاحب سات مغز کا تیل استعمال کریں تاکہ آپ کو دہلیل پیش کرنے کا صحیح طریقہ آجائے۔ عقل مندوں کے ہاں عبارت میں ذلت کی کوئی بات نہیں۔

مخدوم بہاری کی چودھویں عبارت کا جواب

”ایضاً مکتوب پنجاہ و یکم صفحہ ۱۸۲ میں فرماتے ہیں

”اگر میں جاہداں کہ ذات و جورا با برق تو حید کیا طاقت اور چوں آفتاب علم او تاباں ہمہ علمہا چہل شود چوں ارادت او تاباں در را تھا پے کردہ شود چوں قدرت او تاباں ہمہ قدر تھا بھر شود چوں جلالت و عز او آشکار شود ہمہ جلا لہا و عز و در خاک مذلت افتد چوں حدیث او پردہ کبر یاد از جمال بردارد ہمہ موجودات در باد یہ عدم منعدم شود“ ”اس مقام پر جان کہ ذات و جور کو برق تو حید کے سامنے کیا طاقت ہووے جس وقت آفتاب اس کے علم کا چمکے تمام علوم چہل ہوں اور جب ارادہ اس کا ظاہر ہووے تمام اداے روک دیئے جائیں اور جس وقت قدرت اس کی ظاہر ہو تمام قدرتیں عاجز ہو جائیں۔ اور جب جلالت اور عظمت اس کی ظاہر ہو تو تمام بڑائیاں اور عزتیں خاک ذلت میں چر جاویں اور جس وقت وحدانیت اس کی بڑائی کے پردے سے جمال نکلاوے تو تمام موجودات عام عدم کے جنگل میں منعدم ہو جاویں“۔ ۲۔

اس غاری عبارت کا ترجمہ جو مولوی عزیز الدین صاحب نے کیا اس میں چند خامیاں ہیں۔ اول تو یہ کہ ”اگر میں جاہداں“ کا ترجمہ ”اس مقام پر جان“ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ ہے ”اس جگہ سے یہ جان“ یعنی جو بات پہلے گزری ہے اس سے تجھے بہت سمجھ میں آئی چاہیے جب مولوی صاحب سابقہ عبارت بھی نہیں دی اور جو کچھ سامنے ہے اس کی روشنی میں اس عبارت کے بیان مطلب سے پہلے ایک تمہید ضروری ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نور ازل سے موجود ہے پھر اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو مخلوق کا وجود اپنے رتبہ کے مطابق موجود ہے اللہ کی صفت واحدیت اور احدیت ہے اور وہ واحد اور احد ہے جب کہ

۱۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی استرابی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۶ کے مطبوعہ الفا کا پبلسنگ ہاؤس لاہور کے

۲۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی استرابی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۶ کے مطبوعہ الفا کا پبلسنگ ہاؤس لاہور کے

توحید مومن بندے کی صفت ہے اور وہ موجد کہلاتا ہے۔ لہذا اس تمہید کی روشنی میں ایک مطلب یہ ہوگا کہ مومن کو عقیدہ توحید پر راسخ ہونے کے بعد وجود باری کے نور کی ایک چمک بجلی کی طرح نظر آتی ہے تو اس کی باطنی بینائی چند حیا جاتی ہے اور حقوق کے وجود کے انوار جو پہلے ہی اللہ کے وجود کے سامنے ایسے ہیں جسے آفتاب کے سامنے ذرہ۔ اب اس کو بالکل نظر نہیں آتے یعنی عارف موجد کی نگاہ باطن سے وجود حادث عائب ہو جاتا ہے اس لئے نہیں کہ وجود حادث مرتبہ حدوث میں موجود نہیں ہوا یا پہلے تھا اور اب نہیں رہا بلکہ اس لئے کہ وجود احد کی چمک سے کچھ دیکھنے نہیں دیتی۔ وہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ موجود نہیں وہ اپنی جگہ سچا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا دوسرے جو کہہ رہے ہیں کہ وجود خلق مرتبہ خلقی کے مختلف مدارج کے مطابق موجود ہے وہ اپنی جگہ سچے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب کا مقصد اس سے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ مرتبہ خالق میں وجود حادث کے موجود نہ ہونے سے مرتبہ خلق میں وجود حادث کی فی الواقع نفی نہیں کی جا سکتی تو جب وجود کی نفی ہوئی تو وجود کی صفات کمال کی بھی نفی نہیں ہو سکتی لہذا جسے اللہ ﷻ نے عزت دی ہے وہ عزت والا رہے گا اور جسے ذلت ملی ہے وہی ذلیل رہے گا دونوں برابر نہیں ہو سکتے جیسا کہ اس سے قبل اس بات کا بیان متعدد بار گزر چکا ہے۔

اس عبارت میں دوسری بات یہ ہے کہ ”چوں آفتاب علم او بتابد ہمہ علمها جہل شود“ ”اللہ کے علم کا آفتاب جب چمکے تو تمام علوم جہل ہوں“ سوال یہ ہے کہ اللہ کا علم اس وقت ظاہر ہے یا چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”لَیْسَ بِکَیْفٍ اِلٰہٌ یَّشْهَدُ بِمَا تَقُوْلُ اِنَّکَ اَنْزَلْتَ عَلَیْہِ“ ”اللہ تو میری طرف اتاری ہوئی کتاب کی شہادت دے رہا ہے کہ اسی اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا۔“

یعنی جو چیز میں نے آپ ﷺ کے پاس اتاری ہے اپنے علم سے اتاری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث علم الہی سے ہے تو کیا شریعت کے علماء اس کے عالم نہیں یا یہ کہیں گے کہ اس علم کے جاننے والے کے مقابلے میں غیر شرعی علوم کے جاننے والے جاہل ہیں پہلی بات تو کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ اللہ فرماتا ہے

”اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور گواہی دیتے ہیں فرشتے اور علم والے“

اور فرماتا ہے ”اللہ سے فقط وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں“

اور فرماتا ہے ”کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں“

اور فرمایا ”وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ (جاہلوں سے) اور جوں بلند ہیں“

۱۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ النساء: ۱۶۱﴾ ترجمہ القرآن ”اللہ امیر تری اتوں“ ۱۹۶۸ء۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ، پاکستان

۲۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ آل عمران: ۱۸﴾ ترجمہ القرآن ”اللہ امیر تری اتوں“ ۱۹۶۸ء۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ، پاکستان

۳۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ قاطر: ۲۸﴾ ۴۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ التوس: ۹﴾ ۵۔۔۔۔۔ ﴿سورۃ المجادلہ: ۱۱﴾

اللہ کا علم ظاہر ہے مگر دوسرے علم والے بھی موجود ہیں سب سے پہلے نبی ﷺ اور آپ کے بعد علماء۔ اگر ان کے علم کوئی کریں تو نفی کرنے والے خود مؤمن نہیں رہتے لہذا دوسرا معنی یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علم کا آفتاب جب علماء کے دلوں پر چمکتا ہے تو اللہ کی طرف سے نور علم پانے والے علماء کے مقابلے میں ان کے چٹا شکن علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔

اس عبارت کا تیسرا جملہ ہے کہ ”چوں ارادت او بناید ہمہ اراد تو تھا بے کردہ شود“ ”جب ارادہ اس کا ظاہر ہو تو تمام ارادے روک دیئے جاتے ہیں“ اللہ کا ارادہ تو ازلی ابدی ہے اور اللہ کے لئے ہمیشہ سے ظاہر ہے تو جب ارادہ اس کا ظاہر ہوگا تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کا ارادہ کسی عارف و وجود پر ہی تعالیٰ صاحب تو حید عرفانی کے ارادہ میں چمکے تو دیگر تمام ارادے جو اس کے مقابل ہوں ناکام ہو گئے اور اسی عارف کا ارادہ کامیاب ہو کہ وہ دراصل اللہ کا ارادہ ہے۔

اس عبارت میں چوتھا جملہ یہ ہے ”چوں قدرت او بناید ہمہ قدرت ہا بجز شود“ ”جس وقت قدرت اس کی ظاہر ہو تو تمام قدرتیں بجز ہو جائیں“ حالانکہ اس کی قدرت اس کے سامنے ازل سے ظاہر ہے اور مؤمن بندوں پر بھی اس کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں۔ اور یہاں مقابلہ ہے قدرت الہیہ سے دوسری قدرتوں کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کی قدرت مؤمن کامل (عارف باللہ) میں چمکتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا جس طرح نمرود حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بچ نہیں دکھا سکا اور فرعون مصر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تخت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح عارف باللہ کے مقابلے والوں کی قدرتیں اپنی موت آپ پر آ جاتی ہیں اس طرح اس کی قدرت سب پر غالب آتی ہے کیونکہ رب تعالیٰ کی قدرت کا ظہور عارف میں ہوتا ہے۔

پانچواں جملہ اس عبارت کا یہ ہے ”چوں جلالت و عز او آشکار شود ہمہ جلال ہا بجز شود“ ”اور جب جلالت و عظمت اس کی ظاہر ہو تو تمام بڑائیاں اور عزتیں خاک و ذلت میں پڑ جائیں“ اس جملے کا مطلب بھی وہی ہے جو پہلے گزرا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جلال اور اللہ تعالیٰ کی بزرگی مومنوں پر ہر وقت ظاہر ہے ”تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ“ (۱) (اے محبوب) ذی برکت والا نام ہے آپ کے رب کا جو نہایت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اللہ کی شان اور بزرگی اس آیت میں اللہ کے نام سے ہر مسلمان پر ظاہر ہے۔ پھر جب کامیاب کیا تعلق ہے اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ابھی ظاہر نہیں حالانکہ وہ ظاہر ہے۔ تو لہذا ہر جگہ است ہی ذلت ہونی چاہیے جب کہ قصور قرآنیہ سے ثابت کیا جا چکا ہے کہ اللہ کے رسول اور مومنین کے لئے عزت ہے اور آیات کریمہ سے ٹکراؤ سے بچنے کے لئے کوئی اور مناسب معنی کرنا ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی میں جب اللہ کی ولی ہوئی عزت و عظمت چمکتی ہے تو اس کے مقابلہ کرنے والے جتنی دنیاوی عزت رکھتے ہوں اپنی عزت کھو کر ذلت کے گڑھے میں

گر جاتے ہیں یعنی مکتوب کی یہ عبارت انبیاء کی توہات الگ ہے ولی کے لئے وہ پندار اور مضبوط عزت ثابت کر رہی ہے کہ اس کے مقابلے میں آلے والا ولی کا مخالف اپنی عزت کھو کر ذلت کی گھرائیوں میں جا گرتا ہے کیونکہ ولی کی عزت میں اللہ اپنی عزت ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ”اصل عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مومنوں کے لئے لیکن منافق نہیں جانتے“ یعنی اللہ ہی کی عزت رسولوں اور مومنوں میں ظاہر ہے۔ منافقوں کا جب یہ عزت نظر نہیں آتی تو بے علمی کی وجہ سے ان لوگوں سے کھرا جاتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ کی عزت کا ظہور ہوتا ہے تو یہ عبارت ہماری تائید کر رہی ہے کہ نبی ولی کی عزت میں اللہ کی عزت ظاہر ہوتی ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی اس کی عزت کو نہ ماننے والے ذلت کا شکار ہوتے ہیں۔

اس عبارت کا چھٹا جملہ ”چوں واحدانیت او پرد و کبریا از جمال بر دارده ہم موجودات در بار یہ عدم منعدم شود“ اور جس وقت واحدانیت اس کی بڑائی کے پردہ سے جمال دکھائے تمام موجودات عالم عدم کے جنگل میں منعدم ہو جائیں“ یہ جملہ تفصیل سے ہے پہلے جملے کی یعنی جب عارف کو اللہ تعالیٰ کی وحدت اور عظمت کے نور کا باطنی مشاہدہ ہوتا ہے (کیونکہ وہ کابری آنکھوں سے نظر نہیں آتا) تو عارف کی نگاہ میں صرف اس کا نور باقی رہتا ہے اور اس کے ماسوا سے کچھ نظر نہیں آتا یعنی عارف اپنے خاص معرفت کے مقام میں اللہ تعالیٰ کی وہ تجلی دیکھتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے تمام مخلوق معدوم نظر آتی ہے اور معدوم میں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔

خلاصہ یہ کہ یہ تمام مکتوب ہمارے خلاف ہرگز نہیں بلکہ یہ مولوی عزیز الدین صاحب کے مشعہ کے خلاف ہے۔

مخدوم بہاری کی پندرہویں عبارت کا جواب

”ایضاً مکتوب شخصت و چہارم صفحہ ۲۴۴ میں فرماتے ہیں ”اذا اراد الله بعبد حيرا ابصره بعیوب نفسه چوں بہ بندہ تیکوئی خواہد علیہا اور بدو باز نہاید“ جس وقت اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ کھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ چہ کرتا ہے اس کو اس کے نفس کے عیوب پر“ ۱۔

یہ عبارت مکتوب نمبر ۱۲ کے جواب میں گزر چکی ہے۔ لہذا اس کا جواب بھی وہی ہے جو وہاں گزرا۔

مخدوم بہاری کی سولہویں عبارت کا جواب

مکتوب نمبر ۸۱ صفحہ ۳۰۶ سے عربی عبارت کا ترجمہ یوں کیا ہے

”جس نے پہچانا اپنے نفس کو تو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو یعنی جس نے پہچانا اپنے نفس کے فنا ہونے کو تو اس

نے پہچانا لیا اپنے رب کے باقی رہنے کو اور بھٹے کہتے ہیں جس نے پہچانا اپنے نفس کی عبودیت و بندگی کی ذلت کے ساتھ پہچان لیا اس نے اپنے رب کو اس کی ربوبیت کے ساتھ۔ ۱۔

اس مکتوب کی اصل عربی عبارت جو مولوی صاحب نے دی ہے اور اس کو بھی ملاحظہ فرمائیں

”من عرف نفسه فقد عرف ربه بالبقاء فقط عرفه رب بالبقاء وبعضه مكنه الله من عرف نفسه بالعبودية فقد عرف ربه بالعبودية“ ۲۔

قاری عبارت میں کہیں بھی ذلت کا لفظ نہیں تھا۔ لیکن مولوی صاحب نے یہاں اس عبارت کو رکھ دیا تاکہ اپنا مقصد بہت کر سکے جب کہ ہم پہلے ثابت کر آئے ہیں کہ بندے کا اللہ کے لئے عبودیت کا اظہار عزت ہے۔ ذلت نہیں۔ حدیث میں گزر چکا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے سر جھکا تا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر کو بلند فرماتا ہے۔ لہذا یہ ترجمہ اور پھر اس سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کے لئے ذلت ماننا غلط اور باطل ہے۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو پہچانا اپنے رب کو پہچانتا ہے اس سے بھی ذلت ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب عارف اپنے آپ کے عبد ہونے کو پہچانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو پہچان نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں تو جو بھی اسے دیکھتا ہے بے ساختہ اپنے منہ سے اللہ کی عبودیت کا اقرار کرتا ہے۔ چونکہ یہ جذبہ اسے اس بندے کو دیکھنے سے مایہ اس لئے اس بندے کی عظمت سے اس کا دل معموم ہو جاتا ہے اس لئے اس کے مقابلے میں آنے والے تمام لوگ اسے سچ نظر آتے ہیں۔ اس عبارت سے بھی عارفوں کی عزت غیر عارفین پر ثابت ہوتی ہے۔

الغرض ان تمام عبارات کا کوئی تعلق مولوی عزیز الدین صاحب کی تائید سے ہرگز نہیں۔ بہت سی عبارتیں اصل مضمون سے قطعاً غیر متعلق ہیں اور جو کچھ متعلق ہیں وہ ہمارے مطلب کی تائید کرتی ہیں اور عارفین اولیاء اللہ کو دیگر مخلوق سے بلند و بالا ظاہر کر رہی ہیں مولوی صاحب دیکھیں ان کا دہلوی امام لکھ رہا ہے کہ

”چنانچہ بھٹے درگاہوں پر شیر حاضر ہوتے ہیں اور بھٹے پر ہاتھی اور بھٹے پر بھیڑیے.....“ ۳۔

۱۔ ”اکمیل الایمان فی تاجید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۶۷ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور ۴۔

۲۔ ”اکمیل الایمان فی تاجید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور ۴۔

۳۔ ”تقویۃ الایمان“ (اشادہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۶۱۔ مطبوعہ دار الفکر (تدمر) ۴۔

۴۔ ”تقویۃ الایمان“ (اشادہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۱۲۹۔ مطبوعہ المصلکۃ العربیۃ السعودیہ ۴۔

۵۔ ”تقویۃ الایمان“ (اشادہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۱۱۱۔ مطبوعہ المصلکۃ العربیۃ السعودیہ لاہور ۴۔

۶۔ ”تقویۃ الایمان“ (اشادہ اسماعیل دہلوی الترمذی ۱۳۳۶ھ) صفحہ ۸۸۔ مطبوعہ قرآن گل کراچی ۴۔

شیریں یا جنگلی جانوروں کا کسی کے پاس آنا اگرچاس کے معبود ہونے کو ظاہر نہیں کرتا۔ اور یہی ہمارا ایمان ہے لیکن اگر عقل کی آنکھ اندھی نہ ہوتو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ وحشی جانور اللہ کے حکم سے جس کے آگے جھک رہے ہیں اسے اللہ نے باقی مخلوق سے زیادہ عزت و لاکر دیا ہے۔

حضرت شیخ شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات سے پیدا کئے گئے تمام شکوک و شبہات کا جواب دے دیا گیا اب ان تمام عبارات کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔

قوتوں والہ ﴿۲﴾ اکمل البیان فی تائید فقہیۃ الایمان ص ۶۱ کے ۶۲ کے مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿۳﴾

[illegible]

کے درجنوں مخالفین کو گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا۔ ان کے خلاف عدالت نے ایک سال کی سزا سنائی۔ لیکن ان کے خلاف عدالت نے ایک سال کی سزا سنائی۔ لیکن ان کے خلاف عدالت نے ایک سال کی سزا سنائی۔

قولون والحمد لله ﴿١﴾ "أكمل البيان في تأييد فقهية الإيمان" ص ٦٢ - مطبعة المكتبة السلطانية القاهرة

۱۹۹۱ء میں پاکستان کی آزادی کے بعد

اول معرفت اینست که چقدر از عقل و استعداد
و عاقل و کسب و حیه و نسبت خویش
آزاد و مصلح کند.

[illegible][illegible]

فأقول: والحمد لله ﴿١﴾ اكمل البيان في تأييد تقوية الأيمان "ص ٢٣، ٢٤، ٢٥" - مطبوعه المكتبة السلطنة - ١٤١٠ هـ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کہ جس نے اس کو پہلے سے علم نہیں تھا اس لئے اس نے
 اس کو پہلے سے علم نہیں تھا اس لئے اس نے
 اس کو پہلے سے علم نہیں تھا اس لئے اس نے
 اس کو پہلے سے علم نہیں تھا اس لئے اس نے
 اس کو پہلے سے علم نہیں تھا اس لئے اس نے

ابن عربی کا: ہمارے لئے یہ کتاب ہے
 جو ہمارے لئے ہے۔
 اور ہمارے لئے ہے۔

جیسے علی حلقہ دارانہ کے لئے اور ان کے منافع کے
تعلق میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ہر کسی کو اور ان کے
اور ان کے منافع میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ہر کسی کو
اور ان کے منافع میں ہر ایک کو حق ہے کہ وہ ہر کسی کو

[illegible][illegible]

وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول قرار دیا، اسے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

وہم کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔
میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔

جہاں کی طرف توجہ دے کر کہیں کہیں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔

[illegible]

یہ سب باتیں سن کر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔

[illegible]

تو یہ دیکھ کر کہ اس کی کھوپڑی میں لڑکھوپڑی کے
پونڈوں کے ساتھ ساتھ سر کے نیچے کی کھوپڑی
کھوپڑی میں لڑکھوپڑی کے ساتھ ساتھ سر کے
نیچے کی کھوپڑی میں لڑکھوپڑی کے ساتھ ساتھ

[illegible]

﴿ ۱۰ ﴾ کمال الیابان فی: فالید تقویۃ الایمان، صفحہ ۶۶، ۷۷، ۷۸۔ مطبعہ المکتبۃ المسلمۃ، لاہور، ۱۹۷۷ء

تمنای سعادت باد و از برای خیر و برکت باد.

ایک کتاب نوشت و حکیم حضرت ابن فرستے ہیں۔

من عرف نفسه فقد عرف ربه
من عرف نفسه بالشيء فقد عرف
ربه بالشيء
من عرف نفسه بالحيوانية فقد
عرف ربه بالحيوانية

[illegible]

تغییر کے فیصلوں پر

ان مخلصوں علیٰ خطر العظیم (مخلص لوگ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں) اس کا مطلب یہ ہے کہ نزدیکان و مخلصان اگرچہ حق تعالیٰ کے قرب میں ہوتے ہیں ان کی حیرانی اور خطر و خوف مقام عبودیت میں حق تعالیٰ کی عظمت والوہیت سے ہوتا ہے قرب اور وصال کی وجہ سے سرگرداں و حیران نہیں ہوتے کیونکہ قرب و وصال حق میں تو دائمی تسکین اور تسکین ہے جہاں نہ کوئی قلق (دھچکا) ہے نہ شک کیونکہ قلق اور شکوک سب عالم کون و مکان کا خاصہ ہے اور واصل باللہ حضرات کا مقام کون و مکان سے بالاتر ہے۔ طالبین جیسی حیرانی و سرگردانی ان کو لاحق نہیں ہوتی اس کے باوجود عبد ذلیل و اللرب جلیل (بندہ ذلیل سے بالاتر ہے) اور رب تعالیٰ العظیم الشان ہے (حق ہے)۔ کیونکہ رب جلیل کی عظمت کے سامنے بند و عبد کی عبودیت ہے۔ اس لحاظ سے تمام انبیاء و اولیاء حیران و سرگرداں ہوتے ہیں یہ اور بات ہے۔ اور عالم وصول (وصال) اور بات ہے علم وصال میں تمام قرار اور تسکین ہے نہ شک ہے نہ خوف۔ ہاں کالمین اپنے کمال کی وجہ سے ہر وقت تشنگی محسوس کرتے ہیں۔ جس قدر شراب ابل و شہد کے پیالے پیتے ہیں۔ میر نہیں ہوتے اور ”رب ارنی انظر الیہا“ کے نعرے لگاتے ہیں یہ عرفان حالی ہے اور وجدانی ہے نہ کہ لسانی اور قالی لیکن انہوں نے اہل ظاہر کی خیر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں الخ“ ۱۔

یہ عبارت اگرچہ ایک ایسے صاحب حال بزرگ کی ہے جو کہ اس مکتوب کے اوں میں خود لکھ رہے ہیں۔

”میری زبان بند کر دی گئی ہے اگر کچھ پڑھتا ہوں او تقبیل (روحانی بندش) ہو جاتی ہے۔ پڑھنا دشوار ہو گیا ہے کچھ پڑھتا

ہوں تو بھول جاتا ہوں“ ۲۔

اگرچہ شیخ سے اپنی روحانی کیفیت بتا رہے ہیں جس کا نام وہ قبض رکھ رہے ہیں لیکن اگر کوئی شخص جسمانی طور پر رنج و الم میں ہو اور اس کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو۔ اس کے کلام کے نوک و چوک بھی سنو رہے ہوئے نہیں اس لیے یہ بات آسانی سے سمجھا سکتی ہے کہ ہمیں ان کے الفاظ پر غور نہیں کرنا بلکہ مجموعی معانی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں چنانچہ اوپر کی عبارت واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اللہ کا ولی جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے مقام الوہیت کے پیش نظر نظر کرتا ہے وہ اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے اور یہ طریق تواضع سوچتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں ہوں اس وقت وہ اپنے لئے خود عبد ذلیل کا اطلاق کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے ذلت نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب و وصال کی طرف توجہ دلاتا ہے اس کی ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے اللہ کے ہاں وہ ذلیل نہیں ہوتا۔ بلکہ ذرا بھر بھی اسے پریشانی نہیں ہوتی۔

۱..... ﴿”مکتوبات لدوسی“ (اردو) (قلب عالم حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی مترجم احمد علی شاہ) مکتوب نمبر ۵۹ صفحہ ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱

سوال یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسکین کے باوجود اس پریشان حالی میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کالمیلین اپنے کمال کی وجہ سے ہر وقت جیسا محسوس کرتے ہیں اور ہر وقت اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہیں پھر سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اپنے باطن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور معرفت کے کمال کو پہنچتے ہیں۔ ظاہر میں حضرات کو اس کی خبر نہیں۔ نہ انہیں کو سمجھائی جاسکتی ہے اور نہ وہ سمجھ سکتے ہیں۔

ثابت ہوا کہ یہ کلام صوفیاء کی ایک خاص اصطلاح پر آ رہا ہے اسے عام لغوی معنی میں رکھنے سے صاحب مکتوب کے مطلب کی نشاندہی نہیں ہو سکتی ان کا مطلب فقط اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اور ولی کی روز بروز اپنے مقرب ہونے کی وجہ سے عزت بڑھاتا جاتا ہے لیکن جتنا اس کی عزت بڑھتی ہے وہ اتنا ہی اپنے آپ کو نیچا ٹاہر کرتا ہے اور اتنا ہی تواضع زیادہ کرتا ہے کئی بار پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ کسی بزرگ کا اپنے آپ کو بطریق تواضع ذلیل کہنا اور ہے اور اللہ کے نزدیک اس کا ذلیل ہونا اور ہے۔ اپنے کہنے میں اور فی الواقع ہونے میں بڑا فرق ہے اس لئے ایسے لوگوں کو واقعی ذلیل ماننا مولوی عزیز اللہ بن صاحب اور ان کے پیروؤں کا کام تو ہو سکتا ہے مومنین اس سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ بار بار فرماتا ہے ہیں کہ مقام مقرب وصال میں ہوتے ہیں اور فی الواقع ان کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔

نوٹوں والے ﴿﴾ "مکتوبات قدوسی" (اردو) مکتوب نمبر ۱۵۹ صفحہ ۷۲، ۷۱-۷۰ مطبوعہ لاہور (۱)

انگریزوں کی یہی سہولت تھی کہ ان کے ہر آدمی کو ایسا ہی ایک لکڑی کا تختہ دیا جاتا تھا جس پر وہ اپنے نام اور پتہ لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر لٹکا دیتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا تو اس کے پاس اس تختہ کا ایک کاپی ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا تو اس کے پاس اس تختہ کا ایک کاپی ہوتی تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلتا تو اس کے پاس اس تختہ کا ایک کاپی ہوتی تھی۔

[illegible]

۲۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عربی عبارت میں تھا ”انہ عبد قلیل والرب رب حنین“ ”خو کی بہت کمائی کرنا میں
 پڑھنے والے طلباء پر جو اہل سنت کے مدارس میں پڑھتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ ”انہ“ ”میں“ اگر پہلے کوئی ایسی چیز مذکور
 جس کی جانب ضمیر لوٹ رہی ہو تو پھر اس کا ترجمہ وہ سے نہیں کرتے بلکہ اسے ضمیر شان کہتے ہیں اور یہ اگلے جملہ کی تاکید کے
 لئے آتی ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا

”اِنَّكَ مِنْ رَّبِّهِ مُنْجَرِّمًا“ جو کوئی اپنے پروردگار کے پاس مجرمانہ وضع میں آئے گا۔
 لیکن مولوی صاحب جس مدرسہ میں پڑھتے ہیں اس کو یاد دیجئے کہ وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں ”بے شک وہ بندہ
 ذلیل ہے اور رب بزرگی والا“ حالانکہ انہیں یوں ترجمہ کرنا چاہیے تھا ”کہ بے شک شان یہ ہے کہ بندہ ذلیل ہے“ یا یوں
 ترجمہ کرتے ”بے شک بات یہ ہے“ یا یوں لکھتے ”بے شک بندہ ذلیل ہے“ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر
 قواعد نحو کو نظر انداز کیا ہو اور مقصد یہ ہو کہ جب ”وہ“ کا لفظ لکھا جائے گا تو پڑھنے والے کی سمجھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔
 حالانکہ عبارت کے کسی گوشے میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن یہ قوم آیات قرآنیہ، احادیث اور عبارات کو
 کبھی لفظاً اور معنابدل لیتی ہے پھر یہ کہ مولوی صاحب نے یہ جملہ ”انہ“ سے شروع کیا ہے اور پیرے میں سے اس عبارت کا
 پہلے والا حصہ اور اس عبارت کے بعد والا حصہ ترک کر دیا ہے صرف اس لئے کہ اس سے بات واضح ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ
 انہیں مقام قرب وصال میں نہ کوئی پریشانی دیتا ہے اور نہ ان کی ذات کے بارے میں کوئی شک دیتا ہے یعنی عزت ہی عزت
 دیتا ہے لیکن وہ خود اپنی ذات میں تواضع اور تذلل سے کام لیتے ہیں۔ ایک واضح بات کو آگے پیچھے سے کٹ کر غلط معنی مراد
 لے لیا جیسے کوئی قرآن سے ”لَا تَقْرَءُوا الصُّوْرَةَ“ سے لے لے اور باقی کو چھوڑ دے۔

وَمَا افْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَالْاَمْرِ عِندَ الْغَاثِ

مکتوبات قدوسی کی دوسری عبارت کا جواب

مکتوبات قدوسی کے مکتوب نمبر ۱۶۵ صفحہ ۳۳۰ سے عبارت لائے ہیں۔ فارسی اور اردو درج ذیل ہے
 ”غایت آنکہ بندہ کہ خود را سے یابد ذلیل سے یابد جلیل کہ جلیل خدا است و بندہ ذلیل، ذلیل آن بود کہ جمیع وجود
 و ملکیت خود محتاج جلیل بود و ہماں جلیل بود و جزا کی نہ ذلیل بود و سرور ذلیلان در معرفت جلیل سرور انبیاء است در میں ذکر وقتے از
 فکر و مشاہدہ کہ وہم ذل حضرت رسالت علیہ السلام بحضرت خدائے تعالیٰ کہ اور است راستہ است کہ ائین مست و ما یبطل عن الہوی
 ہمیں است“ ”انتہا یہ ہے کہ بندہ جب اپنی حقیقت جانے کا تو اپنے آپ کو ذلیل پاوے گا اور بزرگ کہ بزرگ اللہ ہی ہے۔
 اور بندہ ذلیل اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے تمام وجود کے ساتھ محتاج جلیل کا ہوتا ہے اور ہی جلیل ہوتا ہے اور سوائے شرکت اسی وجود
 کے بندہ کو وجود بجز ذلیل ہونے کے نہیں ہے۔ اور سرور ذلیلوں کا معرفت رب جلیل میں سرور انبیاء کا ہے اس ذکر میں جس
 وقت میں فکر و مشاہدہ سے متوجہ ہوتا ہوں اذلت حضرت رسالت علیہ السلام کو بمقابلہ حضرت خدائے تعالیٰ کے کہ اس کو کچھ جانتا

ہوں کہ آپ علیہ السلام امانت دار ہیں وما ينطق عن الهوى کے معنی ہیں“ ۱۔

مولوی عزیز الدین صاحب نے بھی اس عبارت میں ایک بڑے پیرے کوکٹ کر اک مختصر حصہ لکھا کیونکہ پوری عبارت ان کا منہ چڑھ رہی تھی لیکن تقدیر خداوندی سے جو انہوں نے لکھا وہ بھی ان کے خلاف بول رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے لکھا کہ

”بندہ جب اپنی حقیقت جانے کا تو اپنے آپ کو ذلیل پاوے گا اور بزرگ“

یعنی صاحب مکتوب یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ صوفیاء جو یہ کہتے ہیں کہ ”جس نے اپنے آپ کو پیچھا نا اس نے اپنے رب کو پیچھا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اپنی پیچان کی انتہاء پر پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو ذلیل بھی پاتا ہے اور جلیل (عزت والا بزرگ) بھی دراصل جلیل تو خدا ہے اور ذلیل ہونا خدا کی طرف متوجہ نہیں ہونا بلکہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آگے اس بات کو مزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

”ذلیل آں بود کہ هیچ وجود و بکلیت خود محتاج جلیل بود و ہاں جلیل بود و جزا کسی عذ ذلیل بود“

اس عبارت کے ترجمہ میں مولوی صاحب نے تحریف سے کام لیا ہے پہلا جملہ ہے ”ذلیل آں بود“ سنو! کے مدارس میں پڑھنے والے بچے بھی جانتے ہیں کہ ”آں“ کا معنی ”وہ“ ہوتا ہے ”اس لئے“ نہیں ہوتا لیکن مولوی صاحب نے لکھا ”ذلیل اس لیے ہوتا ہے“ صحیح ترجمہ یوں ہوگا ”ذلیل وہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام وجود کے ساتھ محتاج جلیل کا ہوتا ہے اور وہی جلیل ہوتا ہے“ اس کے بعد فارسی جملہ یہ تھا ”و جزا سے ذلیل بود“ مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ یوں کیا ”اور سوائے شرکت اسی وجود کے بندہ کا وجود بجز ذلیل ہونے کے نہیں ہے“ حالانکہ مدارس کے بچے بھی جانتے ہیں کہ جزا اور بجز کا معنی ”سوائے“ ہوتا ہے لیکن عبارت چونکہ مولوی صاحب کا گلا کالت رہی تھی اس لیے انہوں نے عبارت میں تحریف کی غفائی اور بجز کا لفظ دو دفع لے آئے اور ”شرکت اسی کہ وجود بندہ کا وجود“ یہ اپنی طرف سے بڑھا دیے۔ حالانکہ صحیح ترجمہ صرف اتنا تھا ”اور (ایسا شخص) سوائے نام کے ذلیل نہیں ہوتا۔“

شیخ اس مسئلے میں واضح فرما رہے ہیں کہ عارف اپنے نفس کی معرفت کے آخر تک پہنچ کر جب جلیل اور عزت والا بزرگ بن جاتا ہے تو وہ صرف نام کا ذلیل رہتا ہے۔ حقیقہ ذلیل نہیں ہوتا پھر یہ عبارت مولوی صاحب کے حق میں کیسے رہی یہ تو ان کے خلاف ہے عبارت کہہ رہی ہے ذلیل نہیں ہوتا اور یہ کہہ رہے ہیں ذلیل ہے عبارت کہہ رہی ہے ہم نے صرف ذلیل کا لفظ بولا ہے اس کے عام معنی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہاں پر اس لفظ ذلیل کی تشریح کے لئے اس مکتوب (جس کا مضمون مولوی صاحب نے مذکور نے پیش کیا مکتوب نمبر ۱۶۵) میں اول و آخر جو کلام پیش کیا گیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے

۱۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی المتوفی ۱۳۶۷ھ) ص ۶۷، ۶۸۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

”کسی نے خوب کہا ہے۔“

بندہ جائے رسد کہ محو شور بعد ازاں کار جز خدا کی نیست

اور شوی لیکن جائے رسی کہ توئی از تو بر خیزد و با تو پیچ روئی نیا میزد و این رایگان گویند و کمال عارفان جو بندہ ۱۔

بندہ اُس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ مٹ جاتا ہے (اللہ تعالیٰ کی محبت اور طلب میں غنا ہو جاتا ہے) اس کے بعد کام سوائے خدا ہونے کے نہیں ہے یعنی بندہ مقام فناء میں جب خود نہیں رہتا حالانکہ اس دنیا میں وہ خود ہوتا ہے تو پھر خدا ہی خدا ہوتا ہے۔ یعنی بندہ مقام فناء میں جب خود نہیں رہتا حالانکہ اس دنیا میں وہ خود ہوتا ہے تو پھر خدا ہی خدا ہوتا ہے یعنی اس میں سے خدا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ”خوش گشت ربانی“

”من تو شدم تو من شدمی کن تن شدم تو جاں شدمی تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگر من دیگر

انا الحق و سبحانی مرواں را این جاء است و اگر گواہی طلبی این بخواد ان الحق یطلق علی لسان عمر“ ۲۔
یعنی کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا میں تن ہو گیا تو روح ہو گیا تا کہ اس کے بعد کوئی نہ کہے تو اور ہے میں اور ہوں۔ (پھر لکھتے ہیں) انا الحق و سبحانی جو مردان راہ خدا نے کہا ہے یہی مقام ہے اگر گواہ چاہتے ہو یہ پڑھو بے شک حق تعالیٰ عمر کی زبان پر پوتا ہے۔

نوٹ حوالہ ﴿”مکتوبات قدوسی“ (اردو) مکتوب نمبر ۱۶۵ صفحہ ۷۱۔ مطبوعہ لاہور﴾

”وہابی نے خوش خصلت و سید پروردگار کے عطا کردہ فیض
نیست۔ کسی نے خوب کہا ہے۔
بندہ جائے رسد کہ محو شور بعد ازاں کار جز خدا کی نیست
اور شوی لیکن جائے رسی کہ توئی از تو بر خیزد و با تو پیچ روئی نیا میزد۔
وہابی نے کمال کویت و کمال خداوند پروردگار کی گشت ربانی۔
من تو شدم تو من شدمی کن تن شدم تو جاں شدمی
تا کس نہ گوید بعد ازاں تو دیگر من دیگر
انا الحق و سبحانی مرواں را این جاء است۔ اگر گواہ طلبی
انا الحق یطلق علی لسان عمر۔ جو عارفان راہ خدا نے کہا ہے
یہی مقام ہے اگر گواہ چاہتے ہو یہ پڑھو بے شک حق تعالیٰ عمر کی زبان پر پوتا ہے۔“

مزید اضافہ

صاحب مکتوب نے اس مقام پر یہ بتاتا ہے کہ نبی اور ولی پر ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب اُس کی زبان پر رب

العالمین اس طرح کلام فرماتا ہے۔ جس طرح طور کے درخت سے موئی علیہ السلام کو نبوت عطا فرماتے وقت کلام فرمایا

۱۔ ﴿”مکتوبات قدوسی“ (اردو) (کتاب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی مطبوعہ دارالحدیث لاہور) مکتوب نمبر ۱۵۶ صفحہ ۷۱۔ مطبوعہ لاہور﴾

۲۔ ﴿”مکتوبات قدوسی“ (اردو) (کتاب عالم حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی مطبوعہ دارالحدیث لاہور) مکتوب نمبر ۱۵۶ صفحہ ۷۱۔ مطبوعہ لاہور﴾

”إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ“ ہے شک میں اللہ رب العالمین ہوں لے

حدیث مبارکہ ہے ”فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ“

اپنے بندے محمد علیہ وسلم کی زبان پر اللہ نے خود کلام فرمایا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَنْ لَمَّا لَمَّا اللہ نے ہر اس شخص کی

بات جس نے اس کی حمد کی۔

نیز بخاری شریف میں ہے بندے پر ایک مقام وہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اُسے محبوب بنالیتا ہوں جب میں

اُسے اپنا محبوب بنالوں ”فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَالَّذِي يُحِطُّ بِهِ“ تو میں اس کے

سننے کی قوت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں

جس سے وہ پکڑتا ہے۔ پھر فرمایا ”وَأَنْ مَّا لِي لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَنْ أَسْتَعَاذَنِي لَأَعِزَّنَهُ“ (مخلصہ) ۱

آیت شریفہ اور احادیث کریمہ کی روشنی میں جب یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ کسی مخلوق میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے

کہ اس میں سے بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے یعنی بندہ کا ہونا طور کے درخت کی طرح نہ ہونے کے برابر ہو جاتا

ہے اور اللہ ہی اللہ ہوتا ہے۔ شیخ صاحب مکتوب عارفانہ محبوبانِ خداوندی کے لئے اس مقام کی بات کو رد ہے ہیں کہ عارف

جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا ہونا نہ ہونا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے اور اپنے آپ کو نہیں پاتا۔

فولہ حوالہ ﴿﴾ ”الصحيح لمسلم“ جلد اول صفحہ ۷۱۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ﴿﴾

۱۔ ”سورۃ القصص: ۲۸“ ترجمہ القرآن ”ما انا الا بشری العنونی“ ۱۹۵۸ء۔ مطبوعہ دار الکتب خانہ لبنان ﴿﴾

اس کی مزید تشریح فرماتے ہیں ”چہ میبھوی بشنو بشنو اگر تو انی شنیدید“ کیا اس رہے ہو غور سے سنو، غور سے سنو اگر سن

سکتے ہو۔ ولی ایک بے مثال چیز ہے اور بھانہ ہے خدا کے با سوائے جو کچھ ہے وہ اس کا بنا ہوا ایک خوبصورت شہر ہے۔ یعنی شیخ

بنانا چاہتے ہیں کہ ولی ایک ظاہری بھانہ ہوتا ہے جب کہ اس کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پاتا۔

اب اس کے بعد لکھتے ہیں ”غایت آنکہ بندہ خود را سے یابد ذلیل سے یابد طلیل“ یعنی اگر بندہ اپنے آپ کو تلاش بھی کرے تو

نہیں پاسکتا زیادہ سے زیادہ اتنا پاسکتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نگاہ میں ذلیل بھی پاتا ہے اور طلیل بھی۔ پھر آگے ذلیل کا معنی کیا

۱۔ ”سورۃ القصص: ۲۸“ ترجمہ القرآن ”ما انا الا بشری العنونی“ ۱۹۵۸ء۔ مطبوعہ دار الکتب خانہ لبنان ﴿﴾

ج۔ ”الصحيح لمسلم“ (ابراہیم بن مسلم بن قاسم قشیری) ص ۲۶۱ ج ۱۔ جلد اول صفحہ ۷۱۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ﴿﴾

ج۔ ”الصحيح للبخاری“ (ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری العنونی) ۲۵۶ ج ۱۔ جلد اول صفحہ ۹۶۲۔ مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی ﴿﴾

ہے۔ ذلیل وہ ہوتا ہے جو تمام احوال اور اپنے تمام افعال میں جلیں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہی بندہ جلیل بھی ہوتا ہے اور اس کا ذلیل ہونا سوائے لفظ ذلیل کے نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ صوفیاء کی اصطلاح میں ذلیل کا ایک اور معنی ہے اور وہ یہ کہ بندہ جب اپنی ہر حالت اور ہر کام میں اللہ کا ضرورت مند ہو جائے یعنی وہ پھر ہر چیز اسی سے لینے لگ جاتا ہے اس لئے ہر اس مخلوق سے جو اس رتبہ پر نہیں پہنچتی ہے پرواہ ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہے ذلیل کا معنی اصطلاح صوفیاء میں خوار نہیں بلکہ ہر ایک سے ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والا اور اسے پانے والا صوفیاء کے ہاں ذلیل کہلاتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا شخص سوائے اس اصطلاحی نام کے ذلیل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو خرد اصطلاحی نام والا پاتا ہے کوئی دوسرا نہیں۔ لہذا دوسرا اسے ذلیل نہیں پکارتا اس کا اپنے آپ کو ذلیل کہنا تو بائع ہے۔ جب کہ مولوی صاحب کے مولوی امام کی عبارت میں چہار سے زیادہ ذلیل کا لفظ بائع کے لئے نہیں۔ لہذا مولوی صاحب کا اس عبارت سے استدلال باطل ہے۔

اس تہید کے بعد لکھتے ”خاریت آں کہ بندہ خود را می یابد“ یعنی بندہ وجود الہی میں جب مستغرق ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کا احساس ہرگز نہیں رہتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگر کبھی وہ اپنا احساس کرتا بھی ہے تو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے یعنی مطلب یہ کہ جب تک وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا تب تک وہ اپنے آپ کو بھی نہیں چانتا جب کچھ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو اپنے آپ کو خود ذلیل محسوس کرتا ہے۔ خاریت کا معنی اس مقام پر زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا جو کہ مولوی صاحب نے جہد میں کر دیا۔

دوسری عبارت کا جواب

اس عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ ”سرورِ ایللاں و معرفتِ جلیل سرورِ انبیاء است (صلی اللہ علیہ وسلم) اور میں ذکر و قیامت و زکوٰۃ و مشاہدہ کروم و ذل حضرت رسالت علیہ السلام بحضرت خدائے تعالیٰ کہ اور است و انتم کہ امن است و ما یبطلق عن نبوی..... ہمیں است“ یعنی عارفین کی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنے میں تمام نبیوں کے سرورِ اعلیٰ و سلم اس اصطلاحی نام کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اسی دوران مجھے کشف ہونے لگا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کی اللہ تعالیٰ کے جناب میں اس ظن کا مشاہدہ کیا جو آپ کو حاصل۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے رسول امین ہونے کا یہی مطلب ہے اور ما یبطلق عن الہوی کا یہی معنی ہے۔“

فتح کے اس مکتوب کی عبارت میں اگرچہ یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان کے نزدیک ذلیل کا معنی یہ ہے کہ عہد کے چروے
 جس پر جلیل ظاہر ہو۔ مزید اس عبارت کے متعلق عرض ہے کہ یہ اصطلاحی معنی غیر معروف ہے اس لیے اگر وہ لوگ علماء اور عوام کے

ابن تیمیہ روایت کیا ہے " نیز علامہ شعرانی کی "الیواقیت والحوادث" صفحہ ۳۷ کے حوالہ سے لکھا

”لنعتقد انه صلى الله عليه وسلم في نفسه مع ربه عبد ذليل عاشع اواه منيب هذا ما عليه اقطاب
الانوار وهدية المحدثي“ ”ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بے شک آنحضرت ﷺ فی نفسہ الی ذات میں اپنے
دو کار کے ساتھ بندہ ذلیل عاجزی کرنے والے، بہت فریاد کرنے والے، رجوع لانے والے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ
”ہر سب قطب الہی تقویٰ قائم ہیں۔“

نیز حافظہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا کہ وہ نقایب میں تصوف کی تعریف میں فرماتے ہیں

”حدہ تسمیۃ الغلب للہ تعالیٰ واحتقار ماسوا“ ”تعریف تصوف کی یہ ہے کہ قلب کو اللہ تعالیٰ کے لئے

میں و مجرد کرے اور اس کے ماسوا کو حقیر جان لے۔“

امام محمد بن عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح مواہب اللدنیہ سے لکھا "موتحرید القلب لله واحتقار ما
بالا بالنسبة تعظيماً والا فاحتقاراً" کفر۔۔۔ اور جو چیزیں اللہ عزوجل کے سوا ہیں ان کو بہ مقابلہ عظمت الہی کے حقیر سمجھ
اور یہ حقیر سمجھنا عظمت الہی کے مقابلہ میں ہے۔ ورنہ نبی کو حقیر نہ بنا کفر ہے۔" ۱

فوق حوالہ: ﴿١﴾ مکمل البیان فی تائید نظریۃ الایمان، صفحہ ۶۸۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ لاہور۔

۱- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۲- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۳- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۴- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۵- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۶- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۷- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۸- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۹- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔
 ۱۰- اے محمدؐ! میں نے تجھے اپنے رب سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔

[illegible]

ان تمام عبارات کا جواب پہلے گزرنے والا ہے تاہم دوبارہ عرض ہے کہ اس کا ایک جواب اجمالی ہے اور ایک تفصیلی

اجمالی جواب

ان تمام عبارات کا مختصر جواب یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور مومنین وحق عزت میں اللہ تعالیٰ کا غیر نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی جگہ۔ ان کی عزت میں کرچک رہی ہے اور یہ تمام عبارات اللہ تعالیٰ کے غیر کو حقیر سمجھنے کی بات کر رہی ہیں۔ اسی لیے ”اَکْمَلُ الْبَرِّانِ فِي تَأْنِيدِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ“ (حافظ عروج الدین ص ۱۷۰) اور ”آبِیْ الْتَوَلَّیْ“ (۳۶۷) ص ۶۸ میں ”مَکْتَبَةُ اِسْلَامِیَّة“ لاہور کے

لیے علامہ ذوقانی رحمہ اللہ نے اپنی بات کی وضاحت کے لئے یہ فرمایا کہ کسی ایک نبی کو حقیر جاننا کفر ہے۔

عبارات کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی نسبت سے تقابل میں لایا جاسکتا ہے وہ عزت مند نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مد مقابل ہو لیکن وہ حضرات جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت سے بخش دی ہے وہ اپنے عزت مند ہونے کے اعتبار سے اللہ کی عزت کا غیر اپنے پاس نہیں رکھتے کیونکہ غیر کا ایک اور معنی مشکمین اور صوفیاء کے نزدیک یہ ہے کہ جو اپنے غیر سے کٹ کر باقی رہ سکے جب کہ انبیاء اولیاء اور مؤمنین کی عزت اللہ تعالیٰ کی عزت سے جڑے ہونے کی وجہ سے ہے لہذا ان کی عزت اللہ کی عزت کا غیر نہیں اس معنی میں غیر کہ فردوں اور دنیا دار فاسقوں کی عزت ہے جسے گمانِ فاسد میں وہ عزت سمجھتے ہیں لیکن اللہ اور مؤمنین کے نزدیک اور حقیقت شرعی کے اعتبار سے نفس الامر میں وہ ذلت ہے۔

تفصیلی جواب

تفصیلی جواب سے پہلے ایک تمہیدی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے "يَتَّبِعُونَ عِزَّهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا" ۱

یعنی منافق لوگ کافروں سے راہ و رسم بڑھاتے ہیں تاکہ انہیں کفار کے ہاں عزت حاصل رہے تو بے شک ساری عزت اللہ کے لئے ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے تمام عزت ثابت فرمائی اور کافروں کی دنیاوی عزت کو عزت قرار نہیں دیا بلکہ باطل قرار دیا۔

اور ارشاد فرمایا "إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا" (۲) بے شک ساری عزت اللہ کے لئے ہے۔

ارشاد فرمایا "مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا" (۳) جو عزت چاہتا ہو تو سب عزت اللہ ہی کے لئے ہے۔

اور ارشاد فرمایا "وَاللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْعَاقِلِينَ لَا يَفْقَهُونَ" (۴) عزت اللہ ہی کی ہے

اور اس کے رسول کی اور لیکن منافقین نہیں جانتے۔

اس آخر الذکر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عزت اللہ کے لئے تو ہے ہی اس کے رسول اور مؤمنین کے لئے بھی ہے ان دونوں قسم کی آیتوں کو آپس میں ملایا جائے تو بظاہر ایسا حال ہے کہ کم فہم کو تعارض معلوم ہوتا ہے لیکن اہل فہم کے نزدیک کوئی تعارض ہرگز نہیں۔ کیونکہ مطلب یہ ہے کہ عزت فقط اللہ ہی کی ہے اور وہی اپنی عزت کو اپنے رسول اور اس پر ایمان لائے

۱۔۔۔ ﴿سُورَةُ يُونُسَ: آيَةُ ٦٥﴾

۲۔۔۔ ﴿سُورَةُ النِّسَاءِ: آيَةُ ٦٣﴾

۳۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْمَدَنِيِّينَ: آيَةُ ٨﴾

۴۔۔۔ ﴿سُورَةُ طٰهٍ: آيَةُ ٦٠﴾

والوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی عزت کا مظہر ہے یعنی ظاہر کرنے والا ہے اور رسول اللہ ﷺ اور مومنین کا ملین اس کے ظہور کا مقام ہیں۔ مقام ظہور کی وجہ سے رسول اور مومنین عزت مند ہیں تو اللہ کا کوئی غیر عزت والا نہ ہوا۔ بلکہ اسی کی عزت ہے۔ لہذا جو رسول اور مومنین کی عزت کا منکر ہوگا وہ اللہ کی عزت کا منکر ہے انہیں ذلت اور خسارت کے ناپاک لفظ سے موصوف مانئے والا خود اللہ تعالیٰ کو یہ ناپاک گالی دے رہا ہے۔

ہمارے صوفیاء کرام سرکارِ مہی پاک ﷺ کیا بے پایاں تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کی عزت اور تعظیم اللہ کی تعظیم اور عزت سمجھتے ہیں۔ وہ ماسوا کی حقیر کے لئے کہہ رہے ہیں جب کہ قرآن مجید کی آیات اور مذکورہ آیات کی روشنی میں ان کی عزت کو غیر کی عزت نہیں مانتے۔ پس ان کے نزدیک حقیر اور ذلیل کون ہوا۔ اور غیر جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم اور جس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہوا۔ غیر نہیں سمجھتے پس ان کے نزدیک غیر فقط کافر منافق اور وہ دنیا دار جوئے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا نمونہ ہے انہیں حقیر اور ذلیل سمجھنا عین ایمان کا تقاضا ہے اور یہی تصوف کی روح ہے جب کسی چیز کی عزت کرنا اور تعظیم بجالانا اللہ کی تعظیم اور عزت قرار پائے وہ اگرچہ پتھر بھی ہو تو اس کی تعظیم سے انکار ایمان میں خلل ڈال دیتا ہے۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "إِنَّ الصَّفَا وَالنُّورَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَشَ الْيَمِينَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا"

صفا اور مروہ (دونوں پہاڑیاں) بیچک خدا کی (قبولیت کی) نشانیاں ہیں پس کوئی حج یا عمرہ کرنے آوے وہ ان دونوں پہاڑیوں کے گرد بھی پھرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں (بلکہ ثواب ہے) ۱۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ان نشانوں کی تعظیم جو صفا اور مروہ پہاڑ ہیں طواف بجالا کر کرنی چاہیے۔ حالانکہ جو کسی بت کا طواف کرے وہ مشرک ہو جاتا ہے اور ارشاد فرمایا "وَمَنْ يُعْبُدْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" اور کوئی نشانات الہیہ کی تعظیم کرے (تو بس وہ متقی ہے اور) یہ دونوں کے تقویٰ کی بات ہے۔ ۲۔

جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم بجالائے تو یہ دونوں کے پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی اس تعظیم کے بجالانے سے تقویٰ مضبوط ہوتی ہے جس کی ابتداء ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "فَذِي الْاِسْتِغْنَاءِ ۝ الْيَتِيمَ يُؤْتُوا" (یعنی متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان دار ہیں۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا "فِيهِ اِسْتِمْتِمْ مَقَامُ اِبْرٰهٖمَ وَفِيْ ذٰلِكَ اٰمَنَ اٰمَنًا" (۳) اس میں کئی روشن نشانیاں ہیں ایک مقام ابراہیم ہے ایک اور یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان والا ہے۔

۱۔ "سورۃ البقرۃ: الاية ۱۵۸ ترجمۃ القرآن" دارالاندلس سری النوبتی ۱۹۲۸ء۔ مطبوعہ دار تقی کتب خانہ ملتان۔

۲۔ "سورۃ الحج: الاية ۳۲" ترجمۃ القرآن" دارالاندلس سری النوبتی ۱۹۲۸ء۔ مطبوعہ دار تقی کتب خانہ ملتان۔

۳۔ "سورۃ البقرۃ: الاية ۲۱۲" ۴۔ "سورۃ آل عمران: الاية ۹۷"۔

یہاں اللہ تعالیٰ مقام ابراہیم کے پتھر کو اپنی نشانیاں قرار دے رہا ہے جس پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قدم کے نشان ہیں اور ارشاد فرمایا: ”وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَہِیْمَ مُضَلًّی“ حکم دیا کہ ابراہیم کی جگہ نماز پر موصول اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کی تعظیم بجالانے کا حکم دیا کہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور اس کی طرف منہ کر کے منجھہ بندہ کرو۔ ثابت ہوا جس طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت اللہ کی ہے اسی طرح کعبہ کی تعظیم بجالانا اور عزت کرنا بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص کعبہ شریف کی جانب منہ کر کے نماز تو پڑھے لیکن کعبہ شریف کی بجائے ادنیٰ کرتے ہوئے مثلاً اس پر تھوک دے وہ صوفی تو صوفی عام مومن بھی نہیں رہے گا اس لیے کہ کعبہ کی تعظیم اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یعنی۔ اور اسی تعظیم اور عظمت کرنے میں اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ کسی غیر کی تعظیم نہیں۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے: ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُنِيرًا وَنَذِيرًا ۝ تَسْمِعُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزُّوهُ وَتُقِرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا“ (اے رسول! ہم نے تجھ کو) (ان لوگوں کے حال پر) گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت کرو اور اس (خدا کو) صبح و شام پاکی سے یاد کرو۔ ۲

تفسیر فتح القدیر میں غیر مقلدین کے پیشوا علامہ محمد بن علی الشوکانی لکھتے ہیں

”وقد اخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله (وتعزروه) یعنی الاحلال (وتوقروه) یعنی التعظیم یعنی محمداً ﷺ واخرج ابن ابی حاتم والحاکم وابن مردويه والنسائی عن ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس قال تعزروه یعنی تعظیموا بالیوم“ ۳

نوٹ: سوال: ﴿تفسیر فتح القدیر﴾ جلد ۵ صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

وقد اخرج ابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم عن ابن عباس فی قوله (وتعزروه) یعنی الاحلال (وتوقروه) یعنی التعظیم یعنی محمداً ﷺ واخرج ابن ابی حاتم والحاکم وابن مردويه والنسائی عن ابن جریر وابن المنذر عن ابن عباس قال تعزروه یعنی تعظیموا بالیوم“ ۳

ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قول ”وتعزروه“ کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد جلیل اور معظم ماننا ہے۔ اور ”وتوقروه“ سے مراد بھی تعظیم کرنا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ ابن ابی حاتم، حاکم،

۲۔ ﴿سورة النقرة: الآية ۱۶۵﴾

۳۔ ﴿سورة الفتح: الآية ۲۰﴾ ترجمہ القرآن: ثناء اللہ امرئ القوی، ۱۴۲۹ھ۔ مطبوعہ رونی کتب خانہ سلطان علی

۴۔ ﴿تفسیر فتح القدیر﴾ (محمد بن علی الشوکانی الثرانی ۱۲۵۰ھ) جلد ۵ صفحہ ۶۶۔ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت۔

ابن مردویہ نے اور ضیاء نے الحارثہ میں ابن عباس سے روایت کی کہ وَتَعَزَّوْهُ کا معنی ہے آپ ﷺ کے آگے آگے چل کر ان کے دشمنوں کو تلواریں سے مارو۔

اس آیت کے ترجمہ میں آخری کلمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے جناب امرتسری صاحب کا یہ لکھنا کہ اسی خدا کو صبح و شام پاکی سے یاد کیا کرو۔ یہ واضح کر رہا ہے کہ پہلے دو کلمہ جو وَتَعَزَّوْهُ کے کلمہ کے بعد ہیں یعنی اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت کرو۔ یہ باتیں رسول کی طرف جاتی ہیں تو رسول کی عظمت کرنا رسول کی تعظیم بجالانا اللہ کی عظمت اور تعظیم بجالانا ہے۔ یعنی مومنوں پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیں بلکہ عظیم اور عزت مند سمجھیں۔ ان آیات کی موجودگی میں کوئی بزرگ صوفی اور کوئی قطب بلکہ کوئی عام مومن بھی ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ ﷺ اللہ کے رو بہ و یا اللہ کے نزدیک فعوذ باللہ ذلیل ہیں یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ انبیاء اور رسل علیہم السلام کو ذلیل سمجھنے کا حکم دیا ہے جب کہ اللہ ان کی عزت خود منور ہا ہے پھر انبیاء اور رسل کی بات ہی کیا ہے اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے "وَقُلْ لِّمَنَّا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاحْفَظْ لِّمَنَّا مَنَاحِ الدِّنَارِ مِنَ الرِّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا سَكَنًا رَّحِيمًا" اور ان کو عزت سے مخاطب کیا کر یو (ورنہ ان کی ذرہ سی بھی دل شکنی ہوئی تو تیری خیر نہیں) اور محبت سے ان کے آگے جھک جایا کرو اور (ان کے لئے دعا کرتے ہوئے) کہا کرنا کاے (میرے) پروردگار ان دونوں پر رحم فرما کہ انہوں نے مجھے ذکین میں پرورش کیا۔ ۱۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے عزت کرنے کا حکم دیتا ہے اور ان کی تعظیم کے لئے جھکنے کا حکم دیتا ہے یعنی دل جھکنے ہوئے ہوں کہ ان کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ ان کے سامنے اور ان کی نسبت سے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل سمجھو پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ صوفی کوئی قطب ہدایت اپنے ماں باپ کو حقیر سمجھ کر ان سے حقارت سے چشم آئے اور ان کی تذلیل کرے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "مَثَلًا لِّلَّذِينَ لَا يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ" بلکہ (اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ) تم لوگ حقیقہ کی عزت نہیں کرتے" (۲) اس آیت سے ثابت ہوا کہ حقیقہ کی عزت کرنا ضروری ہے۔ رزق کی جنگ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی حقیقہ کی عزت نہ کرے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قطب ولی خدا کوئی عالم متقی کوئی عام مومن متقی کسی حقیقہ کو حقیر یا ذلیل سمجھے۔

اللہ کے نزدیک ذلیل کا روقرآن مجید سے

شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ جو آیات پیش کی گئی ہیں ان سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومنین قییموں کی عزت کریں۔ اور

۱۔ "سورۃ بقرہ: ۱۷۷" ترجمہ القرآن، کتاب اللہ امرتسری النوری ۱۹۸۸ء، مطبوعہ دار الفکر، شام، لبنان۔

۲۔ "سورۃ الفصّح: ۷۱" ترجمہ القرآن، کتاب اللہ امرتسری النوری ۱۹۸۸ء، مطبوعہ دار الفکر، شام، لبنان۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی عزت کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے لیکن یہ اور بات ہے جب کہ دہلوی صاحب اللہ کے نزدیک ذلیل ہونے کی بات کر رہے ہیں اور علامہ شعرانی سمیت جن سنی علماء کا کلام بطور الزام پیش کیا گیا ہے۔ ان تمام کے کلام سے مولوی عزیز الدین کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ تمام سنی علماء رسول اللہ ﷺ اور دیگر ائمہ علیہم السلام اور اولیاء کرام علیہم الرحمۃ کو اللہ کے نزدیک ذلیل سمجھتے ہیں اور دہلوی صاحب کے نزدیک تو بڑے ہیں اللہ کے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح دہلوی صاحب نے کہا اس شبہ کا ازالہ کرنے کے لئے عرض ہے کہ کوئی سنی عالم ایسا بھی نہیں سمجھ سکتا بائیں وجہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا

(الف) "إِنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ" اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا پرہیزگار ہے۔ ۱

(ب) "هُمْ ذَرَجَتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَهْدِي بَعَثَ يَعْصُونَ" وہ لوگ جو اللہ کی مرضی میں عمر گزار رہے ہوں گے اللہ

کے نزدیک بہت (بلند) درجے ہیں۔ ۲

(ج) "أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ" (یعنی پوچھو تو) یہی

(سچے) مومن ہیں انہیں کے لئے خدا کے ہاں (بلند) درجے ہیں اور (گناہوں پر) بخشش (اور ان کے لئے) عزت کی

روزی (مقرر ہے)۔ ۳

(د) "الَّذِينَ آمَنُوا وَخَافُوا وَأَحْسَنُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْتُوا إِلَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ

هُمْ الْأَقْبَرُونَ" جن لوگوں نے ایمان لا کر (بوقت ضرورت) ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ

کے ہاں ان کے بڑے درجے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ۴

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کمال مومنین اور کامل مہاجرین اور مجاہدین فی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا درجہ

ہے۔ جب قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ہندے اللہ کے نزدیک بڑی عزت رکھتے ہیں تو کوئی شخص مومن رہتے ہوئے

ان ہندوں کو اللہ کے نزدیک ذلیل اور حقیر ہرگز نہیں سمجھ سکتا۔ سنی علماء اور مشائخ جن جن کے لئے حقارت مان رہے ہیں وہ

مومنین کا ملین کا غیر ہیں۔ لہذا مولوی عزیز الدین صاحب کا یہ حوالے پیش کرنا بخیر خواہی اہل سنت کے کلام نہ سمجھنے کی وجہ سے

۱۔ "سورة المجیدات: الآية ۶۳ ترجمہ القرآن" ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ روتی کتب خانہ ملتان ﴿﴾

۲۔ "سورة آل عمران: الآية ۶۳" ترجمہ القرآن" ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ روتی کتب خانہ ملتان ﴿﴾

۳۔ "سورة الاحزاب: الآية ۴۲" ترجمہ القرآن" ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ روتی کتب خانہ ملتان ﴿﴾

۴۔ "سورة التوبة: الآية ۴۰" ترجمہ القرآن" ثناء اللہ امرتسری السوئی ۱۹۴۸ء۔ مطبوعہ روتی کتب خانہ ملتان ﴿﴾

ہے اور وہ اس لئے کہ قرآن مجید کی جو آیات ہم نے پیش کی ہیں مولوی صاحب کے ذہن کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی اور اسی لئے اس قوم کا وہ شیواہ بلوی صاحب یہ لکھ گیا کہ قرآن وحدیث کا سمجھنا مشکل نہیں۔ (اللہ اس قوم کو ہدایت دے)

احادیث شریفہ سے

حضرت ابی ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”لَا تَحْسَبُوا وَلَا تَأْجِسُوا وَلَا تَغْتَابُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ وَكُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى ههنا وَيَشِيرَ اِلي صدره ثلاث مرار يحسب امرء من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم حرام دمه وماله وعرضه“ ۱۔

ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، تباہی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، کسی کو کچھ پر بیخ نہ کرو۔ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم نہ کرے نہ اُس کو رسوا کرے اور نہ کسی کو حقیر جانے۔ حضور ﷺ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ (پرہیزگاری) یہاں ہے تمہیں ہاں ایسے ہی دشمن فرمایا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ کسی شخص کی اتنی برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے مسلمان کا کل دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون اس کا مال اور اس کی عزت (یہ سب چیزیں دوسروں پر حرام ہیں)۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے یہ اس کی عزت پر غم ہے جو حرام ہے۔ اس صحیح حدیث کی روشنی میں کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ کمال ایمان ہو یا ناقص متقی ہو یا گنہگار مرتکب گنہگاریاں حقیر سمجھنا برائی اور حرام ہے۔ لہذا کوئی ولی اور عارف کسی عام گنہگار مسلمان کو نظر احتقار سے نہیں دیکھ سکتا چہ جائیکہ وہ کسی نبی اور رسول کے لئے اس جسارت اور مستافی کا مرتکب ہو۔ اہل تصوف کا تمام تعلق کو حقیر سمجھنے سے مراد کافروں کو حقیر سمجھنا ہے یا ان دنیا داروں کو جن کا باطن مال و دولت اور عہدے اور حکومت کے غرور میں فرعونی مزاج ہو جاتا ہے اگرچہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مومن کہواتے ہوں لیکن ان کا اندر اللہ اور رسول کا منکر اور مومنوں کی تحقیر کرنے والا ہوتا ہے۔

مومن اللہ کے نزدیک بھی عزت والا ہے

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے فرمایا ”رايت رسول الله ﷺ يخطو بالكعبة ويقول

۱۔ ﴿اصحح لمسلم﴾ (ابن الحسین مسلم بن حجاج قشیری المتوفى ۲۶۱ھ) جلد ۲ صفحہ ۳۱۔ مضمون قدیمی کتب خانہ کراچی

ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وإن نظن بده إلا خيراً“ ۱۔

میں نے رسول اللہ ﷺ کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا اور یہ فرماتے ہوئے سنا تو کتنا اچھا ہے اور تیری خوشبو کتنی اچھی ہے تو کتنا مرتبہ والا ہے لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے مومن کی جان و مال کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے اس لیے ہمیں مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔

۲۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں

”نظروا ابن عمر يوماً إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمتك عند الله منك“ ۲۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن بیت اللہ شریف کی جانب دیکھ کر فرمایا کس قدر عظیم ہے تو اور کس قدر تیری حرمت عظیم ہے جب کہ مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ عزت و حرمت والا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اور حضرت ابو بردہ واسمعی رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی مائثر نبی کریم ﷺ سے روایت آئی ہے۔ ۳۔

ان احادیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مومن کی عزت کعبہ سے بھی زیادہ ہے کس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔

مومن کی عزت اللہ کے مقابلے میں سمجھنا غلط ہے

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے ہے ”ان من اجل الله اكوار ذی النشیة المسلم وحامل القرآن غیر الغائبی فیہ والنجافی عنه واكوار ذی السلطان المقسط“ ۴۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں سے ایک تعظیم کرنا ہے بوڑھے مسلمان کی اور دوسرا امر تعظیم کرنا حامل قرآن کی (یعنی حافظ قرآن کی قاری کی جو حد سے نہ بڑھتا ہو اس پر عمل کرنے میں اور جو مخفی اور قفا ہے اس کے پیچھے لگنے میں اس کی قرأت کے بعد بخارج حروف کی اداسگی میں حد سے نہ بڑھتا ہو اور نہ اسے چھوڑنے والا ہو کہ اس کی تلاوت سے دور ہے اور اس پر عمل نہ کرے اور) صاحب سلطنت انصاف کرنے والے کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم

۱۔ ”سنن ابن ماجہ“ (ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ المتوفی ۲۴۳ھ) صفحہ ۱۸۸۔ مطبوعہ دار الکتب خانہ کراچی۔

۲۔ ”سنن ترمذی“ (ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی المتوفی ۲۷۹ھ) ”کتاب البر والصلة“ صفحہ ۵۹۶۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت۔

۳۔ ”سنن ابی داؤد“ (ابو داؤد سلیمان بن احمد بن عثمانی المتوفی ۲۵۵ھ) جلد ۱ صفحہ ۳۱۷۔ مطبوعہ مکتبہ الفکر بیروت۔

فرمائیں ”لنعتقد انه صلى الله عليه وسلم في نفسه مع ربه عبد ذليل خاضع لواه منيب هذا ما عليه اقطاب لعل السورع وحديث المہندی“^۱ ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ بے شک آنحضرت ﷺ فی نفسہ اپنی ذات میں اپنے پروردگار کے ساتھ بندہ ذلیل و جزی کرنے والے بہت فریاد کرنے والے رجوع مانے والے ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس پر سب قلب اعلیٰ تقویٰ قائم ہیں۔“^۲

یہ عبارت بھی نہ ہمارے خلاف ہے اور نہ دہلوی صاحب کی حق میں اس عبارت میں دو چیزیں ایسی ہیں جو دہلوی صاحب کی عبارت اور اس عبارت میں زمین و آسمان کا فرق ظاہر کر رہی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس عبارت میں فی نفسہ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حضور ﷺ اپنے آپ کو اپنے دل میں اپنے جی میں اس طرح قرار دیتے ہیں۔ جب کہ دہلوی صاحب کی عبارت میں یہ ہے کہ ”یہ یقین جان لینا چاہیے ہر مخلوق جیسا کہ ہو یا بڑا اللہ کے نزدیک چار سے بھی ذلیل ہے“^۳ دہلوی صاحب ائمہوں پر لازم کر رہے ہیں کہ وہ ہر بڑی مخلوق کو جن کے سب سے افضل افراد رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء و مرسلین ہیں انہیں اس طرح سمجھیں جب کہ شعرائے مجتہد لوگوں پر ضروری نہیں کر رہے۔ کہ وہ انبیاء اور مرسل کرام علیہم السلام کو اس طرح سمجھیں وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے آپ کو اپنے دل میں اس طرح سمجھتے ہیں۔ لہذا اس عبارت کی آڑ میں امتی پر جائز نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی کریم ﷺ کو خود اپنے مقابلے میں یا کسی بھی اور مخلوق کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نام نہ و مقابلے میں ذلیل سمجھیں۔ رسول اللہ ﷺ خود اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی اپنے رب کے حضور تواضع ہے (اس سے مقابلہ نہیں) اور تواضع آپ کی بلندی رتبہ پر دلالت کرتی ہے۔

دوسری چیز اس عبارت میں ”فی نفسہ“ کا لفظ ہے یعنی اپنے دل میں سرکار اپنے آپ کو اس طرح قرار دیتے ہیں جب عبارت کا ترجمہ کرتے ہوئے فی نفسہ کے ترجمہ میں مولوی صاحب نے ڈنڈی ماری ہے اس لئے کہ نفسہ (فاء کے سکون کے ساتھ) کے معنی ”اپنی ذات“ یعنی اپنے آپ بھی آتے ہیں اور ”اپنے دل کے“ بھی آتے ہیں لیکن دونوں معانی میں یہ لفظ ویسے استعمال نہیں ہوتا بلکہ قرآن وحدیث میں جب نفسہ سے پہلے ”فی“ کا کلمہ موجود ہو تو ”دل میں“^۴ ”جی میں“ کا معنی ہوگا اور جب پہلے ”فی“ نہ ہو تو اپنے دل، اپنے جی کا معنی نہیں ہوگا بلکہ اپنی اور اپنے آپ کا معنی ہوگا۔ دیکھئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”يُخَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ“^۵ خدا تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔“^۶

اور یہ الفاظ اس کی سورۃ کی آیت نمبر ۳ میں بھی ہیں۔ ان دونوں آیات میں نفسہ سے پہلے ”فی“ نہ تھا اس لئے

۱۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ مزیل احمد بن مراد اذی التوفی ۱۳۶۷ھ ۱۹۴۸ء) مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ اسلام آباد۔

۲۔ ”سورۃ آل عمران: الآیۃ ۲۸“ ترجمۃ القرآن ”ظاہر امر ربی العزیز“ ۱۹۶۸ء۔ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان۔

اپنے آپ سے یعنی اپنی سے کا معنی کیا گیا لیکن جہاں پر پہلے ”فی“ ہے وہاں ایسا نہیں۔ جیسا کہ فرمایا

”فَاَوْحَيْنَا فِيْ نَفْسِهِۦ بِحِكْمَةٍ مُّوسٰى“ پھر تو موسیٰ کو بھیجی جی میں ان سے کسی قدر خوف ہونے لگا۔ ۱

ایک اور مقام پر فرمایا ”تَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِكَ“ ”تو میرے دل کی بات بھی جانتا ہے اور میں تیرے دل کی بات نہیں جان سکتا۔“ ۲

ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ”يُوسٰى نَفْسِهٖ“ اور ”يَسٰى نَفْسِكَ“ کا مطلب دل میں رہی میں ہوتا۔ باقی رہا پیشوائے اہل حدیث ثناء اللہ امرتسری کا اللہ تعالیٰ کے لئے دل کا ترجمہ کرنا تو یہ اس مسلک کا قدیمی طریقہ ہے۔ (تفصیل کسی اور مقام پر ان شاء اللہ العزیز) بہر حال یہ تو ثابت ہو گیا کہ ”فی نفسہ“ کا ترجمہ علامہ شعرانی رحمہ اللہ کی عبارت میں اپنے دل میں اور اپنے جی میں ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح سمجھا حضور علیہ السلام کی تواضع اور آپ کا مدلل ہے اور تمام اہل حق یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ ولسائر امتہ وسلم اپنے رب کے حضور اپنے دل میں تواضع اور مدلل کے جذبات رکھتے تھے اور رکھتے ہیں۔

زرقانی شرح مواہب سے عبارت کا جواب

مولوی صاحب نے زرقانی شرح مواہب جلد ۶ صفحہ ۱۲۱ سے درج ذیل عبارت نقل کی

”(اسریٰ بعدہ) لانه ليس للمؤمن من صفة اتم والا اشرف من العبودية ولنا الصلوة لله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في اشرف المواضع كقوله اسريٰ بعدہ الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فاوحى الي عبد مقالة ابو حنيفة النخعي قال لموسى وسبب ذلك ان الالهية والسيادة والربوبية انما هي في الحقيقة لله لا لغيره والرب في الحقيقة اشرف المراتب وليس بعدها الا المحاجر“

”حق تعالیٰ کا فرمان پاک ہے وہ ذات جس نے کہ سیر کرائی اپنے بندہ کو۔ کیونکہ نہیں ہے مومن کے لئے کوئی عظمت اس سے زیادہ کامل اور نہ اشرف عبودیت سے اور اسی وجہ سے عہد کا اطلاق فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اشرف مقامات میں، جس طرح فرمایا سیر کرائی اپنے بندہ کو۔ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب۔ بڑی برکت والی وہ ذات ہے جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندہ پر۔ پس وہی بھیجی اپنے بندہ کی طرف۔ کہا اس کو ابوہللی وفاق نے

۱۔...﴿سورة طه: الآية ۶﴾ ترجمہ القرآن، ثناء اللہ امرتسری التوہی ۱۹۳۸ء، مطبوعہ دار الفکر، کتب خانہ عمان (ک)

۲۔...﴿سورة المائدة: الآية ۱۱۲﴾ ترجمہ القرآن، ثناء اللہ امرتسری التوہی ۱۹۳۸ء، مطبوعہ دار الفکر، کتب خانہ عمان (ک)

کہا موسیٰ سے اور سب اس کا یہ ہے کہ الہیت اور سیادت اور ربوبیت سوائے اس کے نہیں کہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ عزوجل ہی کے لئے ہے۔ کسی غیر کے لئے اور رب حقیقت میں اشرف المراتب عزت والا ہی ہے اور نکلیا ہے بعد اس کے کوئی مرتبہ مگر بطور مجاز کے۔

نوٹ خواہ ﴿اکمل الیمان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ صفحہ ۶۹ سے۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور ﴿

یہ عربیہ لغت انجمن تالیف و تصانیف کے تحت ہے۔
 ۱۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۲۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۳۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۴۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۵۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۶۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۷۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۸۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۹۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۰۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۱۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۲۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۳۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۴۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۵۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۶۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۷۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۸۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۱۹۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔
 ۲۰۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے۔

علامہ ذرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عبارت ہمارے خلاف نہیں کیونکہ اس میں دلیل ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری دلیل ہے اور علامہ ذرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری تائید کر رہے ہیں۔ علامہ ذرقانی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور اپنی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمانے سے کی ہے اور فرمایا

”سُبْحَنَ الَّذِیْ اَمْرَیْ یَعْلَمُ لَیْلًا قَبْلَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰی“۔

”پاک ہر عیب و نقصان سے وہ جس نے اپنے ایک عہد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کو امرئی کرایا۔“ اور یہاں ”الَّذِی“ اسم موصول جس کا معنی ”وہ“ ہے جو مہمات میں سے ہے اور اس کا اہتمام اگلے جملہ سے دور ہوتا ہے اور اس جملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر ہے کہ آپ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آیات الہیہ کے دیکھنے کے لئے اٹھتے اور ہو کر آگئے۔ تو ثابت ہوا کہ رب تعالیٰ نے اپنے تعارف اور اپنی شناخت اپنے نبی کو عظمت عطا فرمانے سے کرائی ہے۔

اور ایک جگہ فرمایا ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِہِ الْکِتٰبَ“۔

”ساری تعریفوں کا حقدار وہ اللہ ہے جس کی صفت یہ ہے کہ اس نے اپنے ایک خاص بندہ پر یہ کتاب نازل فرمائی۔“

ایک اور جگہ فرمایا ”نَبَرِكَ الْبَيْتُ نَزَلِ الْفُرْقَانُ عَلَى عَبْدِهِ“ (۱) ”بڑی برکت والا وہ اللہ ہے جس نے یہ فیصلہ کن کتاب اپنے بندہ پر اتاری“ اور ارشاد فرمایا ”فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ مَا أَوْحَىٰ“ (۲) ”اس نے اپنے بندے کو اپنی وحی بھیجی، جو بھیجی (یعنی دوسرے بندوں کو وہ بات نہیں بتائی گئی)“

ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رب العزۃ اپنے رسول کریم ﷺ کی عزت کے جھنڈے لہرا رہا ہے۔ پھر یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ایسی مواقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عید کیوں کہا کوئی اور اونچا لقب کیوں نہیں دیا تو زرقانی ملاحظہ اپنے بزرگوں سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عید تو سب سے اعلیٰ لقب ہے۔ کیونکہ درحقیقت سب مرتبوں سے اونچا رتبہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے تو اسے اونچے رتبے والے کا عید یعنی مملوک ہونا تمام رتبوں سے اونچا رتبہ ہے ان کے قول کی تفصیل یہ ہے کہ زید بکر کا غلام ہونا اور چیز ہے اور بادشاہ کا غلام ہونا اور بات ہے اسی طرح غلام کہیں ہم فلاں یا رشاہ کے عید ہیں اس میں عزت تو ہے لیکن اتنا عزت نہیں کہ بادشاہ غلاموں میں سے کسی غلام کے بارے میں کہے یہ تو میرا غلام ہے پھر اس سے قیاس کریں کہ تمام کائنات کا مالک جب کسی ایک عید کے بارے میں کہے کہ یہ میرا عید ہے تو اس جیسی عزت کس کی ہو سکتی ہے جب کہ یہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ عید کا معنی ذلیل کے ہرگز نہیں بلکہ عید مملوک کو کہتے ہیں۔

صحائف السلوک کی عبارات کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب نے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمہ اللہ کی (جو چشتی سلسلہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں) کچھ عبارات بھی پیش کی ہیں۔

پہلی عبارت

صحائف السلوک صفحہ ۶ سے پیش کر کے اس کا ترجمہ خود کیا ہے منقولہ عبارت مع ترجمہ مولوی عزیز کے ملاحظہ فرمائے۔
 لکھتے ہیں ”خود را مردہ انگار و در خلق را سنگ و کلوخ شمر“ ”اپنے آپ کو مردہ گن لے اور خلق کو پتھر اور ڈھیلے شمار کر“
 یہ عبارت بھی پہلے گزر جانے والی عبارات کی طرح ہے جن کا جواب دیا جا چکا ہے یعنی خلق سے مراد تمام مخلوق نہیں ہے بلکہ صرف کافر اور دنیا دار ہیں کہ ان کو بے جانوں کی طرح سمجھو اور ان سے کوئی دنیاوی طمع نہ رکھو بلکہ اپنے آپ

۱۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْفُرْقَانِ: الْآيَةُ ١٠﴾

۲۔۔۔۔۔ ﴿سُورَةُ الْفُرْقَانِ: الْآيَةُ ١٠﴾

۳۔۔۔۔۔ ﴿اَكْمَلُ الْإِيمَانِ فِي تَعْلِيلِ تَقْرِيبِ الْإِيمَانِ﴾ (حافظ عزیز الدین مرتضیٰ پاشا رحمہ اللہ ۱۳۶۷ھ ۱۹۶۹ء۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ ۱۱۱۱ھ)

کو دنیا طمع سے خالی کر لو کہ جس طرح مرنے کے بعد مردے کا کوئی دنیاوی طمع نہیں رہتا تمہارے اندر بھی کوئی دنیاوی طمع نہ رہے اس میں ذلیل کا کوئی لفظ نہیں۔ لہذا دہلوی صاحب کے کلام کی طرح نہ ہوا ہر پتھر ذلیل نہیں ہوا کرتا کعبہ شریف پتھروں کا بنا ہوا ہے اور مقام ابراہیم پتھر ہے انہیں کوئی ذلیل سمجھے گا تو وہ مومن نہیں ہوگا بلکہ ذلیل ہوگا۔ لہذا اس عبارت کو لے کر اعتراض کرنا غلط ثابت ہوا۔

دوسری عبارت

صاحف السلوک صفحہ ۱۶ کے حوالے سے مولوی صاحب نقل کرتے ہیں ”بدائی کہ در عالم بیچ کن مستحق حمد نیست وادع بحی محمد سزاوار است کہ الف ولام ابتجا برائے استغراق جنس است“ ”جان کہ عالم بحر میں کوئی شخص مستحق و لائق حمد و تعریف کے نہیں ہے۔ وہ اللہ عز و جل ہی تمام تعریفوں کے لئے سزاوار و لائق ہے الف و لام اس جگہ استغراق جنس کے لئے ہے۔“^۱ اولاً: اس عبارت میں یہ لفظ نہیں پایا گیا کہ ہر حقوق ذلیل ہے۔ لہذا اس کو پیش کرنا غلط ہے۔

ثانیاً: یہ عبارت مذکور ”سورۃ الفاتحہ“ کی تشریح میں آئی ہے دیکھئے آپ کے ہی مناظر اعظم جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب سورۃ فاتحہ کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ”اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ“ ”سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو سب جہان والوں کی پرورش کرنے والا ہے۔“^۲

اس ترجمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں حالانکہ ہر ایک شخص اچھی چیزوں اور اچھے اشخاص کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اس لئے یہ شبہ پیدا ہوتا تھا کہ کسی چیز کی تعریف جائز نہیں اور جتنے لوگ اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تعریف کرتے ہیں جیسے کوئی کتاب تقویۃ الایمان کی تعریف کرتا ہے کوئی اس کے مصنف دہلوی صاحب کی تعریف کرتا ہے کوئی اکمل البیان کی تعریف کرتا ہے اور کوئی اس کے مصنف کی، کوئی سورج کو چمک دار کہتا ہے کوئی چاند کو روشن کہتا ہے کوئی کسی کی قرأت کی تعریف کرتا ہے اور کوئی صن صوت کی کیا یہ سب مشرک ہو جاتے ہیں ایسا ہرگز نہیں پھر سب تعریفیں اللہ کے لئے کیوں کر ہوئیں؟

یہی وہ سوال تھا کہ امرتسری صاحب اپنے حاشیہ میں اس کو ذکر کیے بغیر گزر گئے کیونکہ جواب دینے سے ان کے مسلک کی دیوار گرتی ہوئی نظر آرہی تھی جب کہ سنی علماء کے نزدیک ہر ایک قائل تعریف کی ثناء و تعریف درست ہے بشرطیکہ

۱..... ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تعلیم تقویۃ الایمان“ (حافظ مزارالدین مراد آبادی النوری ۷۶ ص ۱۶۹)۔ ۲..... مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۳..... ﴿۲﴾ ”سورۃ الفاتحہ: الآیۃ ۱ ترجمۃ القرآن“ ثناء اللہ امرتسری النوری ۱۶ ص ۱۶۹۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان۔

اس کمال کو عطائی کمال مانا جائے جب یہ مان کر اس کی تعریف کریں گے تو درحقیقت وہ عطا کرنے والے ہی کی تعریف ہوگی۔ اس لئے یہ بات صحیح ہوئی کہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جب کہ سنی صوفیاء اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں ان کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام موجودات وجودان کے کمال کی اصل ہے اور واجب الوجود کو وجود مخلوق کے وجود کی اصل ہے اور واجب الوجود کو وجود مخلوق کے وجود کی اصل ہے وہ پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی موجود نہ ہوتا اور وہ باقی نہ رکھے۔ ذوات موجود نہ ہوں اور نہ ان کے کمالات کیونکہ قنونی اہل حدیث کے قول کے مطابق ماہر الموجدیت صرف اللہ ہے۔ (میاں نذیر حسین دہلوی کے دو میں وحدۃ الوجود اور علمائے اہل حدیث کے عنوان سے باحوالہ بحث گزر چکی ہے)

پس ثابت ہوا کہ جملہ موجودات کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی صفت ایجاد و بقاء کا دخل ہے اور اللہ کا وجود اس کے صفات کی اصل اور اس کی ساری صفات کمال ہیں اور مخلوق کے کمال مخلوق کے وجود کی فرع ہیں تو مخلوق کے کمال اللہ کی ایجاد اور بقاء کی فرع الفرع ہوئے کیونکہ بالذات کوئی چیز کمالات کی حقدار نہ تھی کمالات وجود وغیرہ تو یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس کو وجود اور وجود سے منفرع ہونے والے کمالات سے نوازا۔ لہذا جس شخص کی جو تعریف کی جائے تو وہ اللہ ہی کی تعریف و ثناء ہوگی کیونکہ ہر وجود میں اس کا کمال واجب اور بقاء جلوہ گر ہے تو اس میں بھی ذاتی اور خلقی یا بالذات اور بالعباد کا فرق ہے یہاں ذلت کی بات نہیں کی گئی۔ لہذا اس سے بھی استدلال غلط ہے۔

تیسری عبارت

صحائف السلوک کے صفحہ ۷۷ سے نقل کی ہے ”عزیز من کعبہ و عرفات از سنگ و کلوئے بیش نہ پس شرک بود نہ ایمان۔ عزیز من خائف و مضرب و بخت و ایساں را یکساں بود“ ”عزیز من کعبہ اور عرفات پتھر اور ڈھیلے سے زائد نہیں۔ پس شرک نہ ہوگا نہ ایمان، عزیز من میرے کئے کہ اور اطاائف اور مضرب اور بخت اور عارفوں کے نظر میں یکساں ہوویں۔“ ۱۔

سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا ہے کہ صحائف کی تینوں عبارات کے ترجمہ کرنے میں جو غلطیاں مولوی صاحب نے کی ہیں اس سے فاری جاننے والوں پر ان کی فاری دانی کا حال ظاہر ہو گیا ہوگا۔ تاہم اس عبارت میں پس شرک بود کا معنی شرک نہ ہوگا ان کی فاری میں انتہائی مہارت پر دلالت کر رہا ہے شاید انہوں نے فاری کو دہلی کی اردو سمجھ رکھا ہے یا پھر انہوں نے اپنے دہلوی امام کی ہدایت کو اپنے ہاتھ لیا کہ قرآن وحدیث کے سمجھنے کے لئے کوئی زیادہ علم کی ضرورت نہیں بہر حال اس بحث کو ہمیں چھوڑ کر اصل عبارت کی طرف آئیے!

۱۔ ”تو اکمل البیان فی تفسیر تنویر الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی المتوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور

شیخ فرما رہے ہیں کہ وقف عرفات طواف کعبہ سے ان دونوں مقامات کی جو عظمت ظاہر ہوتی ہے وہ اس لئے نہیں کہ یہ دونوں مکان معبود ہیں اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں نہیں بلکہ ہمارا سجدہ اور ہمارا طواف ان کی عبادت کے لئے ہرگز نہیں بلکہ صرف اللہ کی عبادت کے لئے ہے کہ وہ اور عرفات اس جگہ کے بغیر پتھر اور ڈھیلے سے زیادہ کچھ نہیں اگر اس جگہ کو ٹوڑ نہ رکھیں بلکہ کعبہ اور عرفات کی عبادت کریں تو یہ شرک ہو گا ایمان نہیں رہے گا۔ دوسرے جملے میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مختلف ممالک اور شہر سب کا ماہر الموجودیت اللہ تعالیٰ ہے، ان دونوں کا معبود یہ شہر نہیں ہوئے بلکہ وہ اپنے کشف پر وجود ہیں اس ماہر الموجودیت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا کی فانی اشیاء ان کی نظر سے سہکت ہو جاتی ہیں اور ان کو ہر ایک چیز اس لئے برابر نظر آتی ہے انہیں ہر ایک میں ایک نظر آتا ہے۔

چوتھی عبارت

صحائف السلوک کے صفحہ ۱۰۰ سے نقل کرتے ہیں ”در کمال معرفت عجز مصطفیٰ میں کہ لا احصی شائد علیک“ کمال معرفت میں عجز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ کر لا احصی شائد علیک (میں تیری تعریف شمار نہیں کر سکتا کہتے ہیں)۔ یہی بات وہی ہے جو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب کا مقصد اپنے امام کی عبارت کے اس مضمون کی تائید حاصل کرنا ہے کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا یقیناً جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے نزدیک چھوٹے سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اور مولوی صاحب چوتھی عبارت میں پیش کر رہے ہیں ان میں یہ مضمون کہیں نہیں پایا گیا بلکہ اکثر جگہ ذلیل کا لفظ بھی نہیں ہے بڑے ہو کسی اور مطلب کے ادا کرنے کے لئے ہو اور جہاں ذلیل کا لفظ آیا ہے وہ کسی اور مطلب کو ادا کرتا ہے وہ مطلب ادا نہیں ہو جو مولوی صاحب ثابت کرنا چاہتے مذکورہ بالا عبارت بھی اس طرح کی ہے اس میں لفظ ذلیل اور ذلت بھی نہیں پایا جاتا بلکہ اس کا یہاں پیش کرنا سمجھوں میں دھول ڈالنے کے مترادف ہے۔

اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات بے انتہاء اور لتناہی ہیں تمام بندے یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ بھی اس کے بہت سارے کمالات جاننے کے باوجود تمام کمالات کو نہیں پہنچ سکتے اگر ایسا ہو سکتا تو اس کے کمالات محدود ہوتے اور جس کے کمالات محدود ہوں وہ خود بھی محدود ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نامحدود ہے اور اس کے کمالات غیر متناہی ہیں اور وہ حقیقتاً غیب ہے اگرچہ غائب نہیں کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے اور غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے بالخصوصیت اپنے رسولوں کے لئے ہی رکھا ہوا ہے لیکن اس کے غم کے برابر کسی رسول کا علم نہیں اسی کو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں تیری پوری

پرانے مطبع نامی قسطنطنیہ کا پتہ ہے اس کی جلد اول میں مولوی عزیز الدین صاحب کے دیئے ہوئے دیگر حوالے انہیں کے درج کردہ صفحات کے مطابق موجود ہیں۔ جب کہ صفحہ نمبر ۱۲۵ کا دیا ہوا حوالہ (جو انہوں نے اپنی کتاب اُکل البیان کے صفحہ ۷۷ پر دیا ہے) موجود نہیں۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مکتوب گرامی مکتوبات (فارسی) جلد اول مکتوب نمبر ۶۰ صفحہ ۱۰۲ (مطبوعہ قدیم نول کشور کا پتہ اور مطبوعہ جدید جلد اول صفحہ ۲۶۳ ایچ ایم سعید کراچی) کا ہے اور اس سارے صفحہ میں صرف یہ مضمون ہے کہ از روئے ضرورت "ربو" جسے سو کہتے ہیں اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں۔ عالم اور صنایع کے تعلقات پر کوئی بحث نہیں۔

دوسرا یہ کہ اسی مکتوبات کی جلد اول کے صفحہ ۲۶۳ ایچ ایم سعید کراچی میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں "مشائخ طریقت فنس اللہ تعالیٰ سرار ہم سوا آئمہ اندطائف اولی قائمند بآئمہ عالم بایجاد حق سبحانه و خارج موجود است" لے

یعنی مشائخ طریقت فنس اللہ تعالیٰ سرار ہم کی تین جماعتیں ہیں پہلی قسم کی جماعت کا تہ سب یہ ہے کہ یہ جہاں اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے کے سبب خارج میں موجود ہے اور جو کچھ کمالات اور اوصاف اس میں ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہیں۔

آگے چل کر اسی مکتوب میں شیخ مجدد مزید لکھتے ہیں

"ایں بزرگواران عالم را بحق سبحانہ و تعالیٰ بخاصیت تخریج نسبت اثبات نمیکند جمیع نسب را سب سے کند فکيف العینة والجزية تعالیٰ شانہ الانسبت نوکویت و عبودیت و صانعیت و مصنوعیت بلکہ در غلبہ حال ایں نسبت را ہم گم سے کنند این زمان بندگان حقیقی مشرف شدہ قبول تجلیات ذاتیہ پیدا نمیکند و مظہر تجلیات بے نہایت مگردند" ۲

یہ بزرگ عالم کی حق تعالیٰ سے کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے تمام نسبت کی نفی کرتے ہیں تو عینیت اور جزیت کا قول کیسے کر سکتے ہیں اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے ہاں نسبت الکلیہ اور مملکتیہ اور خالقیت اور مخلوقیت کی باتیں ہیں بلکہ غلبہ حال میں یہ نسبت بھی گم کر دیتے ہیں اور اس وقت حقیقی نقاس مشرف ہو کر تجلیات ذاتیہ کی قبولیت کے لائق بن جاتے ہیں اور لامحدود تجلیات کے مظہر ہو جاتے ہیں۔

۱۔ "مکتوبات امام ربانی" (مجدد الدینی شیخ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ) جلد اول صفحہ ۲۶۳ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی

۲۔ "مکتوبات امام ربانی" (مجدد الدینی شیخ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ) جلد اول صفحہ ۲۶۳ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی

اسی صوفیہ پھر آگے کہتے ہیں

”طافتم در عالم را غلج حق سبحانه و معید انمرا اما قاصد کمال که عالم در خارج موجود است لیکن بطریق غلیظت نه بطریق

امالت وچوولہ ہما قائم ہو نور حق است مہجانبہ کتقیام الفضل بالاصل مثلہ ۱۱

دوسری جماعت عالم کو اللہ ﷻ کا کُل مانتے ہیں تاہم یہ کہتے ہیں کہ عالم خارج میں اور حقیقہ موجود ہے لیکن اس کا وجود اصل کے طور پر نہیں بلکہ سایہ کی مثال ہے کہ اللہ کے وجود کے بغیر ان کا وجود باقی نہیں رہ سکتا جیسے کہ سایہ اصل کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ حضرت مجدد مہدیؑ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھتے ہیں

”طائفه ثالثه قائل اند بوحده وجود یعنی در خارج یک موجود است و کس و آن ذائقه حق است سبحانه و عالم را در خارج اصلاً نمی بیند ثبوت علمی دارند بگویند اللاحیان ما شئت رابعه الوجود“ ح

تیسری جماعت وحدت الوجود کے قائلین ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک خارج میں یعنی واقعہ اور ہیئت موجود صرف ایک ہے اور پس اور وہ ذات واجب تعالیٰ ہے جب کہ عالم کا وجود خارج میں ہیئت ثابت نہیں لیکن عالم کے علم میں ثابت ہیں وہ کہتے ہیں موجود خارجیہ کو وجود حقیقی کی خوشبود تک نہیں پہنچتی۔

حضرت مجدد صاحب **مختصر** بقول قابل احترام مشائخ طریقت کی کُل تین جماعتیں ہیں۔ ان سب کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ عالم میں کمالات پائے جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کے کمال کا عکس ہوتے ہیں یا اللہ خود اس کمال کا ہندہ کے روپ میں ظہر کر رہا ہے اور یہ کہ جو مشائخ پیدا کرنے کے قائل ہیں ان پر کسی وقت ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ انہی تجلیات ان میں ظاہر فرمائے لگتا ہے۔

حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کا عکس ملاحظہ فرمائیں اور خود فیصلہ کریں۔

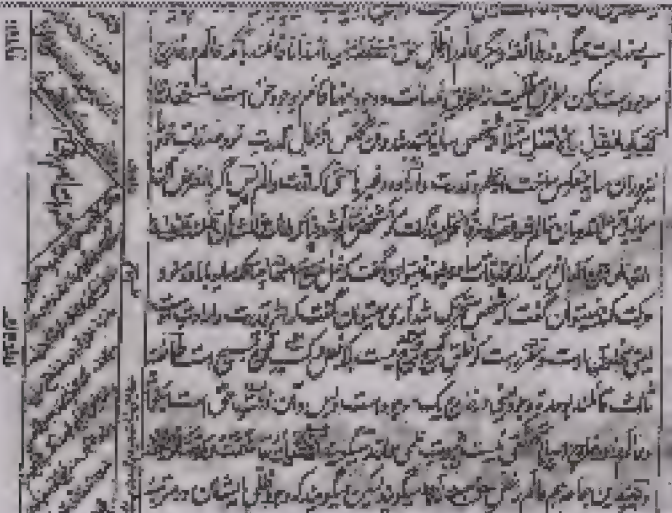
فوتو حوالہ: ”مکتوبات امام ربانی“ جلد اول صفحہ ۲۶۳۔ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی کے

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

۱..... "مکتوبات امام ربانی" (مہرالفانی شیخ احمد سرحدی انتہائی ۳۳-۱۰۱) جلد اول صفحہ ۲۶۲ مطبوعہ جامعہ معینہ کراچی ۱۹۸۱ء

۲. "مکتوبات امام ربانی" (مجموعہ الفوائد) شیخ احمد ربیع ندوی (الترغی ۳۳: ۱۰۴) جلد اول، صفحہ ۲۶۳۔ مطبوعہ: دارالحدیث کراچی۔

فوتحوالہ ”مکتوبات امام ربانی“ جلد اول صفحہ ۲۶۳۔ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی

کیا ایسے کلام کی روشنی میں یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ مجدد صاحب عالم کو ذیل کتبے میں علامہ ازین حضرت مجدد صاحب اس کتاب کی جلد دوم کے دفتر دوم مکتوب نمبر ۱۴ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی میں لکھتے ہیں

”از معارف غریبہ لوشہ میشود استمرار فرماید و طریق مراقبہ اشخاص خواص نمودہ سے آید تو ہم بیع نمائند۔ باید دانست کہ عالم تمامہ عجالی و مظاہر اسماء و صفات واجبہ است تعالیٰ و تقدس و اگر در ممکن حیات است مرآت حیات واجبہ است تعالیٰ و تقدس و اگر علم است مرآت علم اوست سبحانہ و اگر قدرت است ہم مرآت قدرت اوست تعالیٰ عنی هذا القیاس و ذات اورا تعالیٰ در عالم مقہورے نیست و مرآتے نہ بلکہ ذات اور انعامی با عالم بیچ مناسب نیست و در بیچ چیز اشتراکے شاگر چہ آن مناسب در اسم بودہ آں مشارکت در صورت باشد ان النہ لغیبی عن الغیبین بخلاف اسماء و صفات کہ با عالم مناسبت اکی دارد و مشارکت صوری در میان نہ بنما ثابت است چنانچہ در واجب تعالیٰ علم است در ممکن نیز صورت آں علم ثابت است و چنانچہ آنجا قدرت است اینجا نیز صورت آں قدرت است بخلاف ذات“ ۱۔

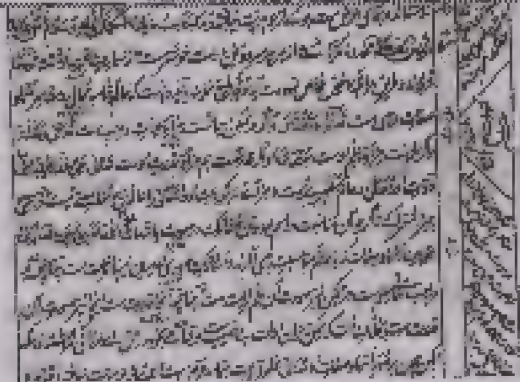
معرفت الہی کے اسرار لکھنے چاہے ہیں بغور نہیں اور خواص اولیاء سے بھی زیادہ خواص کے مراقبہ کا طریقہ ظاہر کیا جا رہا ہے پوری توجہ رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم پورے کا پورا واجب تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی جلوہ گاہ اور عکس ظہور ہیں۔ بلند ہے اس کی ذات اور مقدس ہے اگر ممکن میں زندگی ہے تو وہ حیات واجب تعالیٰ تقدس تعالیٰ کا آئینہ ہے اور اگر ممکن میں علم ہے تو وہ اس ذات سبحانہ کے علم کا آئینہ ہے اگر ممکن میں قدرت پائی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو قدرت کا

۱۔ ”مکتوبات امام ربانی“ (مترجمہ فارسی) احمد رضا دہلوی (تقریباً ۱۰۳۰ھ) جلد دوم صفحہ ۱۷۲۔ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی

آئینہ ہے۔ اسی پر قیاس آگے بڑھاتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا عالم میں کوئی عمل ظہور نہیں۔ اور نہ ہی آئینہ بلکہ اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں اور کسی چیز میں اشتراک نہیں خواہ مناسبت صرف نام میں ہو اور خواہ وہ مشارکت صرف صورت ہی میں ہو۔ بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے پروا ہے بخلاف اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے کیونکہ وہ عالم سے صرف نام میں مناسبت رکھتے ہیں اور ان کے درمیان صورت و مشارکت ثابت ہے۔ جیسے مثلاً واجب تعالیٰ میں صفت علم ہے ممکن میں بھی اس علم کی صورت ثابت ہے جیسے مثلاً واجب تعالیٰ میں صفت علم ہے۔ ممکن میں بھی اس علم کی صورت ثابت ہے۔ اور جیسا کہ وہاں قدرت ہے یہاں ممکن میں بھی قدرت کی صورت موجود ہے بخلاف ذات کے۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عالم تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی جمود گاہ ہے اور ذیل کا لفظ نہ تو اللہ تعالیٰ کا نام نہ ہی اس کی کوئی صفت۔ تو پھر شیخ مجدد مجموعہ عالم کو کیونکہ ذیل سمجھ سکتے۔

نوٹ حوالہ ”مکتوبات امام ربانی“ جلد دوم صفحہ ۱۲۳۔ مطبوعہ ایچ ایم سعید کراچی ﴿

شیخ مجدد رحمہ اللہ مکتوبات کے جلد سوم حصہ نمبر ۸ کے مکتوب نمبر ۱۱ جس کا عنوان دیا گیا

”در بیان جامعیت انسان کہ مرکب از اجزاء عشرہ عالم امر و خلق است و ترجیح قلب انسان بر عرش مجید“

(اس خط کا مضمون ”انسان کامل کی جامعیت کے بارے میں ہے جو عالم امر و خلق کے دس اجزاء سے مرکب ہے۔ اور اسی خط کے مضمون میں ذکر ہے کہ) انسان (کامل) کے دل کی عرش مجید پر ترجیح کی“ میں فرماتے ہیں ”ایں مجموعہ را سبکی ہا انسان گردانید و باعتبار جامعیت و حصول بیعت و وحدانی بشر ف استعد و خلافت مشرف ساختہ ایں دولت بعد از انسان هیچ کیے را میںسر نہ شود است“۔

اللہ تعالیٰ نے اسی مجموعہ کا نام انسان رکھا اور اس کی جامعیت اور اس میں بیعت و وحدانی کے حصول کے اعتبار سے

اسے خلافت کی استعداد کے شرف سے شرف بنایا یہ دولت انسان کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔

مزید آگے چل کر اسی مکتوب میں لکھتے ہیں ”بایدانست کہ اشرف اجزاء عالم کبیر عرش مجید است“ ۱۔

معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے جہان کے اجزاء میں سے سب سے بزرگ اور عزت والا عرش مجید ہے۔

ان تمام عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کبیر سے عرش مجید کو اللہ نے عزت بخشا ہے اور عالم صغیر یعنی انسان کو

خلیفۃ اللہ ہونے کی اہلیت کا شرف بخشا۔ پس جو انسان اپنی اس اہلیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا شرف اور عزت قائم رہتی

ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے اور جو انسان اپنی اس اہلیت سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کا شرف اور عزت قائم رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے

اور جو انسان کا قرینا فاسق بن کر اس اہلیت کو ضائع کر دیتا ہے اس کا شرف بھی چھن جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ محمد علیہ

الرحمۃ عالم کبیر کے ہر جز کو ذلیل نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والی اشیاء عرش عظیم کعبہ شریف وغیرہ اور انسان کامل کو

ایک مخصوص شرف حاصل ہے۔

چنانچہ اسی مکتوب میں مزید فرماتے ہیں ”قلب انسان کامل کہ مناسبت با عرش دارد و آں را عرش اللہ سے خوانند

از ان چلی عرش نصیب و افراد و دو کامل غایت مافی الباب آں چلی کلی است و این چلی نسبت باں جزاں است اما قلب مزید

دارد کہ در عرش نیست و آں شعور و چلی است۔“ ۲۔

انسان کامل کا دل جو عرش سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور اسے عرش اللہ بھی کہتے ہیں۔ اسی چلی سے جو عرش میں چمکی وافر

نصیب اور کامل حصہ رکھتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ چلی کلی ہے اور چلی جو انسان میں اس عرش والی چلی کی نسبت جزئی ہے۔ تاہم

قلب وہ فضیلت رکھتا ہے جو عرش میں نہیں اور یہ جلوہ کرنے والے کا شعور ہے اس عبارت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان کامل کا

دل اللہ کے نزدیک عرش جیسی عزت رکھتا ہے۔

نیز اسی حصے کے صفحہ نمبر ۳۲ مکتوب نمبر ۷۱ میں لکھتے ہیں ”بعض از مخلوقات را لیاقت ظهور انوار واجبی نیست جل

سلطانہ و بعض را است۔“ ۳۔

مخلوقات دو قسم ہے ایک وہ جو واجب تعالیٰ جل سلطانہ کے انوار کے ظہور کے لائق نہیں۔ اور کچھ مخلوق کو یہ اہلیت ہے یعنی

اللہ تعالیٰ کی صفات عزت کے جلوے کسی مخلوق میں چمکتے ہیں تو اس کی عزت کا انکار اللہ کی عزت کا انکار ہوتا ہے۔ اور اسے ذلیل قرار

۱۔ ”مکتوبات امام ربانی“ (محمد باقر فانی شیخ احمد سرہندی الترقی ۳۳۰ھ) جلد سوم صفحہ ۲۹۔ مطبوعہ دارالاسلام مدینہ منورہ ۱۴۰۰ھ

۲۔ ”مکتوبات امام ربانی“ (محمد باقر فانی شیخ احمد سرہندی الترقی ۳۳۰ھ) جلد سوم صفحہ ۲۹۔ مطبوعہ دارالاسلام مدینہ منورہ ۱۴۰۰ھ

۳۔ ”مکتوبات امام ربانی“ (محمد باقر فانی شیخ احمد سرہندی الترقی ۳۳۰ھ) جلد سوم صفحہ ۳۰۔ مطبوعہ دارالاسلام مدینہ منورہ ۱۴۰۰ھ

بے وال اللہ کی شان میں یہ لفظ بول رہا ہوتا ہے پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو اب جان لے۔

بہر حال وہ عبارت جو مولوی عزیز الدین صاحب نے مکتوبات جلد اول صفحہ ۱۲۵ کے حوالے سے اپنی کتاب اُکمل لہیان کے صفحہ ۷۷ پر نقل کی ہے شیخ مجدد رحمہ اللہ کی نہیں اور اگر کہیں لکھی ہوئی ہے تو اتنی ساری عبارات سے ٹھکرانے کے سبب یہ ثابت پڑے گا کہ وہ کسی اور نے ملا دی ہے۔

نوٹوحوالہ: ﴿”مکتوبات امام ربانی“ جلد دوم صفحہ ۲۹۱، ۲۹۰۔ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ سعید کراچی﴾

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱

قولہ حوالہ ﴿مکتوبات امام ربانی﴾ جلد دوم صفحہ ۲۹۰، ۲۹۱۔ مطبوعہ: حجۃ الاسلام سعید کراچی۔

[illegible]

شیخ مجدد محمد علیؒ کی دوسری عبارت کا جواب

”نیز مجدد صاحب صفحہ نمبر ۷۱ میں فرماتے ہیں۔

”و تخبرنا ما علیہم الصلوٰۃ والسلامیات کہ قریب، یک لکھ و ست و چار ہزار گشتہ اند خلایق را جہات خالق ترغیب

فرموده اند و از عمارت غیر متختم خود را زنده و عاقل و دانست اند از حیث او عظمت او تعالی تر ساق و لرزان بود و اند

۸۸ ہمارے پیغمبر اس علیہم الصلوٰۃ والسلام کہ قریب ایک لاکھ چوبیس ہزار کے آگے گزرے ہیں۔ مخلص کو خالق کی

عبادت کی طرف ترغیب فرماتے تھے اور عبادت سے منع کرتے تھے اور اپنے آپ کو ہندو اور عاجز جانتے تھے اور ہیبت و عظمت حق تعالیٰ جل شانہ سے ترساں اور لرزاں رہتے تھے۔ ۱

﴿تكميل البيان في تانيد تقوية الايمان﴾ ص ٦٩-٧٠ مطبوع المكتبة العلمية (١٤١٠هـ)

یہی وہ شخص تھا جس نے اعلیٰ کمال کے کام اور جذبہ لڑائی میں میرے ساتھ

۱۔ اگر ایسا ہی ہو تو یہ بھی غلط ہے۔

آگے تشریف لے گئے۔

پیشرفتات و دستاوردهای علمی و پژوهشی

مختصر الحاشیہ و تفسیرات کرامت محمدیہ

فکاکم دوست و محب در پشت از رخ و آواز
ایستاده بر سر چو که گزیده می سلطان و دولت

رأس دلت خال حریف المومنين والاولو العاقلین

فمن رجع لم يدر في نفسه ولا في غيره

والله اعلم بالصواب

الرجال والنساء في الإسلام

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

— 200 —

یہ عبارت نہ مولوی صاحب کے لئے مفید ہے نہ ہمارے خلاف۔ کیونکہ اس کے ترجمہ میں مولوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ابراہیم الصلوات و التسلیمات اپنے آپ کو بندہ اور عاجز جانتے تھے۔ عبارت میں یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے انبیاء کو بندہ عاجز جانتا تھا نہ ہی اس میں یہ ہے کہ فی الواقع وہ بندہ عاجز ہیں۔ اپنے آپ کو بندہ اور عاجز جانتا ہے یہ تو واضح ہے۔ جو وصف کمال ہے، بندہ تو وہ واقعی ہیں لیکن اگر کوئی انہیں مطلقاً عاجز سمجھے تو وہ جبری مذہب میں سے ہوگا اگر مولوی صاحب جبری کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی وضاحت خود کریں گے ورنہ یہ عقیدہ اہل باطل ہے اہل حق کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں۔

مزید یہ کہ اس عبارت میں دلیل ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ نہ یہ کہ ہم انہیں دلیل چاہیں۔ لہذا یہ عبارت مولوی صاحب کی تائید ہرگز نہیں کرتی۔

شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی عبارات کا جواب

اشعۃ المصنعات شرح مشکوٰۃ جلد ۴ صفحہ ۴۶ کے حوالے سے عبارت نکلی ہے

”زیرا کہ در عبودیت غایت تدلّی و نہایت خواری است مستحقّ نیست آنرا اگر آئیں کہ در غایت عزّت و کبر بادست و آئیں نیست مگر یہ وردگار ربّ العزّت و الکبریا“^{۱۱۱} عبودیت میں غایت درجہ ذلت اور نہایت درجہ خواری ہے اور اس کا مستحق

۱۔ "مکملی البیان فی تالیف القلوبۃ الایمان" (حافظ مزین الدین مراد آبادی الشرفی ص ۱۳۶) ص ۱۳۶ کے مطابق اس کتاب کا اسلوب و لہجہ

نہیں ہو سکتا ہے مگر وہ جو غایت درجہ عزت اور عظمت رکھتا ہے اور وہ نہیں ہے مگر پروردگار رب العزت اور عظمت والا۔“ ۱۔
 اس عبارت میں بھی لفظ غایت تہلیل آیا ہے جس کے معنی اپنے آپ کو ذلیل ظاہر کرنا ہے اور اس کا تکلف کرنا ہے۔
 مولوی صاحب نے اس کا معنی غایت درجہ ذلت لکھ کر غلطی کی ہے اپنے آپ کو اس طرح سمجھنا تواضع ہے اور اعلیٰ شان کا تواضع
 کرنا اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی عزت و عظمت کو مزید بڑھانا ہے۔ جیسا کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ لگتا ہے شاید
 مولوی صاحب کو تہلیل کا اصل معنی نہیں آتا اس لئے غلط معنی کرتے ہیں حالانکہ مبنی مدارس کے طالب علم یہ بات جانتے ہیں۔
 ”فصول اکبری“ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان صفحہ ۳۹ پر خاصیت باب تفضل میں لکھتے ہیں ”تکلف درمآخذ نحو تنجوع
 و تکوف“ اسی کتاب کے آخر صفحہ ۱۲۵ کے ”گوہر منظوم“ میں ہے ”پئے نعتب و ندرہج بیگماں آعدائے نبس و تکلف
 اہی تو اس آء تفضل کا باب اس کی خاصیات میں سے یہ ہے کہ کہیں وہ اجتناب کا معنی دیتا ہے یعنی مآخذ سے ہٹ جانا اور کبھی
 درہج کا معنی دیتا ہے اور کبھی اس مآخذ سے لباس پہننے کا آتا ہے اور کبھی تکلف کے لئے آتا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں
 نے ”تنجوع“ کا لفظ دیا ہے یعنی بالتکلف بھوکا پینا۔

یہ مضمون غیر اور کتابوں میں بھی ہے لیکن ان دو کتابوں کو اس لئے آگے بڑھایا گیا ہے کہ ہمارے اہل سنت کے
 ابتدائی درجہ کے طالب علم انہیں پڑھا کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ہر خاصیت کا اطلاق وقت اور حال کے مطابق ہوتا
 ہے۔ الغرض حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی عبارت میں تہلیل کا لفظ ہے جو تواضع کے معنی میں آتا ہے۔ ذلت کے معنی
 میں نہیں۔ مولوی صاحب نے ذلت کا معنی کر کے تحریف کا ارتکاب کیا ہے۔

شیخ محقق کی دوسری عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۵۵ میں فرماتے ہیں ”لا کن شئی ماعلا اللہ باطل آگاہ باش اے سامع بشکو و بدان کہ ہر چیز ماسوائے
 حق ست جل و علا باطل و فانی و ہالک و مضلل و نیست ست“ ”آگاہ ہواے سننے والے سن اور جان کہ ہر چیز جو ماسوائے حق
 فانی، جل و علا کے ہے۔ باطل و فانی اور ہالک و مضلل اور نیست ہے۔“ ۱۔

اس عبارت میں حدیث مذکور کا ترجمہ کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدۃ الوجود کی بات کی
 ہے۔ چونکہ باطل کے کئی معانی انہوں نے مترادف اور متقارب کے طور پر کہے ہیں اور آخری معنی ”نیست“ کا کیا ہے اور
 نیست کے معنی ہیں کچھ نہیں۔ یعنی اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ اب اگر مولوی عزیز الدین صاحب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا

مقتدا مانتے ہیں اور انہیں ماننا بھی چاہیے کیونکہ رسالہ ”الحدیث کون“ میں الجحدیثوں کے مولوی محمد رفیق اثری شیخ الحدیث محمد یہ الجحدیث جلالپور پیر والا نے شاہ عبدالحق صاحب کو تہذیب اہل حدیث پر قرار دیا ہے۔ اب اگر یہ ان کی بات حجت مانتے ہیں تو پھر اس حدیث کا ترجمہ ہوا ”اللہ ہے اور باقی کوئی شئی نہیں“ تو پھر اللہ کی طرف یہ ذلت کیسے منسوب کریں گے۔

رہے ہم اہل سنت تو ہمارے نزدیک ہر شئی کے دو اعتبار ہیں ایک یہ کہ وہ واجب الوجود نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ابتداء میں غیر موجود ہے تو غیر موجودیت کے ساتھ ذلت جمع نہیں ہو سکتی کیونکہ جب ذات علی موجود نہیں تو اس کی صفت کیسے موجود ہو سکتی ہے اور دوسرے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر ممکن کا وجود بنایا اور اسے کمال کے درجے عطا فرمائے تو اس عطا کردہ وجود کے ساتھ جس کو جو کمال دیا وہ ماننا حق ہے اور جس کو جو ذوالدہ اور ذلت دی اس کے لیے جی ماننا حق ہے اس لیے وحدۃ الوجود کے قائل کہتے ہیں۔ ”اگر فرق مراتب نہ کئی زندگی“

اللہ تعالیٰ نے جس کے جوہرے مقرر فرمائے اس کا فرق نہیں کروں گے تو زندیق ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ عبارت قطعاً ہمارے خلاف نہیں۔

شیخ محقق کی تیسری عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۹۳ میں فرماتے ہیں ”کنہہم من ادم وادم من نراب مردم پسران آدم اندو آدم از خاک است و خاک خوار و بست است و تعز و ترفع اورا سزاواراد نبودہ ز خاک آفریدست خداوند پاک پس اسے بندہ افتادگی کن چو خاک“

”تمام آدمی آدم کے بیٹے ہیں اور آدم خاک سے۔ اور خاک خوار و بست ہے۔ شان اور بلندی اس کے لائق نہیں ہوتی۔ خاک سے بنایا ہے اللہ پاک نے پس اسے بندہ ہستی میں پڑا رہنا اختیار کرنا خدا کا ہے“ ۱۔

اس عبارت کا بھی مولوی صاحب کو معنی کرنا نہیں آیا اور غلط ترجمہ کیا ہے حدیث شریف کا ترجمہ تو یہ تھا کہ ”تمام انسان آدم اور آدم مٹی سے بنا ہے“ تو مٹی جو ہماری اصل ہے تو وہ خوار اور بست ہے۔ لہذا انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھے کیونکہ تعز اور ترفع انسان کے لائق نہیں۔

”تعز و ترفع“ اور ”تدفع“ کا معنی شان اور بلندی نہیں بلکہ عزت مند نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عزت مند قرار دینا رفع شان نہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو رفع شان اور بلند مرتبہ قرار دینا ہے اگر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی عبارت

۱۔ ”الحکم البیان علی تالیف تفسیر الایمان“ (محقق عزیزی مدین مراد آبادی المتوفی ۱۳۶۷ھ) نے اسے بطور تفسیر اسلامیہ لاہور پر

سے شان اور بلندی کا انکار ہوتا تو پھر عبارت یوں ہوتی کہ ”عزت و رفح اور اسزوار نبود“ اس عبارت میں تعزز اور ترفع، تذلل اور تواضع کے مقابلے میں تفعل کے وزن پر آئے ہیں جیسے تذلل تو جیسے وہاں تکلف مراد ہے یہاں بھی تکلف مراد ہے۔ یعنی تکبر کرنا آدمی کے لائق نہیں۔ باقی رہا شعر اس کے ترجمہ میں مولوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ اے بندہ بستی میں پڑا رہنا اختیار کر۔ اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو چھوٹا اختیار کرو۔ مولوی صاحب یہی تو تواضع ہے جس کو آپ مسلمانوں کو ورغلائے کے لئے ایک ہی بات کو ذلت سے تعبیر کر رہے ہیں۔

شیخ محقق کی چوتھی عبارت کا جواب

”نیز ص ۳۱۴ میں فرماتے ہیں ”وَأَسْ حَضَرْتُ لِنَسْ شَرِيفٍ خُودِ رَاتِيزِ دَرِیْ مَقَامِ بِرَحْمَةِ بَشَرِیَّتِ وَضَعْفِ عِبُودِیَّتِ رَاشِتْ بِجَهْتِ رَعَايَتِ کِمَالِ عِزَّتِ وَعَظَمَتِ وَرَبُوبِیَّتِ حَقِّ جَلِّ وَعَلَا“
 ”مختصرات علیہ السلام اپنے نفس شریف کو بھی اس مقام میں حذر بشریت اور ضعف عبودیت پر رکھتے تھے بوجہ رعایت کمال و بوجہ عزت اور عظمت و ربوبیت حق تعالیٰ جل و علا کے۔“

کھلی بات تو اس عبارت میں یہ ہے کہ مولوی صاحب نے عبادت آدمی کا ث دی ہے جس سے مطلب صاف صاف ہمارے مسلک کی دستاویز کر رہا تھا وہ عبارت شروع ہوئی ”وَاللّٰ“ سے شاید یہ کہ مولوی صاحب ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا پورا معنی نہیں کرتے ہو گئے اور ”إِلَّا اللَّهُ“ کا معنی چھوڑ دیتے ہو گئے دیکھئے شیخ محقق علیہ السلام کی مکمل عبارت (جس کا عکس میاں ندیر حسین کے جواب میں گزر چکا ہے۔)

”ہرچہ خواہ ہر کرا خواہ باذن پروردگار بد بد بیت

فَإِنْ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتْهَا وَمِنْ عِلْمِكَ عَلَمُ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

جو کچھ چاہتے آپ کرتے ہیں اور دیتے ہیں جو کچھ چاہتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ (شعر کا ترجمہ) کیونکہ اے رسول اللہ ﷺ دنیا اور اس کی سونگن آخرت آپ کی جود کا ایک حصہ ہیں اور لوح و قلم کا علم آپ کے علوم میں سے کچھ۔

شیخ محقق علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ ان لوگوں کو میرے سپرد نہ کر کہ میں ان کے معاملے میں کمزور پڑ جاؤں۔ اس حدیث میں

۱۔ ”کامل البیان فی تالیف تقریرہ الامین“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ص ۱۳۶) منجاء ص ۷۰ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ لاہور

۲۔ ”اشعاع الفلحاح فی شرح مشکوٰۃ“ (شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی الترمذی ص ۱۰۵۲) جلد اول ص ۳۲۵ مطبوعہ مکتبۃ مدینہ لاہور

رسول اللہ ﷺ اپنے آپ کو خود ہی عبودیت کی کمزوری پر رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت سامنے اس کے کمال کی رعایت یعنی اپنی تواضع کے لئے ورنہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے نائب اعظم ہیں جو کچھ چاہیں کر سکتے ہیں اور جو جس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔

﴿ اكمل البيان في قالب تقوية الايمان ﴾ ص ٤٠٤ مطبوع المكتب الإسلامي لاهور

[illegible]

﴿"اكمل البيان في تأييد تقوية الايمان"﴾ ص ١٤٤-١٤٥-١٤٦ مطبوعه المكتبة السلطانية - لاہور

[illegible][illegible]

وہاں انگریزی زبان کی تعلیم اور ریاضی کی تعلیم کا
 اور انگریزی زبان کی تعلیم اور ریاضی کی تعلیم کا

۱- تاریخ : ۱۳۰۲
 ۲- موضوع : ۱۳۰۲
 ۳- موضوع : ۱۳۰۲
 ۴- موضوع : ۱۳۰۲
 ۵- موضوع : ۱۳۰۲
 ۶- موضوع : ۱۳۰۲
 ۷- موضوع : ۱۳۰۲
 ۸- موضوع : ۱۳۰۲
 ۹- موضوع : ۱۳۰۲
 ۱۰- موضوع : ۱۳۰۲

۱۹۵۹ء شوقِ حاضریہ اور ادبی اہلیوں نے
۱۹۶۱ء انجمن کے لئے سامعینِ مشترکہ فراوان
کو برسرِ کار لائی جن میں شامل رہنماؤں
میں مولانا محمد رفیع و فیضیہ مسیحیہ
مشتعلین شامل تھے۔

کلام سدا دم و ادم سے تراشہ ہوا
میر میری نگر اور دم اور خاک سے
خاک کا دم سے سب حق نہ کرلی اور
خاک اور دم سے

نہ کہ آخر وقت خواہو اور کہے
خاک تیرا ہے اور خاک کہنے میں تیرے
میں ملے، غمہ افکار کو گویا خاک
یہ تو ایشیائی اور باغیچہ کی خاک ہے

وہاں سے مل کر فریاد و سہم پہ لے کر لے کر
 اور وہاں سے مل کر فریاد و سہم پہ لے کر لے کر
 اور وہاں سے مل کر فریاد و سہم پہ لے کر لے کر
 اور وہاں سے مل کر فریاد و سہم پہ لے کر لے کر

میں نے اسے یہاں لے کر آئے ہیں۔"

[illegible]

شیخ محقق کی پانچویں عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۵۲۹ میں فرماتے ہیں: ”در فتوح الغیب فرمودہ اند اصلاح فتاویٰ عبد بکیت از وجود ہستی خود کہ تا شائبہ از ہستی باقی ست فسادست و چون فتاویٰ اللہ کامل شد بقا باللہ نیز کامل خواهد بود، و اکمل افراد آنحضرت سید السادات و افضل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم و علیٰ آلہ و سائر النبیین و آل کمل و سائر الصالحین فتوح الغیب میں (حضرت شاہ عبد القادر جیلانی) فرماتے ہیں بھلائی در عقلی تم ہو جانا بندہ کا ہے بکلیت اپنے وجود ہستی سے کہ جب تک شائبہ ہستی کا باقی ہے فساد ہے۔ اور جو فتاویٰ اللہ میں کامل ہوا بقا باللہ میں کامل ہوگا اور سب سے کامل اس باب میں آنحضرت سید السادات و افضل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ و علیٰ آلہ و سائر النبیین و آل کمل و سائر الصالحین“۔
 انہیں معلوم کہ مولوی صاحب نے یہ عبارت کیوں کر پیش فرمائی اس لئے کہ
 اولاً: اس میں ذلت اور ذلیل کا لفظ کہیں نہیں۔

ثانیاً: یہ کہ اس میں فتاویٰ اللہ کا لفظ ہے یعنی اللہ میں کم ہو جانا۔

مولوی صاحب بتائیں کہ ان الفاظ سے انہوں نے ذلت کیسے سمجھی جو اللہ میں کم ہو گیا تو اب اللہ ہی اللہ ہے ذلت اللہ کے قریب کیسے بھٹک سکتی ہے پھر اس کے بعد بقا باللہ ہے یعنی بندے کا وجود اللہ سے قائم ہے اور جس چیز کا قیام اللہ سے ہوا اس میں ذلت کیسے آسکتی ہے ذلت اللہ سے کٹ جانے پر ہوتی ہے۔ بہر حال مولوی صاحب اگر اس عبارت کو صحیح مانتے ہیں تو پھر عزت کی دلیل بنتی ہے ذلت کی نہیں بنتی۔ اور اگر اسے صحیح مانتے ہیں تو پھر بھی اس سے ذلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اس لئے اس عبارت کا ہمارے موقف سے تعلق نہیں۔

شیخ محقق کی چھٹی عبارت اور اس کا جواب

اب مولوی عزیز الدین صاحب ”افہمہ المباحات“ کی جگہ شیخ محقق کی ”اخبار الاخبار“ سے حوالہ پیش کرتے ہیں
 ”طی هذا جناب شاہ صاحب موصوف ذہلوی اخبار الاخبار صفحہ ۳۵ میں ار قام فرماتے ہیں: ”آدم و آدمیان را دو عالم
 و عالمیان را معدوم شمارند و دو نا بود پندارند و بر آنکہ ہمدرد عالم امکانند و اسیر حد فائند“۔ ”آدمی آدمیوں کو اور عالم اور عالم والوں کو
 معدوم شمار کرے۔ اور نا بود سمجھے کیونکہ تمام عالم امکان میں داخل ہیں اور قیدی حدود کے ہیں“۔

۱۔..... ﴿۱﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تلوید الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی اشترقی ۱۳۶۶ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبعہ انکبوتہ اسلامیہ لاہور۔

۲۔..... ﴿۲﴾ ”اکمل البیان فی تالیف تلوید الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی اشترقی ۱۳۶۶ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبعہ انکبوتہ اسلامیہ لاہور۔

یہ عبارت بھی پہلی عبارت کی طرح ہے کہ عالم اور اہل عالم موجود نہیں اور اللہ حقیقہ وجود رکھتا ہے یعنی ان کو اپنے تصور میں معدوم سمجھئے۔ لہذا جب ہیں ہی نہیں تو ذلیل کیسے ہوئے۔ بہر حال اس عبارت کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مولوی صاحب اپنا اور ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔

شیخ محقق کی ساتویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز ۶۵ میں مرقوم ہے ”وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَا مِنْكُمْ مِنْ أَنْجَابٍ أَبَدًا“ علامت ظہور اس فضل و رحمت آلت کہ اور اچھو ب نفس خود بیجا کند و پر توئے از انوار عظمت الہی کہ ہر مکنوہات و در جب آں حلاشی است برودند او تا بدتا ہمہ دنیا و بزرگی ہائے آن در نظر اور خاک بود و اہل آں را در دل وے نگی نمازند“

اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت نہ پاک کرتا تم میں کسی کو بھی کبھی، علامت ظاہر ہونے اس فضل و رحمت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنے نفس کے عیوب پر نظر کرنے کے لئے بیجا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے اور پر تو انوار عظمت الہی سے کہ تمام پوشیدہ اس ڈھونڈھنے والے کے پہلو میں ہیں ظاہر کر دیتا ہے وہ خود چمکتے ہیں، یہاں تک کہ تمام دنیا اور اس کی ساری خوپیاں اس کی نظر میں خاک ہو جاتی ہیں اور اہل دنیا کی بمقابلہ عظمت الہی کے اس کے دل میں ایک پتھر کی برابر بھی وقعت نہیں رہتی۔ ۱۔

گناہے صاحب اسل البیان کو کسی کی دعا لگی ہے کہ انہیں یہ پتا بھی نہیں چلتا کہ جو بات وہ عرض کر رہے ہیں اس بات سے ان کی تائید قطعاً نہیں ہوتی۔ اب دیکھئے اس عبارت میں جو قرآن مجید کی آیت ہے جس کے مضمون کا نبی کریم ﷺ سے کوئی مطلب نہیں بلکہ امتیوں کو ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہوتا یعنی مومن نہ بننا رسول کافر یا غیر دار نہ ہوتا۔ لیکن مولوی صاحب کی تفسیر یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید میں لفظ ”زکسی“ کا معنی غلط کر دیا۔ ”زکسی“ عربی گرامر کی رد سے فعل مجزئہ ہے اور فعل لازم ہے اور اس کو متعدی بنانے کے لئے ”کاف“ کی شد سے ”زکسی“ آتا ہے مگر قرآن مجید میں اس مقام پر ”کاف“ کی شد نہیں ہے۔ اس لیے مولوی صاحب کا یہ معنی (پاک نہ کرنا) غلط اور تحریف ہے۔ میرا خیال ہے کہ مولوی صاحب یہ تحریف جان بوجھ کر نہیں کیا ہوگی۔ بلکہ عربی زبان پر دسترس نہ ہونے کی وجہ سے شاید وہ قرآن کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکے۔ بہر حال جس کو عربی کی اتنی بھی سمجھ نہ ہو اور وہ عقیدہ میں کلام کرنے لگتا ہے عجائبات زمانہ میں کہہ سکتے ہیں۔

اگلی عبارت جو فارسی زبان میں ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب کلام ہے اس میں بھی نبی کریم ﷺ کی کوئی بات نہیں بلکہ ولایت میں مئے داخل ہونے والے کی بات ہے کہ جب اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے عیب سے باخبر ہو جاتا ہے اور ملاحظہ رہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بحقیقت رسول کے چھتا ہے اس میں کوئی نفسانی عیب پیدا ہی نہیں فرماتا

”اللّٰهُ يَهْضُمُنِي مِنَ الْغَلَقِ كُلِّ رَسُولًا وَمِنْ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ“

اللہ (بندوں کی ہدایت کیلئے) فرشتوں سے رسول منتخب کرتا ہے (جو نبی آدم کے انبیاء کی طرف آتے ہیں) اور نبی آدم میں سے کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا ہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ۱۔

باقی رہا ولی تو ولایت کا مقام پانے سے پہلے جو اس میں خرابیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے دور فرما کر اسے صاف ستھرا کر دیتا ہے اس سے اگلی عبارت میں بھی مولوی صاحب نے فارسی پر مکمل عبور نہ ہونے کی وجہ سے شاید بدانتہی تحریف کر دی ہے۔ عبارت کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ

”عظمت الہی کے بیشمار ثوروں میں سے کسی ایک نور کا وہ غلے اور پر تو اور چلی اس دلی کے اندر چمک اٹھتی ہے اور وہ ایسی چمک ہوتی ہے کہ تمام کائنات اس کے ایک گوشے میں گم ہو جاتی ہے عارف کے دل پر جب اس چمک کی چمک پڑتی ہے (تو وہ اللہ کے ہاں اس کی قدر عزت پاتا ہے) کہ تمام دنیا اور تمام دنیاوی عزتیں اس کی نگاہ میں خاک ہو جاتی ہیں (یعنی بیکار ہو جاتی ہیں) اور دنیا والوں کے لئے اس کے دل میں کوئی گرائی نہیں رہتی جب یہ حال اس کے دل پر چھا جاتا ہے تو وہ یقیناً دہندوں والے اوصاف سے نفرت کرنے لگتا ہے (یعنی جن اوصاف میں اہل دنیا گرفتار ہیں) اور نیک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بجائے فرشتوں جیسے اخلاق کے اوصاف ظاہر ہوں اس لئے وہ بجائے ظلم اور غضب اور تکبر و تجمل اور حرص کے تمام غلو اور حوصلہ تواضع و سخاوت اور ایثار اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں“ ۲۔

کتاب کی عبارت کا ترجمہ قدر زیادہ بیان کر دیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے بہر حال اس عبارت میں یہ لکھا ہوا ہے مرد صالح کے دل پر جب عظمت الہی کا پرتو چمک اٹھتا ہے تو وہ اپنے اہل راہین ہونے کی وجہ سے ۱۔ دنیا کی عزتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا لہذا اس عبارت سے صاحبین کی عزت ثابت ہوئی ذلت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

شاید مولوی صاحب نے یہ سمجھا ہوگا کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ سب الہی دنیا سے ؟

کو ذیبت نہیں دیتی کیونکہ حدیث شریف اس کے خلاف ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ نے

۱۔ ”سورة الحج: الايقاع“ ترجمہ القرآن، شاہ اسماعیل الترمذی ۱۳۲۸ھ۔ مطبوعہ دار الفکر

۲۔ ”انصار الانصار“ تراجم تعلق عبدالحق محدث دہلوی الترمذی ۱۰۵۴ھ۔ مطبوعہ ۶۳۔ مطبوعہ مکتبہ نور۔

صلی اللہ علیہ وسلم روایت کیا ہے فرماتے ہیں

”ان الدنيا ملعونة وملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاہ او عالم او متعلم“۔

دنیا ملعون اور اس کی ہر چیز ملعون ہے مگر وہ جو اس میں سے اللہ کے لئے ہو۔ اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں یا عالم ہوں یا محکم ہوں (یعنی نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہوں) یا جس کو خرچ کر کے اللہ کی رضا طلب کی گئی ہو۔ (ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین کا طین جو عطاء ہیں اور متعلمین ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے والے اولیاء ہیں اور اللہ کو طلب کرنے والے عرفاء ہیں اور سب اولیاء اللہ ہیں ان کو دنیا میں شمار نہیں کیا جاتا۔ لہذا یہ سب امر عزت ہی عزت ہے اور مرد صالح نور الہی سے روشن ہونے کی وجہ سے ان ماسوا کو عزت سے خالی سمجھتا ہے لیکن انبیاء اور اولیاء اور مؤمنین کو بے عزت نہیں سمجھتا۔ اب مولوی صاحب ان کی پیش کردہ عبارت کی روشنی میں وہ اور ان کے امام کس لائن میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ ”والله يقول الحق وهو يهدي السبيل“

شیخ محقق کی آٹھویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۱۲۲ میں مرقوم ہے ”ذنا از خلق مرداشتن و برحق بستن کار اولیاء انبیاء است“ ”ول خلق سے انحالیز اور حق

تعالیٰ کے ساتھ باندھ لینا اولیاء اور انبیاء علیہم السلام کا کام ہے“۔

سہلی بات تو یہ کہ اس عبارت میں بھی ذلت کا لفظ نہیں ہے دوسرا یہ کہ خلق سے مراد تمام مخلوق نہیں بلکہ وہ مخلوق ہے جس کی محبت اللہ کی محبت توڑنے والی ہو۔ ورنہ قرآن وحدیث میں مخلوق سے محبت کا حکم ہے

۱۔ ”قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاَخَوَانُكُمْ وَازْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَاَمْوَالٌ نَاِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنََهَا اَحَبُّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَجِهَاتٍ فِیْ سَبِيلِهِ“

تو کہہ دے کہ اگر تمہارے (مال) باپ اور بیٹے (دیشیاں) اور بھائی بھدا اور بیویاں اور کنبے (برادری) کے لوگ اور مال (داسباب) جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ (یہ سب کچھ) تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند (اور مرغوب) ہیں۔۔۔

۱۔۔۔۔۔ ”جامع ترمذی“ (پیشین محمد بن یحییٰ ترمذی المتوفی ۲۵۵ھ) ”کتاب وزعہ“ صفحہ ۷۷ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۲۔۔۔۔۔ ”سنن ابن ماجہ“ (ابو عبد اللہ محمد بن یحییٰ ابن ماجہ المتوفی ۲۴۱ھ) ج ۱ ص ۳۰۲ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۳۔۔۔۔۔ ”سورۃ التوبۃ“ الاية ۲۴ ”ترجمہ القرآن“ دار الفکر بیروت المتوفی ۱۹۸۸ھ مطبوعہ دار الفکر بیروت

یہاں پر شیخ نے بات کی ہے کہ اس کی اصل وجہ عزت ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت کو اپنے ساتھ محبت سے ملا کر ایک کر دیا اور اسی طرح ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی محبت کو اپنے ساتھ محبت سے ملا کر ایک کر دیا

۲۔ ”وَالَّذِينَ قَبِلُوا الدَّارَ وَالْآيَةَ مِنَ قَبْلِهِمْ يَتَجَنَّبُونَ مِنْ هَاجِرِ الْجَاهِلِيَّةِ“

جنہوں نے ان (مہاجرین کے) پہنچنے سے پہلے (مدینہ شریف میں) دارالایمان بنایا جو لوگ ان کی طرف ہجرت کے آتے ہیں وہ لوگ ان سے دلی محبت کرتے ہیں۔ ۱۔

اس آیت میں مذکور یہ کہ انصار صحابہ مہاجرین صحابہ سے محبت رکھتے ہیں۔

۳۔ حضرت عبداللہ بن مسفلؓ سے مروی فرمان رسول ﷺ ہے

”اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخلوہم غرضاً من اعدائهم فحبیبی احبہم“ ۲۔

میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو میرے بعد انہیں اپنے وطن و تشیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جو ان سے محبت کے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔

۴۔ حضرت انسؓ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

”لا یؤمن احدکم حتی یشکون احب الیہ من والہ وندہ والناس اجمعین“ ۳۔

تم میں سے کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ہے جب تک میں اس کے لئے اس کے ماں باپ اور اولاد اور دیگر تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔

مذکورہ بالا آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے اللہ کے ساتھ اس کے رسول اور رسول کے صحابہ کی محبت بھی ثابت آئی۔ اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں۔ لہذا شیخ صاحب کے کلام میں وہ لوگ مراد نہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہونے کے باعث ایچم اللہ کی محبت ہے۔

۱۔ ”سورۃ الاحقر: الآیۃ ۹“ ترجمۃ القرآن“ شام اللہ امرتسری النوفی ۱۹۸۸ء۔ مطبوعہ دار فقی کتب دارالکتاب

۲۔ ”جامع ترمذی“ (۱) محمد بن عیسیٰ ترمذی النوفی ۹۷۹ھ) ”کتاب الصحاب“ صفحہ ۹۲۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت

۳۔ ”التصحیح لبحاری“ (ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری النوفی ۲۵۶ھ) جلد اول صفحہ ۷۔ مطبوعہ دار الفکر بیروت

شیخ محقق کی نویں عبارت اور اس کا جواب

”نمبر صفحہ ۱۴۳ میں مرقوم ہے۔“

”ہرچہ نظر در غیر است مشرک است و خود را مرد و انگار و خلق را سنگ و کلورخ شمار و حقیقت بدانند کہ لا یسلکون ذل

نفسہم ضرا ولا نفعاً ولا یسلکون موتاً ولا حیوة ولا نشور او کسیکہ جنس بود بد دیگر نفع و مضرت تو اندر سانید“

جو کچھ نظر میں سوائے حق تعالیٰ کے غیر کا دخل ہے شرک ہے۔ اور اپنے آپ کو مردہ شمار کر لے اور خلق کو پتھر اور

ڈھیلے شمار کرنے اور حقیقت پہچان کر نہیں ہیں دو مالک اپنے نفسوں کے نقصان کے اور نفع کے اور نہیں ہیں مالک موت

کے اور نہ زندگی کے اور نہ بعد موت کے پھر زندہ ہو کر اٹھنے کے اور جو شخص اس طرح کالا چار ہووے دوسروں کو کیا نفع اور

نقصان پہنچا سکے گا“۔

مولوی صاحب کے ہاتھ کی صفائی

صاحب اکمل الہیان مولوی عزیز الدین مراد آبادی اس کتاب میں جتنے حوالے دے رہے ہیں وہ ان کے بیان

کردہ صفحہ پر نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ”اخبار الاخبار“ دو جگہوں کی مطبوعات ہیں ایک قدیم چھپائی دہلوی کی اور ایک لاہور

کی مطبوعہ ہے۔ یہ حوالہ جو مولوی عزیز الدین صاحب نے دیا ان کے دیئے ہوئے صفحہ پر کہیں نہیں۔ بلکہ صفحہ ۱۴۸ پر یہ عبارت

موجود ہے لیکن اس میں بھی کافی کانت چھانٹ کی ہوئی ہے۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ شیخ محقق نے یہ کلام شیخ صدر الدین عظیم رحمۃ اللہ علیہ از خلفائے شیخ نصیر الدین محمود رحمۃ اللہ علیہ

موانع سلوک کا بیان کرتے ہوئے جنہیں وہ عقبات کہہ رہے ہیں۔ دس موانع بیان کیے ہیں۔ موانع ختم میں لکھتے ہیں

”ہم باعتبار خلق و تواضع ایشان را بلا حصول و ایس فی الوجود الا اللہ و شیخ گرد آمد و خود را مردہ انگار و خلق را

سنگ و کلورخ شمار و حقیقت بدانند کہ لا یسلکون موتاً ولا حیوة ولا نشور“

نواں را دسلوک کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہے کہ لوگ مالک کے ساتھ عقیدت مندی اور تواضع سے پیش

آتے ہیں (اور یہ اس کے لئے نقصان دہ ہے) کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ لا حصول (گناہوں سے

بچنا اللہ کے بچانے سے ہے اور نیکی کی قوت اللہ کی مدد سے ہے) اور (اس عقیدے سے کہ) اللہ کے سوا کوئی موجود

نہیں۔ دفع کرے (باقی عبارت کا ترجمہ مولوی صاحب کے کلام میں اوپر گزر چکا ہے)

قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیں کہ مولوی صاحب نے یہ جملہ چھوڑ دیا کیونکہ اس جملے سے مولوی صاحب کا مطلب غارت ہو جاتا تھا جب اللہ ہی پر گناہ بجاتا ہے تو جس بندے کو وہ گناہوں سے بچاتا ہے اسے اپنے نزدیک ذلت سے دور رکھتا ہے اور جب وجود میں اللہ کے سوا کوئی نہیں تو پھر جس وجود سے کوئی کمال ظاہر ہوگا وہ اللہ ﷻ ہی کا کمال ہوگا اور اللہ کے لئے ذلت نہیں۔

دوسری ہاتھ کی صفائی

مولوی عزیز الدین صاحب نے پھر اور ہاتھ کی صفائی یہ دکھائی کہ ایک جملے کو کاٹ کر اس کی بجائے یہ جملہ لکھ دیا

”ہرچہ نظر در غیر است شرک است“

حالانکہ یہ جملہ نویں مواضع میں کہیں بھی نہیں۔ آٹھویں مواضع میں بھی نہیں۔ ساتویں مواضع سے یہ جملہ لیا اور یہاں مواضع نہم میں ٹانگہ دیا ہے اور وہ بھی کچھ آگے پیچھے سے کاٹ کر اور کچھ عبارت کو بدل کر چنانچہ اس میں یہ عبارت تھی

”ہنقسم فرماں مادر پدر را گوید وان جاهدك على ان نتركه بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما شرک خفی

حامل خوابد شد زیرا چہ در غیر است شرک است فاما بابا وین من با نری و آدب تمام گوید“

ساتواں مانع: ماں باپ کا فرمان ہے (جو کہتے ہیں سلوک کو چھوڑ دو اور گھر کے خرچے کے لئے کمالو) تو اس فرمان کے بارے میں دل کو یہ آیت پڑھ کے سمجھائے کہ اگر ماں باپ تمہیں مجھ اللہ سے شرک کرنے پر زور لگائیں تو ان کا فرمان نہ ماننا۔ (یعنی ان کے فرمان کے ماننے سے اگرچہ صریحاً غیر خدا کی عبادت نہیں تو اس لئے شرک جلی نہ ہوگا) لیکن شرک خفی آجائے گا کیونکہ ہر وہ عمل جو غیر میں نگاہ کی وجہ سے وہ بھی شرک (خفی) ہوتا ہے۔

مولوی صاحب نے اتنی کاٹ چھانٹ اور ہاتھ کی صفائی بھی دکھائی مگر اپنے مقصد کی بات نہیں کر سکے۔ مقصد تھا اتنا کہ اور اولیاء مولوی صاحب کے عقیدہ کے مطابق اللہ کے رو برو ہمارے زیادہ دلیل ثابت کرنا لیکن وہ حاصل نہ ہو سکا ان کے حیلے بیکار رہے۔ آپ خود مواضع ہفتم اور نہم کی مکمل عبارت کا عکس دیکھ کر فیصلہ سمجھئے۔

نوٹوحوالہ ﴿”اخیار الاخیار“ صفحہ ۱۳۸۔ مطبوعہ مکتبہ نور پور رضویہ لاہور﴾

شاہ ولی اللہ کی عبارات اور

اس کا جواب

”محل هذا مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن

س مولوی صاحب بریلوی نے حیات الموات میں جگہ جگہ استناد کیا ہے۔ انفاس العارفين صفحہ ۱۱۳ میں اپنے والد محترم جناب شاہ عبد الرحیم صاحب سے نقل فرماتے ہیں

میر مودن طریق مکلفہ رفع حجب است و بعد ایں محبت ذاتیہ است کہ کو عین راترک کند بھریکے ملوک و اختیار و ہمد ایامہ دنیا بھجا بکلاب و خنازیر و اخوان شیاطین بنظرش و آید آنگاہ خدائے تعالیٰ عجبہ ذاتیہ در دل اندازد فرماتے تھے طریق مکلفہ کا رفع حجاب ہے اور ابتداء اس کی محبت ذاتی حق تعالیٰ کی حاصل کرنا ہے کہ دونوں جہاں کو ترک کر کے اس حد تک بادشاہ اور اختیار اور تمام دنیا والے مانند کتے اور سواروں اور شیاطین کے بھائی اس کی نظر میں آویں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت ذاتی دل میں ڈالتا ہے۔ ل

نوٹوحوالہ ﴿”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ لاہور﴾

لانا ہذا مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن صاحب بریلوی نے حیات الموات میں جگہ جگہ استناد کیا ہے۔
نفاہ العارفين صفحہ ۱۱۳ میں اپنے والد محترم جناب شاہ عبد الرحیم صاحب سے نقل فرماتے ہیں۔

میر مودن طریق مکلفہ رفع حجب است و بعد ایں محبت ذاتیہ است کہ کو عین راترک کند بھریکے ملوک و اختیار و ہمد ایامہ دنیا بھجا بکلاب و خنازیر و اخوان شیاطین بنظرش و آید آنگاہ خدائے تعالیٰ عجبہ ذاتیہ در دل اندازد فرماتے تھے طریق مکلفہ کا رفع حجاب ہے اور ابتداء اس کی محبت ذاتی حق تعالیٰ کی حاصل کرنا ہے کہ دونوں جہاں کو ترک کر کے اس حد تک بادشاہ اور اختیار اور تمام دنیا والے مانند کتے اور سواروں اور شیاطین کے بھائی اس کی نظر میں آویں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت ذاتی دل میں ڈالتا ہے۔ ل	میر مودن طریق مکلفہ رفع حجب است و بعد ایں محبت ذاتیہ است کہ کو عین راترک کند بھریکے ملوک و اختیار و ہمد ایامہ دنیا بھجا بکلاب و خنازیر و اخوان شیاطین بنظرش و آید آنگاہ خدائے تعالیٰ عجبہ ذاتیہ در دل اندازد فرماتے تھے طریق مکلفہ کا رفع حجاب ہے اور ابتداء اس کی محبت ذاتی حق تعالیٰ کی حاصل کرنا ہے کہ دونوں جہاں کو ترک کر کے اس حد تک بادشاہ اور اختیار اور تمام دنیا والے مانند کتے اور سواروں اور شیاطین کے بھائی اس کی نظر میں آویں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی محبت ذاتی دل میں ڈالتا ہے۔ ل

نفاہ العارفين صفحہ ۱۱۳ میں اپنے والد محترم جناب شاہ عبد الرحیم صاحب سے نقل فرماتے ہیں۔

ل..... ﴿”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی التوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ لاہور﴾

اس عبارت میں مولوی صاحب نے اپنی فارسی دانی کے ثبوت میں اپنا نئے دنیا کا ترجمہ تمام دیا دالے کیا۔ حالانکہ اس کا معنی ”دنیا کے جینے“ تھا۔ اور انہیں ہی کلاب، خنازیر اور اخوان شیاطین کی طرح قرار دیا ہے۔ پھر شاید یہ بھی سمجھ نہیں آئی دنیا والے کون ہوتے ہیں یہ ان کی احادیث شریفہ پر وسعت نظری کا بڑا ثبوت ہے۔ ایک اہل حدیث کو بھی زریا ہے۔ کیونکہ ہم پہلے حدیث لکھ آئے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز ملعون ہے سوا اذاکرین، علماء اور محکمین کے۔ ایک اور حدیث میں عالم غویا محکم یا ان کے محبت و حق تو ان احادیث کی روشنی میں انبیاء علیہم السلام اور ائق علماء و صالحین یعنی اولیاء اور اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے صالحین اور ان محبت رکھنے والے دنیا والے قرار نہ پائے۔ لعنت ان پر پڑی ہے اور صوفیاء بھی انہیں اسی خنزیر وغیرہ کے برابر قرار دے رہے ہیں جو ان اوصاف طیبہ سے خارج ہیں ہم مولوی عزیز الدین صاحب کے دماغ کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور نہ ہی دوبارہ انہیں فارسی اور عربی پڑھا سکتے ہیں البتہ بانصاف ناظرین ہمارے جواب کے بعد حقیقت حال کو سمجھ گئے ہوں گے۔

شیخ عبداللہ احمد سرہندی کے نام مکتوب کا جواب

”تیسری صفحہ ۱۲، مکتوب حضرت شیخ عبداللہ احمد سرہندی نقل فرماتے ہیں

نوشته بودند مائشتراب و رب الارباب گویم در قصہ معراجیہ مذکور است کہ ایں از راہ تا دلب بود قال اللہ تعالیٰ یا محمد انا احقرتک بجمیع الکرامات الانبیاء بفضل ایں تا دلب امرے دیگر است و بفضل امرے دیگر

خاک را چوں کار پا پاک اوفتاد چیں آدم عرش بر خاک اوفتاد

”از راہ ادب کے تھا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یا محمد ﷺ کو نے اختیار کیا میرے لئے عبودیت کو از راہ ادب کے میں نے اختیار کیا تجھے جمیع کرامات انسانہ کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے پس ادب امرے دیگر ہے اور فضیلت امرے دیگر ہے

۔ خاک کو جو کام پاک کے ساتھ پڑا آدم دور عرش اوپر خاک کے پڑا۔

قارئین کرام سے عرض ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی جیب کاٹ لیتے ہیں انہیں جیب تراش کہتے ہیں لیکن جو کوئی حوالہ نقل کرے لیکن اس کے ترجمہ میں ایک سے دو سطریں کاٹ لے اسے کیا کہتے ہیں اس کے لئے میرے ذہن میں کوئی لفظ نہیں یہ معاملہ معزز قارئین پر چھوڑتے ہیں۔ دیکھئے پوری عبارت جو مولوی صاحب نے نقل کی اس کی پہلی دو سطریں جو عربی عبارت سے پہلے ہیں کا ترجمہ یہ ہے

”سوال کرنے والے نے لکھا تھا مٹی کی رب الارباب سے کیا برابری (شاہ عبدالرحیم فرماتے ہیں کہ) معراج شریف کے قصے میں بیان ہوا ہے کہ یہ جملہ تعبد اور تواضع کے طور تھا“ (چھوٹی ہوئی عبارت کا ترجمہ ختم ہوا) چونکہ اس عبارت میں شاہ عبدالرحیم صاحب کا یہ جواب مذکور تھا کہ سرکار کے یہ کلمات بارگاہ الہی میں تعبد اور تواضع کے لئے ہیں۔ لہذا یہ کہنا ٹھیک نہیں کہ انبیاء اور اولیاء مٹی کے برابر ہیں جیسا کہ یہ کہا جاسکے کہ تمام انبیاء اور اولیاء ذرۂ ناچیز سے کم تر ہیں جب کہ یہ جملہ اگرچہ حالت دنیا کے مطابق ہے مگر پھر بھی غلط ہے مگر اس سے زیادہ غلط وہ جملہ جو تمام انبیاء اور اولیاء اللہ کے رد و رد و ذرۂ ناچیز سے کم تر ہیں۔ مولوی صاحب چونکہ اپنے دعویٰ کے ثبوت کی بجائے اس عبارت کو دعویٰ کے رد میں سمجھا اور ہے بھی۔ اسی طرح اس لئے ترجمہ نہیں کیا پڑھنے والے کیا کہیں گے انتہائی پریشانی کے عالم میں ان کو یہ خیال نہیں رہا یا کوئی اور وجہ تھی یہ فیصلہ قارئین نے کرنا ہے لیکن جو عبارت نقل کی ہے اس میں بھی ان کی تردید ہے کافی رد و بدل کے باوجود بھی وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ادب اور چیز ہے اور فضیلت اور چیز ہے یعنی کوئی بزرگ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو یہ اور بات ہے اور جب اللہ اس کو کوئی بزرگ عطا فرماتا ہے تو ہمیں وہی بزرگی اس کے لئے ماننی پڑے گی نہ یہ کہ اس کی تواضع کے کلمات کا سہارا لے کر اس کے فضائل سے انکار کر دیا جائے۔

آگے جو شعر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ”مٹی تھی تو مٹی لیکن جب اس کا تعلق آدم کی روح پاک سے ہو گیا تو اس مٹی والے آدم کے سامنے بڑے بڑے ملائکہ جو عرش کی طرح تمام مخلوق سے معظّم ہیں۔ آدم کے رویہ و سجدہ میں گرے پڑے تھے“ بھر حال یہ تمام عبارت ہمارے حق میں ہے اور مینوئی صاحب کے خلاف ہے اور ان کا یہ عبارت عیسیٰ کرنا سوائے سینہ زوری کے کچھ نہیں۔

فوتو حوالہ: ﴿۱﴾ "اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان" صفحہ ۷۳۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیۃ لاہور

[illegible]

شاہ صاحب کی ایک اور عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۱۳۵ میں نقل فرماتے ہیں

”کس را تا نکرده اوقات نیست رو در بارگاه کبریا“

کوئی شخص نہ تو فتح کر اپنے آپ کو فنا کر دے، نہیں ہے رہی باری بارگاہ کبریا میں“۔ ۱

یہ عبارت بھی صاف طور پر تو واضح اور متکمل کا بیان کر رہی ہے اپنے آپ کو فنا کر دینا اس سے مراد خود کشی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سامنے تو اضع کرنا اور اپنی خواہشات نفس منادینے کا نام ہے اللہ کے روبرو فی الواقع ذلیل ہونے کا نام نہیں ہے۔ لہذا یہ عبارت مولوی صاحب کے خلاف ہوئی ہے ہمارے خلاف نہیں۔

انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ کی عبارت کا جواب

”ایضاً جناب شاہ صاحب موصوف انتباہ فی سلاسل اولیاء اللہ صفحہ ۵۴ میں طریقہ تشبیہ سے نقل فرماتے ہیں

والمحاصل ان انعمیر بذهب جہام وجہ فی الخلفاء وفي هذا المقام بتحقيق السيرة فان العبد بعد انقضاء لمطلق الذي هو فناء الذات وافتاد الصفات يخلع عليه الوجود الحفاني حتى يتشرف بذلك الوجوده بالاوصاف الالهية يخلق بالاخلاص الربانية وفي هذا المقام يتحقق مرتبة بي يسمع ويى يصبر ويى يبطش ويى يمشى ويى يعقل فان الذات والصفات انقضية فى هذا المقام تتبدل بكموة الوجود الباقي“

حاصل یہ ہے کہ غیر بالکل جاتا رہے، ہر وجہ سے فنا میں اور اس مقام میں تحقیق ہوتی ہے، سیر فی اللہ تو تحقیق بندہ کو فنا مطلق کے کہ وہ قائم ذات و قائم صفات ہے، غلط وجود حقانی کا عطا ہوتا ہے یہاں تک کہ شرف ہوتا ہے اس وجود سے اوصاف الہیہ کے ساتھ اور متحقق ہوتا ہے مرتبہ حسب فرمان حدیث مجھ سے ہی سنتا ہے مجھ سے ہی دیکھتا ہے مجھ سے ہی حملہ کرنا ہے مجھ سے ہی چلتا ہے مجھ سے ہی سمجھتا ہے کیونکہ ذات و صفات فنا میں بدل جاتی ہے لباس وجود باقی ہے۔ ۲

۱۔ یہ عبارت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے ہمارے مخاطب مولوی عزیز الدین صاحب نے ان کی کتابوں کے حوالے سے پہلے یہ لکھا ہے کہ بریلوی عالم نے حیات الموات رسالہ میں ایک جگہ استناد کہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے لیکن

۱۔ ”کامل البیان فی تائید تقریر الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الفتویٰ ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور

۲۔ ”کامل البیان فی تائید تقریر الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الفتویٰ ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور

آپ نے یہاں ایک بات چھپائی ہے اور وہ یہ کہ آپ چم چاٹ کر شاہ ولی اللہ کے نام کو سر اور آنکھوں پر رکھتے ہیں حالانکہ آپ خود اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۸۰۳ پر خود لکھ چکے ہیں کہ شاہ محمد باقی بڑی چیز ہیں۔ بلکہ اور بھی کچھ فرمایا کہ ”شاہ عبدالعزیز صاحب نے اپنی حیات ہی میں اپنی جانشینی مستند درس و افتاد پر آپ کو مستقر فرمایا“

اہل حدیث کے شیخ النکل میاں نذیر حسین دہلوی کی سند حدیث جو کتاب اکمل البیان کے صفحہ ۸۰۸ میں درج ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں اور شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے شاگرد ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ شاہ ولی اللہ ان کے اپنے استاد ہیں اور حدیث کی سندیں بھی ان سے ہیں تو شاہ ولی اللہ اہل حدیث صاحبان کے مسلم بنیاد ہیں لہذا یہ عبارت آپ لوگوں کی عبارت سے ہاش کا جواب آپ کے ذمہ ہے۔

۲۔ نیز انتخاب فی سلاسل الاولیاء کی جو عبارت (مولوی عزیز الدین صاحب نے) پیش کی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بندہ کو حق کا وجود مل جاتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں ”حسی ینشرف بسذلت الوجودہ بالوصاف الانہیہ“ ”یہاں تک کہ شرف ہوتا ہے اس وجود سے اوصاف الہیہ کے ساتھ“ لے

اب یہ آپ ہی بتائیں کہ بندے میں اوصاف الہیہ کیسے آتے ہیں یہ شرک فی الصفات ہے یا توحید ہے۔
۳۔ اور ہاں یہ بھی قاتلے جائیں کہ بندہ جب اوصاف الہیہ سے موصوف ہوتا ہے کیا اللہ کا کوئی وصف ذلت بھی ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ ذلیل قرار پاتا ہے آپ کی پیش کردہ عبارت کا منہ چڑا رہی ہے۔ ثابت ہوا کہ یہ عبارت عزت ثابت کر رہی ہے۔ ذلت کی نفی کر رہی ہے ذلت ثابت نہیں کر رہی۔

انتخاب کی دوسری عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۵۸ میں مرقوم ہے وادب الصالحین هو ان تحفظ قلبك من عطور الاغیار سواء كان عبدا او شرافانها فی الحجاب سواء ادب باطن کا یہ ہے کہ اپنے قلب کی حفاظت کرے کہ اس میں غیر کا خطرہ نہ آنے دے، خواہ نیک ہو یا بد کیونکہ حجاب ہونے میں دونوں برابر ہیں۔“ لے

اس عبارت میں بھی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء علیہم الرضوان کو عند اللہ ذلیل سمجھنے کا کوئی بیان نہیں ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر ذلیل میں نہ آنے پائے خواہ وہ غیر خیر ہو یا شر ہو تو یہاں غیر کی دو قسمیں ہوئیں جو غیر خیر

۱۔ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ مزین الدین مراد آبادی اکتوبر ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲۔ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ مزین الدین مراد آبادی اکتوبر ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۳۔ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ مزین الدین مراد آبادی اکتوبر ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

ہو ہے وہ اللہ کے نزدیک ذلیل کیوں قرار پائے گا یہ آپ کا سمجھنا غلط ہے پھر یہ کہ صوفیاء کی مراد غیر سے وہ ہے جو اللہ سے دور کرے اور جن کی محبت اللہ واسطے ہونے کی بجائے اللہ سے کٹ کر ہو لیکن رسول کو تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملا رہا ہے کہ اگر تمہارے غلام غلاماں رشتہ دار اور اموال دنیا و دنیا نیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت ملا دیا ہے لہذا رسول کی محبت کو جو شخص غیر کی محبت سمجھے گا وہ مسلمانوں کا غیر ہو جائے گا اس لئے یہ حوالہ باطل ہے۔

انتباہ کی تیسری عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۹۲ میں منقول ہے غیر حق تعالیٰ را ازل دل کشیدیم و پس پشت سے اندازیم (ذاکر ذکر ثقی اثبات میں) ارادہ کرنے کہ غیر حق تعالیٰ کو میں نے دل سے نکال دیا اور پس پشت پھینک دیا۔“
اس کا جواب وہی ہے جو پہلے گزر چکا کہ جو شخص رسول اللہ ﷺ کی محبت کو اللہ کی محبت سے جدا کرتا ہے اور دل گاتا ہے وہ قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے۔ صوفیاء تو اس کے ہمراہ محمد رسول پڑھتا بھی بتاتے ہیں۔ لہذا اعتراض غلط ہے اور اس میں ذلت عند اللہ کا لفظ بھی نہیں۔ لہذا اعتراض سراسر غلط ہے۔

انتباہ کی چوتھی عبارت کا جواب

”نیز صفحہ ۱۱۸ میں منقول ہے و اظہار الذلۃ و الاختصار دعا کرنے والا اپنی ذلت اور محتاجی کا اظہار کرنے والا ہے۔“
اس عبارت میں بھی اللہ کے نزدیک ذلت کا کوئی مفہوم نہیں۔ اظہار ذلت تو وضع ہے اور فی الواقع عند اللہ ذلت اور چیز ہے آپ فی الواقع عند اللہ ذلت کے قائل ہیں جو معظم دین کے لئے ماننا کسی ذلیل عند اللہ ہی کا کام ہو سکتا ہے۔

شاہ ولی اللہ کی ایک رباعی کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب نے حیات ولی صفحہ ۸۷ سے شاہ ولی اللہ کی ایک رباعی کو ذکر کیا
در مذہب ما شرک حلی ست و صریح مگر سونے و گر خطرہ خاطر باشد

۱۔۔۔۔۔ ﴿اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (ماہنامہ عزیز الدین مراد آبادی المثنوی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔۔۔۔۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲۔۔۔۔۔ ﴿اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (ماہنامہ عزیز الدین مراد آبادی المثنوی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔۔۔۔۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۳۔۔۔۔۔ ﴿اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (ماہنامہ عزیز الدین مراد آبادی المثنوی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔۔۔۔۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

اس میں بھی ایسی بات ہے کہ دیگر یعنی غیر کا خیال نہ آئے اور رسول کو غیر سمجھا اور رسول کے خیال کو غیر کا خیال سمجھا اور رسول کی محبت کو غیر کی محبت سمجھا یہ قرآن مجید کا انکار ہے۔ لہذا یہاں رسول مراد نہیں اور جب رسول مراد نہیں تو ارادگان رسول اولیاء اور علمائے حق جو رسول کی محبت کی رہ بتاتے ہیں وہ بھی اسی میں آگئے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے

۱۔ ”قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نَّافَقْتُمْ مَتَّوْفًا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تُرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِمَّا نَبَايَاُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ“

تو کہہ دے کہ اگر تمہارے (ماں) باپ اور بیٹے (بیٹیاں) اور بھائی بھند اور بیویاں اور کنبے (برادری) کے لوگ اور مال (داسباب) جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو۔ (یہ سب کچھ) تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسند (اور مرغوب) ہیں۔ ۱۔

لہذا ان کی محبت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے۔ اب اگر یہ عبارت قرآن کے خلاف ہیں تو ہم ایسی ہر عبارتوں کو رد کرتے ہیں جو فی الواقع قرآن وحدیث کے خلاف ہو۔ لہذا ہم پر حجت نہیں ہوگی البتہ جو اہل حدیث حضرات شاہ ولی اللہ کو اپنا استار اور بزرگ مانتے ہیں وہ مخالفین قرآن قرار پائیں گے۔

فُوُتُوْحَوَانِهٖ ﴿۱﴾ اَکْمَلُ الْبَيَانِ فِي تَالِيدِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ “ ص ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ لاہور ﴿۲﴾

کتابت دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

مطبعہ دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

دار عبادہ لاہور ۱۳۵۰ھ

ملفوظات مظہری کی عبارت کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”علیٰ ہذا معمولات ملفوظات مظہری (مرزا مظہر جان شہید دہلوی) صفحہ ۳۶، ۳۷ میں مرقوم ہے مقصود از خلعت عینی

آدم اداۓ لوازم بندگی است، و اظہار و ظائف ذل و التواضع و عجز و نیستی و مستی و عجز و کبریائی و استغنا خاصہ حضرت رب معبود
مست بندہ کہ خود را مستغنی از بندگی و اندو یا اثبات عجز و کبریائی نماید مدعی خداوندی است، بندہ را یا بندگی کا راست خداوندی کا
اوست، ہر چند اظہار بندگی و لوازم آں از ذل و عجز از بندہ بیشتر رود عنایات و الطاف خداوندی در حق او زیادہ تر منطقی لا ۛ
المعرفة فی ذات الله جهل معجز عن المعرفة

مقصود پیدا کس کی آدم سے اداۓ لوازم بندگی ہے اور اظہار و ظائف ذلت و نیستی اور عجز اور مستی ہے اور مستی اور
عزت و عظمت اور استغناء خلاصہ حضرت رب معبود کا ہے بندہ کہ اپنے آپ کو مستغنی بندگی سے جانے یا اثبات عزت و کبریائی
کا اپنے لئے کرے، مدعی خداوندی کا ہے بندہ کو بندگی سے کام ہے خداوندی کام حق تعالیٰ کا ہے ہر چند اظہار بندگی اور اس
کے لوازمات کا ذلت و عجز بندہ سے جس قدر زیادہ ہوگا عنایات و الطاف ربانی اس کے حق میں زیادہ تر بدرجہ احتیاج ہوں گے
کیونکہ معرفت اللہ تعالیٰ کی ذات میں جہل اور عجز معرفت سے ہے۔ ۱۔

اس عبارت میں بھی یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک چار سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے یا ذرہ ناچیز سے کم ہوتا ہے
بالکل یہاں پر لفظ اظہار ہے یعنی اپنے آپ میں ذلت نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رو بروا میں کا اظہار کرنا اور اسی کو تواضع اور
تذلل کہتے ہیں جو بندہ اس طرح اپنے آپ کو تواضعاً ظاہر کرتا ہے اس کے بارے میں اسی عبارت کے آخر میں ہے جتنا ان کا
اظہار زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے پر عنایت اور لطف زیادہ تر ہوگا تو اس عبارت سے اللہ کے نزدیک
بندے کی عزت ثابت ہوتی ہے نہ کہ ذلت۔

خواجہ میر درد محمدی دہلوی کی عبارت کا جواب

اس حوالہ کو کسی معتبر یا غیر معتبر کتاب سے نہیں دیا۔ جو مصنف کا تعارف کراتی خصوصاً اس میں محمدی بھی لکھا ہوا
ہے۔ اب نہیں معلوم کہ یہ کون سے محمدی ہیں؟ سنی جنگی ہیں یا کوئی اور کیونکہ اہل حدیث بھی اپنے آپ کو محمدی کہلاتے ہیں۔
دوسرا یہ کہ اس عبارت میں بھی ذلیل کا لفظ کہیں نہیں ہے۔

تفسیر فتح العزیز سے حوالہ کا جواب

”مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تفسیر فتح العزیز جلد اول صفحہ ۱۹ میں فرماتے ہیں ”حضرت حق فرمود اے داؤد

قطع نظر اس سے کہ ہمارے پاس جو تفسیر عزیزی ہے وہ افغانی دارالکتب دہلی کی مطبوعہ ہے اس کے صفحہ ۴۳ اور اس سے آگے پیچھے کے صفحات کو دیکھنے سے یہ عبارت ہمارے سامنے نہیں آئی بہر حال بشرطِ محنت نقل یہاں جیسی عبارت کا جواب پہلے گزر چکا ہے۔ مختصر یہ کہ جس طرح عزت اور ہیبت دو ملحد ووصف ہیں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ نہیں تاہم اگر صرف ایک لیکن عہد بے شمار ہیں اور ان کے لئے مخصوص اور ذلت کے دو لفظ ہیں اور یہ ایک دوسرے کے مترادف نہیں ذلت کے معنی خواری اور خضوع کے معنی خود سے جھکنا ہے تو کچھ بندے صرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کے روبرو ذلیل نہیں ہوتے اور کچھ دوسرے اللہ کے روبرو ذلیل ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے جو مقرب ہیں وہ اللہ کے روبرو ذلیل نہیں ہوتے اور دہلوی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر مخلوق اور ہر بندہ اللہ کے روبرو ذلیل ہے۔ لہذا دہلوی صاحب کا دعویٰ ثابت نہ ہوا اور ہمارے دعویٰ پر بھی کوئی زد نہیں پڑی۔ لہذا یہ عبارت ہمارے موضوع سے غیر متعلق رہی۔

تفسیر فتح العزیز کی چوتھی عبارت کا جواب

”ایضاً صفحہ ۴۸ میں ہے ”عبارت یعنی غایت مدلل برائے نہایت تعظیم مطلقاً مخصوص دریں ملت بحضرت حق است“ عبارت یعنی غایت وجہ مدلل واسطے نہایت وجہ تعظیم کے مطلقاً اس ملت میں مخصوص واسطے حق تعالیٰ کے ہے۔ ۱۔
اس عبارت میں بھی لفظ مدلل ہے۔ ذلت نہیں ہے۔ لہذا یہ عبارت ہمارے خلاف نہیں اور نہ ہی اس سے مخالف کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ہم بار بار بیان کر آئے ہیں۔

تفسیر فتح العزیز کی پانچویں عبارت کا جواب

”ایضاً صفحہ ۶۱ میں ہے ”ہم خلق دران روز غایت مدلل باشند“

تمام مخلوقات قیامت کے روز غایت وجہ ذلت کی حالت میں ہوں گی۔ ۲۔

اس عبارت میں بھی لفظ مدلل آیا ہے۔ لہذا یہ بھی ہمارے خلاف نہیں۔ اگرچہ یہاں مولوی صاحب نے اس کا ترجمہ پہلے عبارت کے برخلاف غایت وجہ ذلت سے کیا ہے تو یہ تحریف ترجمہ میں مولوی صاحب پر عیب بنتی ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پر کوئی اعتراض نہیں۔

۱۔ ”کامل البيان في تأليفه نظرية الايمان“ (مآخذ مريد الدين مراد باي التتوي ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ الاسلامیہ

۲۔ ”کامل البيان في تأليفه نظرية الايمان“ (مآخذ مريد الدين مراد باي التتوي ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیۃ الاسلامیہ

تفسیر فتح العزیز کی چھٹی عبارت کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں "ایضا صفحہ ۷ میں مرقوم ہے

"اور تذلل و آن بعبادت معلوم گشتہ و از معرفت عزت ربوبیت و ذلت بشریت"

تذلل سے عبادت کے معنی اور معرفت سے عزت ربوبیت اور ذلت بشریت سمجھی گئی۔ ۱۔

اس عبارت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ تذلل بولا ہے۔ جیسا کہ مولوی صاحب نے نقل کیا یعنی سورۃ الفاتحہ میں علماء طریقت کی طرز پر تکیہ اور تجلیہ دونوں ہیں۔ تکیہ سے خارج ہو کر بندے کا تجلیہ شروع ہوا۔ تو (مذکورہ معنیوں) اس عبارت سے پہلے گزر چکا ہے) لکھتے ہیں کہ لفظ عبادت سے دو چیزیں سمجھیں آئی ہیں ایک تذلل اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عزت کی معرفت، کیونکہ جب عبادت اللہ کے رب ہونے کو مان کر کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا رب ہونا مان لے گا تو بندہ اپنے آپ کو سجدہ کر کے ذلیل کرے گا۔ اس کا بطور توضیح اور عبادت اپنے آپ کو ذلیل کرنا اصحاب طریقت کے نزدیک موجب تجلیہ یعنی اس کے دل کو چمکانے کا بحث ہے۔

خلاصہ یہ کہ اس عبارت سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اتنی اپنے آپ کو ذلیل سمجھیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ انبیاء علیہم السلام اور دیگر خاصہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ذلیل سمجھیں اس لئے مولوی صاحب کا دعویٰ ثابت نہ ہوا بلکہ ثابت یہ ہوا کہ اتنی صرف اپنے آپ کو ذلیل سمجھے اور اپنے ماسواہ ہر مومن کے بارے میں یہ سمجھے کہ وہ اس سے بہتر ہے اس لیے ہمارے نزدیک یہ عبارت مولوی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی لیکن اگر مولوی صاحب کے فریق کا کوئی شخص بغد ہو کہ اس عبارت کے پیش نظر ہر بشر کو ذلیل سمجھنا چاہیے وہ نبی ہو یا کوئی صحابی یا دلی ہو تو عرض یہ ہے کہ شاہ صاحب ایک غیر معصوم بشر ہیں جب کہ قرآن کی آیت مقدسہ "وللہ العزۃ وللرسولہ ولللمؤمنین" رسول اور مؤمنین کے لئے عزت کے نقص ہونے کا اعلان کر رہی ہے اس کے مقابل آنے والا قول رو کر دیا جائے گا۔

تفسیر فتح العزیز کی ساتویں عبارت کا جواب

صاحب اکمل البیان تفسیر فتح العزیز کے صفحہ ۱۳۶ سے عبارت نقل کرتے ہیں

"حقیقت عبادت تصحیح نسبت عبودیت امت زیراک چوں بندہ خود را ممکن شناخت رب خود را بوجوب خواہد شناخت

وچوں خود را مملوک دانست رب خود را مالک خواهد دانست وچوں خود را مقهور وید رب خود را قاهر خواهد دید وچوں خود را مقدر وید رب خود را قادر خواهد دید وچوں خود را مامور و ذلیل شناسخت رب خود را آمر و عزیز خواهد شناسخت و علیٰ ہذا القیاس خود را مانند غلامی ذلیل کہ بحضور خاند خود بر پا ایستادہ و کمر اطاعت بست ہر امر و نہی اورا منتظر بودہ خواهد دانست ورا اس جاباید دانست کہ ہر چند حقیقت عبادت بجز توجہ بحال نفس خود و دیدن داغ عبودیت بر خود ظاہر و ہریدہ است۔

حقیقت عبادت کی تصحیح کرنا نسبت عبودیت کا ہے۔ آپ کو ممکن حادث پہچانا اپنے رب کو واجب الوجود ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا پہچانا اور جب اپنے آپ کو مملوک جانا اپنے رب کو واجب الوجود ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا پہچانا اور جب اپنے آپ کو مملوک جانا اپنے رب کو مالک جانے گا اور جب اپنے آپ کو مقہور دیکھا اپنے رب کو قاهر دیکھے گا اور جب اپنے آپ کو تحت قدرت دیکھا اپنے رب کو قادر دیکھے گا اور جب اپنے آپ کو مامور اور ذلیل پہچانا اپنے رب کا آمر اور عزت والا پہچان لے گا۔

اور علیٰ ہذا القیاس اسی طرح اپنے آپ کو مانند غلام و ذلیل کے رہو اپنے خاند مالک کے کھڑا ہوا اور کمر بستہ ہر امر و نہی کے لئے اس کا منتظر رہنے والا جانے گا اس مقام پر جانتا چاہیے کہ ہر گاہ کہ حقیقت عبادت کی بجز مستحید ہونے اپنے نفس کی طرف اور دیکھئے داغ عبودیت کا اپنے اوپر ظاہر اور روشن ہے۔ ۱۔

اس عبادت میں بھی ہمارے خلاف کوئی بات نہیں اور نہ ہی مولوی صاحب کا مطلب ثابت ہوتا ہے۔ شاہ محدث دہلوی صاحب رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جب اپنے آپ کو ممکن سمجھے گا اور اپنے رب کو واجب سمجھے گا تو اس کی عبادت صحیح معنی میں عبادت ہوگی جب اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا تو اپنے کو مالک سمجھے گا تو اپنے آپ کو مغلوب سمجھے گا تو اپنے رب کو قاهر سمجھے گا۔ یعنی اپنے رب کو قادر سمجھے گا اور اپنے آپ کو اس کے زیر قدرت رب تعالیٰ کو غالب اور حاکم سمجھے گا۔ اور اپنے آپ کو مامور اور ذلیل تو بارگاہ الہی میں ایک ذلیل غلام کی طرح جا کر کھڑا ہوگا اور ہر امر و نہی کو پورا کرے گا۔

خلاصہ یہ کہ عبادت کی حقیقت اس جانب توجہ کرنے میں کہ میرے اوپر عبودیت کی نشان ظاہر اور واضح یعنی مجبور و منتظر و ذلیل ہے اس عبادت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے زور پر اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا آیا ہے۔ اور یہ بات پہلے کئی بار عرض کی گئی ہے کہ اسے توضیح کہتے ہیں جو عبادت کے لئے لازم ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بندہ اللہ کے نزدیک اس کے دشمن بندوں سے بھی زیادہ ذلیل ہو اور اس بات کے ثابت کئے بغیر یہ تمام عبادت بے کار ہے۔

تفسیر فتح العزیز کی آٹھویں عبارت کا جواب

”ایضاً صفحہ ۱۶۲ میں مرقوم ہے

منصب رسالت و نبوت بسبب خلوص بندگی و کمال عبودیت است و دیا فتن و ذکر الاصل یضعف عن ذکر الفرع و نسیم مافیل بیت داغ غلامیت کرد و پاء خسر و بلند میر ولایت شود بندہ کہ سلطان خرید پس از جہت اظہار شرف عبودیت لفظ عبد نامناسب تر آئندہ چنانچہ در انزل علی عبدہ الکتاب و نزل الفرقان علی عبدہ و دیگر آیات مرئی شدہ منصب رسالت اور نبوت بسبب خلوص بندگی اور کمال عبودیت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اور ذکر کرنا اصل کا ہے پرواہ کر دینا ہے ذکر کرنے فرع سے اور کیا اچھا کہا گیا ہے۔ داغ غلامیت نے کر دیا پائے خسر و کا بلند، میر ولایت ہوا بندہ جس کو سلطان نے خرید۔ پس اس وجہ سے اظہار شرف عبودیت کا لفظ عبدنا سے زیادہ مناسب ہوا۔ چنانچہ (آیت) نازل کی اپنے بندے پر کتاب اور نازل کیا فرقان کو اپنے بندہ پر وغیرہم آیات میں اس کی رعایت کی گئی ہے۔ ۱۔

تفسیر عزیزی کی یہ عبارت نہ صرف یہ کہ ہمارے خلاف نہیں بلکہ مولوی عزیز الدین کے خلاف ہے کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ جس بندہ کو سلطان نے خرید لیا وہ میر ولایت یعنی حاکم ملک ہوا اس وجہ سے ”عبدنا“ کا لفظ شرف اور عزت کو ظاہر کرتا ہے نہ کہ ذلت کو کیونکہ شرف ذلت کی ضد ہے اور یہاں پر شاہ صاحب رسالت و نبوت کے منصب کے لئے کمال عبودیت مان رہے ہیں اور اسے ہر مشرف کی اصل کہہ رہے ہیں مگر اس عبارت کا مطلب سمجھ بغیر اکمل البیان کے مصنف نے اسے نقل کر ڈالا اور یہ نہیں سمجھ سکے کہ وہ اپنی تردید خود کر رہے ہیں۔

تفسیر فتح العزیز کی نویں عبارت اور اس کا جواب

”ایضاً صفحہ ۱۷۱ و ۱۷۲ میں مرقوم ہے

ذکر اشیاء حقیرہ در مقامی کہ مقتضی ذکر آن اشیاء باشد کمال بلاغت و تبیین فصاحت است برابر است کہ آں شیئ حقیر یعنی پیشہ باشد پس بالاتر از ازل و بالاتر از پیشہ یوں دوا قتال دارد کیے آنکہ بالاتر در جہ باشد مثل گیس و حکمت و مانند آن دوم آنکہ بالاتر دوقر و دوقامت بود مثل پر پیشہ کہ در حدیث شریف دنیا را باو تمثیل فرمودہ اند بالملک حق تعالی خالق کبیر و صغیر است و حکمت اور ہر چہ پیدا کرد و جلو و گراست پس تمثیل بہر چیز کہ مشتمل بر حکمت و منفعت باشد مستحسن و محمود است

بلکہ در اشیاے حقیرۃ الجسم و حقیرۃ القدر اگر حکمت کا مدو مطلع عمدہ ظاہر گردد بسیار عجیب می باشد چنانچہ از غرائب خلقت پیشو نشدہ اند کہ با وجود این خردی جست آنچه فیل را درین کبریت دودہ اند از اعضا و جوارح ہمہ با دہم عنایت شدہ مع شکی زائدہ از عجایب فرطوش آنست کہ با وجود این خردی و کاداکے اگر اور را در پوست گاؤ میش با فیل بخواند بچو فرد میرود کہ گویا انگشت در حلوایرودند و مرش آن است کہ در سر فرطوم او سمیتہ و دلیعت نہادہ اند کہ بسبب آن نفوذ نمی کند پس تمثیل با شیاے حقیر و راحی تعالیٰ کہ حکیم است در آن اشیاے حکمت ہائے کوتاہوں و دلیعت نہادہ است ہرگز ترک نمی فرماید لیکن سامعان کلام الہی دو قسم سے باشند قسمی اہل ایمانند کہ قول ایشان معتبر است زیرا کہ موافق عقل جاری میشود قسمی دیگر کفار اند کہ قول ایشان معتبر نیست زیرا کہ موافق عقل جاری میشود قسمی دیگر کفار اند کہ قول ایشان معتبر نیست زیرا کہ از راہ عقائد بر خلاف مقتضائے عقل میرودند یعنی پس اما کسانی کہ ایمان آورده اند

پس میدانند کہ آن تمثیل حق است آردہ از پروردگار ایشان زیرا کہ بیان نخست چیزے و حقارت آن بدون تمثیل بشی حقیر و خسیس نمی تواند شد اگر در آن مقام تمثیل بچیز ہائے بزرگ نمایند بے موقع سے افتد و رب ایشان کہ مراتب اشیا را میدانند و ہر چیز را در مرتبہ خردی نہد ہرگز خلاف آن نخواہد فرمود یعنی و امام کسانی کہ کافر شدند پس میگویند با وجود آنکہ مطابقت مثال را با مثل بہ میدانند و فی لہم کہ این چیز حقیر را غیر از چیز حقیر مثال نمی تواند شد یعنی چہ چیز ارادہ کردہ است بآنکہ عظمت ادنی نہایت است یعنی بگردانیدن این چیز حقیر مثال تا سبب ہدایت گردد حالانکہ این چیز حقیر مناسب عظمت او نیست و اینے لہم کہ مثال را می باید کہ مطابق مثل کہ ذکر کنندہ مثال است آردے حق تعالیٰ باوردن این چیز ہائے حقیر و تمثیلات قرآن ارادہ امر عظمی فرمودہ است و آن اعتبار است در میان مومنان و کافران زیرا کہ یعنی مگر اوی کند بسبب آن مثال بآنکہ نفس سبب ہدایت است یعنی بسیارے را از مردم کہ از راہ غلط تمثیل اشیاے حقیرہ را با شیاے حقیرہ منافی عظمت ذکر کنندہ مثال میدانند و ہر چیز این با جماعہ کثیر اند اما کثرت ایشان بچہ اعتبارندار و تا قول ایشان را در صواب حمل نموده آید یا ذم و طعن ایشان را در شمار آورده شود یعنی و ہدایت می کند بسبب آن مثال بسیارے را از مردم زیرا کہ بسبب آن مثال حقارت بعضی اشیا در ذہن ایشان بکمال و ضوح جلوہ گر میشود و از ان اشیا باعتبار بی کنہ چہ جائے آنکہ آن چیز ہا را اعتبارت کنندادہ

ذکر اشیاے حقیرہ کا جس مقام میں کہ مقتضی ان کا ذکر کا ہو کمال بلاغت اور عین فصاحت ہے۔ برابر ہے کہ وہ شی حقیر چمچ ہو یا بالاتر اس سے اور بالاتر چمچ سے ہونا و احتمال رکھتا ہے ایک یہ کہ بالاتر چشم میں ہو مثل مکھی اور عکبوت اور اس کے مانند۔ دوسرے یہ کہ بالاتر چھوٹائی میں اور حقارت میں ہو مثل پر چمچ کے کہ حدیث شریف میں دیکھو کہ اس کے ساتھ تمثیل

فرماتے ہیں۔ حاصل یہ کہ حق تعالیٰ خالق بڑے چھوٹے کا ہے اور حکمت اس کی جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے جو وہ گمراہ ہے پس تمثیل ہر چیز کے ساتھ جس میں کوئی حکمت اور کوئی منفعت ہو بہتر اور اچھی ہے بلکہ چھوٹی اور حقیر چیزوں میں اگر کوئی حکمت کاملہ اور کوئی منفعت عمدہ ظاہر ہوئے نہایت عجیب ہوتی ہے

چنانچہ عجائبات چھپر کی پیدائش میں لگتے ہیں کہ باوجود اس چھوٹے جسم ہونے کے جو کچھ کہ باقی کو اس کے بڑے جسم ہونے کے اعضاء و جوارح ہیں وہ تمام چھپر کو عنایت ہوئے ہیں اور کچھ زائد بھی اور چھپر کی سونڈ کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ باوجود چھوٹے ہونے اور نرم ہونے کے اگر گائے کے چمڑے یا باقی میں چھوٹے تو اس طرح چلی جاتی ہے جس طرح حلوے میں انگلی چلی جاتی ہے اور بھید اس میں یہ ہے کہ اس کے سونڈ کے سر میں سمیت رکھ دی گئی ہے کہ بسبب اس کے نفوذ کرتا ہے پس ساتھ تمثیل اشیاء حقیرہ کے کہ حق تعالیٰ اتھیم ہے اور ان اشیاء میں طرح طرح کی حکمتیں رکھی ہیں ہرگز ترک نہیں فرماتا لیکن سننے والے کلام الہی کے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک قسم اہل ایمان ہیں کہ قول ان کا معجز ہے کیونکہ موافق عقل کے چلتے ہیں اور قسم دوسری کفار ہیں کہ قول ان کا معجز نہیں ہے کیونکہ ازراہ عناد و خلاف متفقائے عقل کے جاتے ہیں لیکن وہ آدمی کہ ایمان لائے ہیں پس وہ جانتے ہیں کہ وہ تمثیل حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہے کیونکہ بیانِ صحت کسی چیز کا اور اس کی حقارت کا بدہن تمثیل شئی حقیرہ اور خس کے نہیں ہو سکتا ہے اگر اس مقام میں بڑی بڑی چیزوں کے ساتھ تمثیل دیں بے موقع پڑے گا۔

اور پروردگار کہ مراتب اشیاء کے جانتا ہے اور ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں رکھتا ہے ہرگز خلاف ان میں نہ فرمادے گا لیکن وہ لوگ کہ کافر ہوئے پس کہتے ہیں باوجود اس امر کے کہ مطابقت مثال کی تمثیل بے کے ساتھ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس چیز حقیر کی مثال نہیں ہو سکتی یعنی کس چیز کا ارادہ کیا ہے اللہ نے باوجود یکہ عظمت اس کی بے نہایت ہے یعنی ساتھ مقرر کرنے اس چیز حقیر کی مثال تاکہ سبب ہدایت کا ہووے حالانکہ یہ چیز حقیر اس کی عظمت کے مناسب نہیں ہے اور یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مثال کے لئے چاہیے کہ مطابق تمثیل بے کے ہووے عظمت اور حقارت میں نہ کہ مطابق تمثیل بے کے ہووے حقمت اور حقارت میں نہ کہ مطابق تمثیل کے کہ ذکر کرنے والا مثال کا ہے البتہ حق تعالیٰ نے ان چیزوں حقیرہ کو تمثیل قرآن میں ارادہ امر عظیم کا فرمایا ہے اور وہ درمیان مومنوں اور کافروں کے باعث امتیاز کا ہے کیونکہ گمراہ کرتا ہے بسبب اس مثال کے باوجود اس کے کہ وہ فی انفسہ سبب ہدایت کا ہے یعنی بہت سارے آدمیوں کو ازراہ غلط فہمی تمثیل اشیاء حقیرہ کا بنا تھا اشیاء حقیرہ کے منافی عظمت ذکر کرنے والا مثال کے لئے جانتے ہیں اور ہر چند ایسے لوگ بہت ہیں لیکن ان لوگوں کی کثرت کچھ اعتبار

نہیں رکھتی تاؤنچیکہ قول ان کا صواب پر حاصل کیا جائے یا خدمت یا وطن ان کا شمار میں لایا جائے اور ہدایت کرتا ہے بسبب اس مثال کے بہت سارے آدمیوں کو کیوں کہ بسبب اس مثال کے عقائد بعض چیزوں کی ان کے ذہن میں بکمال جلوہ گر ہوتی ہے اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں چہ جائیکہ ان چیزوں کی عبادت کریں۔ ۱۔

۳۷ اس عبارت میں مصنف اکمل البیان مولوی عزیز الدین صاحب نے تفسیر عمیری (مطبوعہ دہلی) کی جلد اول صفحہ ۷۲ تا ۷۳ کی طو میں عبارت دل ہے لیکن اس میں ذلیل کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے اس لئے یہ عبارت بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔

تفسیر فتح العزیز کی دسویں عبارت اور اس کا جواب

”لہذا صفحہ ۲۱۵ میں مرقوم ہے ”وَعَايَتُكَ تَذَلُّلٌ بَرَاءٌ كَسَمَ سِرِّهِمْ وَأَوْرَثَ كِبَرَ عَايَتِكَ عِظَمَتُكَ بِأَشَدِّ عَظَمَتِكَ بِأَشَدِّ عَظَمَتِكَ“

نہایت تدلیں، انجھار و لٹ کا کرنا اسی سامنے لائق ہے کہ نہایت عظمت بڑائی والا ہو اور نہایت عظمت وہ ہے کہ ذاتی ہو اور عظمت ذاتی خاص حضرت حق تعالیٰ جل شانہ ہی کے لئے ہے کسی مخلوق میں پائی نہیں جاتی ہے۔ ۷

اس عبارت میں بھی وہی تداخل یعنی تواضع کی بات ہے مولوی صاحب خود بھی اس کا ترجمہ اظہارِ ذلت سے کر رہے ہیں بہر حال اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ اپنے لئے ذلت کا اظہار اور چیز ہے۔ کسی دوسرے کو مقرب یا راگاہ الٰہی کو ذلیل قرار دینا اور بات ہے۔

تفسیر فتح العزیز کی گیارہویں عبارت اور اس کا جواب

”ایضاً صفحہ ۳۸۹ میں مرقوم ہے ”جمع موجود است مقہور تصرف اویندا از تصرف او پیردان نمیروند“

جمع موجودات عالم مقہور تصرفات حق تعالیٰ کے ہیں اس کے تصرف قبضہ سے باہر نہیں جاسکتی ہیں“ ۳

اس عبارت میں بھی دلیل کا لفظ کہیں نہیں صرف لفظ مقہور آیا ہے جس کا مکمل جواب آیت مزید وهو القاصر فوق عبادہ کی تشریح میں دیا جا چکا ہے۔

۱۔..... "فعل الجان فی عائد تقویۃ الایمان" (حافظ سراج الدین مراۃ الدقائق الفتویٰ ۶/۱۳۸) صفحہ ۷۷ کے ۸۶۔ مصوبہ المسجلہ - اسلامیہ لائبریری

٢٠٠٠ "أكمل البهائي في تاليفه تقوية الایمان" (حافظ مزيج الدين مراد) في التوفيق عدد ٣٣٠ ص ٩٠ - ٩١ مطبوع في المكتبة الحسنية (الطبعة الاولى)

[illegible]

تفسیر فتح العزیز کی بارہویں عبارت اور اس کا جواب

”ایضاً ۶۱۶ میں مرقوم ہے: ”چوں عظمت و جلال من دلہائے شام پر کند و نگر در دل و چشم شام مخلوقات را قدرے دو تھنے نماذیرا کہ ملاحظہ مخلوقات و پاس آہنہ از تصویر تعظیم خالق ناشی میشود چنانچہ حضرت امیر المومنین مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ فرمودہ اند عظم الخالق عندک بصغر المخلوق فی عینک جس وقت عظمت و جلال میرا تمہارے دلوں میں بھر جائے تمہارے دل اور آنکھوں میں کسی مخلوقات کی کچھ قدر اور کوئی وقعت نہ رہے کیونکہ مخلوقات کے ملاحظہ اور ان کے پاس و خیال سے تعظیم خالق تعالیٰ شانہ میں قصور واقع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت و بڑائی تیرے نزدیک تمام مخلوقات کو حیرتی نظر میں جموں حقیر کر دے گی۔ ۱۔

یہ عبارت بھی ہمارے خلاف نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ”كُنْ لِلَّهِ آخِرُ سَبْحٍ وَنَسْبٍ“ خدا نے یہ لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے۔ ۲۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے ساتھ اپنے رسولوں کی عظمت منوائی ہے۔ لہذا رسولوں کو حقیر نہیں سمجھا جاسکتا۔ جو ایسے سمجھے گا وہ قرآن عظیم کا مخالف ٹھہرے گا۔

تفسیر فتح العزیز کی تیرہویں عبارت اور اس کا جواب

”ایضاً صفحہ ۶۱۸ میں مرقوم ہے: ”وہر چہ غیر دوست محض محمود بے بود است“

جو کچھ کہ سوائے حق تعالیٰ کے ہے محض محمود بے بود ہے۔ ۳۔

اس عبارت کو پیش کرتے وقت شاید مصنف صاحب اپنے ہوش و خرد کھو چکے ہیں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ماسواہ جو کچھ وہ محمود بے بود ہے یعنی دکھاوا ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں اور یہی وہ وحدۃ الوجود ہے جس کی وجہ سے یہ حضرات اہل سنت و جماعت اور مشائخ تصوف کو کفر و شرک سے منسوب کرتے ہیں اب شاہ عبدالعزیز صاحب کے بارے میں کون سا فتویٰ لگا سکتے ہیں یہ بات ان کی جماعت کے لئے باعث فکر ہونی چاہیے۔

۱۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲۔ ”سورۃ المجادلۃ: الآیۃ ۲۱“ ترجمۃ القرآن ”کتاب اللہ امر شری الثانی ۱۴۲۸ھ“ مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ لبنان۔

۳۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸۸۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

تفسیر فتح العزیز کی چودھویں عبارت اور اس کا جواب

”علیٰ ہذا تفسیر فتح العزیز جلد سوم پارہ ۳ صفحہ ۱۳۱ میں حضرت شاہ صاحب موصوف فرماتے ہیں

”چوں آسمان بایز رگی و بلندی کہ دارد این امر شاق را بحکم پروردگار خود بے توقع ثواب بے خوف عقاب
بجا آورده پس آدمی کہ در نہایت ذلت و پستی واقع است امر کمال خدا را کہ چنداں سخت و دشوار نیست باوصف توقع ثواب
و خوف عقاب چرا قبول نکند و بجا نیاورد؟“

جب کہ آسمان اس قدر بڑائی اور بلندی رکھتے ہوئے مشکل امر پروردگار کے حکم سے بے توقع ثواب اور بے خوف
عقاب کے بجا لاتا ہے پس آدمی کی نہایت ذلت اور پستی میں واقع ہے حکموں کو کہ چنداں سخت اور دشوار نہیں ہیں یا وصف توقع
ثواب اور خوف عقاب کے کس واسطے قبول نہ کرے اور بجا نہ لائے۔ ۱۔

مولوی عزیز الدین صاحب نے جو عبارت پیش کی ہے وہ کتاب میں نہیں ملتی اگر اکمل البیان کے مصنف تفسیر
عزیزی کے صفحہ کی بجائے کسی مسودہ کا حوالہ دیتے تو ہمیں تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہمارے سامنے تفسیر فتح العزیز سے
سورۃ الطارق کی تفسیر ہے۔ اس میں چند حرف اسی عبارت کے پائے گئے باقی ساری عبارت مولوی صاحب کے دیے گئے
حوالے سے مختلف ہے اور اس میں ذلیل کا اظہار بھی نہیں شاہ صاحب کی تفسیر اس طرح ہے

”چوں آسمان با وجود عظمت و بزرگی و بلندی خود بحد یکہ دست نیچے کس باں متیو اندر رسیدن محتاج بہ محافظت الہی است
و صورت حفظ او باین وضع نمودار گشت کہ ہم از شعاع ستارگان مرکوزہ در آسمان ستارہ دوان پیدا میشود و شیا طین را سدر راہ میگرد
و دیگر بزم اند جان آدمی کہ خیلے ناتوان است چه قسم بے محافظت الہی دریں کشاکش مصائب و حوادث باقی تواند ماند و چوں حافظان
از طرف او تعالیٰ برائے حفظ او نگاشتہ شدہ اند پس جان آدمی در قبض و تصرف خدا است خواہ در زندگی و خواہ موت و از ہمیں
چه تو اں ہمید کہ بعد از موت محکم و ایلام آنجا و در دست قدرت اوست باقیماند حال بدن کہ آنرا نیز بتامل اعادہ توان دانست“۔ ۱۔

تفسیر عزیزی کی یہ عبارت بھی ہمارے خلاف نہیں اس لیے کہ اس عبارت میں بزرگی اور بلندی کو عطف تفسیر کے
ذریعے ملا دیا گیا ہے یعنی آسمان کی بزرگی اس کے زمین سے اونچا ہونے میں ہے۔ اور اسی طرح انسان کے لئے ذلت کا لفظ
بول کر پستی کا عطف ڈالا گیا یعنی یہاں ذلت سے مراد صرف نیچے ہونا ہے کیونکہ زمین اور زمین کی تمام چیزیں نیچے ہیں اور

۱۔..... ﴿۱﴾ ”اکمل البیان علی تاجید لغویۃ الامعان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی المتوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸۷۔ ملاحظہ فرمائیے اسنادیہ لاہور ج ۱

ج۔..... ﴿۲﴾ ”تفسیر عزیزی“ (فارسی) (شاہ عبدالعزیز بن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، دہلوی المتوفی ۱۲۳۹ھ) ج ۲ صفحہ ۳۴۷۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب ذیل کتابت دہلی ج ۱

آسمان اور مچا ہے لیکن اس سے بھی تمام انسان مراؤٹیں کیونکہ انسان تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں اور وہ آسمان سے اونچے ہیں اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو ساتویں آسمانوں سے اوپر چلے گئے اس لیے اس عبارت سے صرف کیا ثابت ہوتا ہے کہ آسمان زمین والے انسان سے لاکھوں میل اوپر ہے لیکن نیچے رہنے والے ہمیشہ ذلیل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا نَبِيَّ اٰدَمَ“ اور ہم (خدا) نے آدمؑ کو بڑی عزت دی ہے۔ ۱

تو شاہ صاحب کے کلام کا مطلب صرف اتنا ہوا کہ زمین والے آسمان سے نیچے ہیں اس سے آدمیوں کی ذلت اور خواری ثابت نہیں ہوتی۔ لہذا اکل البیان کا استدلال غلط ہے۔

نوٹ و حوالہ ﴿تفسیر عزربزی﴾ (خاری) ج ۳ صفحہ ۲۴۷۔ مطبوعہ دارالکتب لالہ کوٹوالہ علی

سورۃ المائدہ ۲۲۷
تفسیر عزربزی علیہ السلام
موسیٰؑ بزرگ ترین انسان باوجود عظمت بزرگی و بلند مرتبہ کیونکہ وہ سب سے بڑے کس بان نبوت و اندر سے محتاج
ہو گیا نظرت الہی است و صورت حفظ اور باری تعالیٰ وضع ملکہ کر شدہ کہ ہر شے علی سترگان مکررہ در آسمان متا
ردان برپا میشود و دنیا طین با سدرہ میگردد و سیر سنانہ جان آدمی نہ شینہ ناتوان است چہ قسم ہے عظمت
آقی بعد ہر کد کش معارف باقی توانہ غلظہ و چون کا فظان از طرفہ او تعالیٰ ہر او حفظ لوگ کشیدہ شد
پس جان آدمی در قبضہ تصرف خدا است خواہ در زندگی و خواہ بعد از موت و از سبب جان تو ان نصیب یکاچہ
از موت نصیب و ایام انجام و دست قدرت است بقیمہ غفل بدن کما فی انیز شامل قابل عار و توان و دست

تفسیر فتح العزیز کی چند رہنمائیوں عبارت اور اس کا جواب

”ایضاً صفحہ ۳۵۶ میں فرماتے ”بائندہ قصہ کے آدمی در حالت لطیف دارد و کمالے کہ بعد از بلوغ و مرتبہ خاتمیت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نصیب او شدہ است، ہر دور اقیاس باید کرد و رتوبیت او تعالیٰ را تماشا باید نمود۔“ مختصر یہ کہ وہ نقصان کہ آدمی پہنچ حالت لطیف کے رکھتا ہے اور وہ کمال کہ بعد بلوغ اور مرتبہ خاتمیت کے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے نصیب میں ہوا ہے ہر دونوں کو قیاس کرنا چاہیے۔ اور رتوبیت حق تعالیٰ کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ ج اس عبارت میں آدمی کے لئے بعد بلوغ کمالات کا ذکر تو ہے اور مرتبہ خاتمیت کا ذکر بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انتہائی عزت کا مرتبہ ہے لیکن اس عبارت میں کسی کی ذلت کا ذکر نہیں۔ لہذا اس عبارت کو جملہ بنی آدم کی ذلت کی ذلیل بنانا غلط ہے۔ اس عبارت کے صریح خلاف ہے۔

۱۔ ﴿سورۃ نسی اسرار الہی: الایۃ ۷۷﴾ ترجمہ القرآن ”ثنا اللہ اللہ سرری التوفیق ۱۹۸۸ء۔ مطبوعہ دارالکتب خانہ قرآن“

ج۔ ﴿اکمل البیان علی تالیف تقویۃ الایمان﴾ (حافظ عزربزی علیہ السلام) مراد باری التوفیق ۱۳۶۷ھ (۱۹۸۱ء) مطبوعہ مکتبہ السلفیہ دہلی

نہ کچھ لکھ دیں گے۔ چاہیے عقلمندوں کے نزدیک اس عبارت سے ان کے دہلوی امام کی تائید ہوتی ہو یا نہ ہو مگر وہ اپنے ذہین بن سے یہ فرماتے جائیں گے کہ انہوں نے جواب دیا ہے ہر حال اس عبارت کی تقویۃ الایمان کی عبارت سے کوئی مشابہت نہیں۔

دوسری عبارت اور اس کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”اور مؤلف کے بڑے معتد بہ ایوانی جن کو اپنے رسالہ فرامد النور صفحہ ۲۰ میں ”حضرت شاہ فضل رسول قدس سرہ“ لکھا وہ یاریق صفحہ ۲۳۲ میں استناداً مولانا شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے نقل کرتے ہیں: ”اولیاء خدا قانی وہاں لک اندر فضل الہی و قدرت و سلطنت و لے نیست ایشان را فضل و قدرت و تصرف نہ انکون کہ در تصور اندو نہ در ان ہنگام کہ زندہ بودند و دنیا“ اولیاء خدا قانی اور ہاں لک ہیں۔ فضل الہی اور اس کی قدرت اور سلطنت میں نہیں ہے ان کا فضل اور قدرت اور تصرف نہ اس حالت میں کہ قبور کے اندر ہیں اور نہ اس وقت میں کہ دنیا میں حیات تھے۔“ ۱

اس عبارت میں بھی نہ ذلیل کا لفظ ہے نہ ہمار کا۔ اولیاء اللہ کا قانی فی اللہ ہونا اس کا مقصد بخاری شریف کی وہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ بندے کو جب اپنا محبوب بنالیتا ہے تو اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اور اس کے ہاتھ جس سے وہ پکارتا ہے اور اس کی زبان جس سے وہ بولتا ہے۔ یعنی اب بندہ کا سنا، دیکھنا اللہ تعالیٰ کے سنتے دیکھنے میں چھپ جاتا ہے لیکن اس سے اولیاء اللہ کا عظیم رتبہ ظاہر ہوتا ہے نہ چھار ہونا نہ اس سے زیادہ ذلیل ہونا تاہم ضد بازی کا کوئی طعن نہیں۔

وَاللّٰهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

تیسری عبارت اور اس کا جواب

”مؤلف صاحب کے بڑے اعلیٰ حضرت بریلوی مکتوب حصہ اول (حصہ ۱) پر پریس بریلی صفحہ ۶۹ میں لکھتے ہیں ”اللہ کے سوا جن جن کو پوجتے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں“ ۲

اس عبارت میں یہ لکھا ہے کہ معبودان باطلہ سب جھوٹے ہیں اس میں شوق ہمار کا لفظ ہے نہ ذلیل کا لہذا اس عبارت کا بھی تائید تقویۃ الایمان سے کوئی تعلق نہیں۔

۱..... ﴿تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (۱) تلامذہ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ (۱۹۸۷ء) مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ زہرا پور

۲..... ﴿تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (۲) تلامذہ عزیز الدین مراد آبادی الترقی ۱۳۶۷ھ (۱۹۸۷ء) مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ زہرا پور

چوتھی عبارت اور اس کا جواب

”ما تولا حصہ سوم (الذی یارسئکم) صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں ”عنی کلام الہی کے سمجھنے میں بیان الہی کا استخراج ہوتا ہے“ ۱۔
 بیان الہی کا محتاج یعنی ضرورت مند ہونا ذلیل اور بیمار سے زیادہ ذلیل ہونا اور بات ہے۔ لہذا مذکورہ بالا عبارت کا بھی
 تقیید الایمان کی تائید سے کوئی تعلق نہیں۔

پانچویں عبارت اور اس کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”نیر صفحہ ۷۷ میں لکھتے ہیں ”حدیث شریف میں ارشاد ہوا کوئی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے اپنے اعمال سے جنت میں
 نہیں جا سکتا، صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ آپ بھی نہیں یا رسول اللہ ارشاد فرمایا ولا انا الا ان ینفعہ دینی رحمة
 اور میں بھی جب تک کہ میرا رب رحمت نہ فرمائے۔ مگر نہ سبھی استحقاق کس بات کا ہے دنیا ہی کا قاعدہ دیکھئے اگر اخیر ہے
 مزدوری کرے گا۔ اجرت پائے گا اور اگر عید ہے مملوک ہے کشتی ہی خدمت کرے کچھ نہ پائے گا۔ ہم سب تو اسی کی مخلوق و مملوک
 ہیں اس کی رحمت ہی رحمت ہے آپ ہی بندوں کو توفیق دے، آپ ہی ان کو اسباب دے، آپ ہی آسمان فرمایا اور فرماتا ہے
 بدلہ ہے ان کے نیک عملوں کا ہم العبد کیا اچھا بندہ ہے ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کہتے عرصہ تک بلا میں مبتلا رہے اور صبر بھی کیا
 جمیل فرمایا جب اس سے نجات ملی عرض کیا الہی میں نے کیا صبر کیا، ارشاد ہوا اور توفیق کس گھر سے لایا، ایوب علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے اپنے سر پر خاک اوڑائی عرض کیا بیشک اگر توفیق نہ عطا فرماتا تو میں صبر کہاں سے کرتا۔“ ۲۔

یہ عبارت بھی ہمارے خلاف نہیں کیونکہ اس عبارت میں شد ذلیل کا لفظ ہے اور نہ چارہ کا۔ سچ کہا گیا ہے

”المجیب کا تعریق یغوث بیکل حشیش“

یعنی جواب دینے والا مناظرہ و بننے والے کی طرح شکوں پر ہاتھ مارتا ہے، شاید وہ ڈوبنے سے اسے نکالی سکیں۔

چھٹی عبارت اور اس کا جواب

تیز جزاء اللہ عذوہ حسنی پر مٹی بریلی صفحہ ۶۵ میں لکھتے ہیں ”اللہ کا محبوب اُمت کا راجی کس پیار کی نظر سے اپنی پانی

۱۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقریۃ الایمان“ (الاعجاز الدین مراد) دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷ء۔ مطبوعہ مکتبۃ المسلمین لاہور ۱۹۵۷ء

۲۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقریۃ الایمان“ (الاعجاز الدین مراد) دار الفکر بیروت ۱۳۷۷ھ ۱۹۵۷ء۔ مطبوعہ مکتبۃ المسلمین لاہور ۱۹۵۷ء

ہوئی بکریوں کو دیکھتا ہے“۔ ۱۔

اس عبارت میں بھی ذلیل کا لفظ ہے نہ چمار کا۔ غالباً اس موقع پر کہتے ہیں ”المعنى فى بطن شاعر“ یعنی جب شاعر اپنے کلام میں رہے مطلب کی وضاحت نہ کر سکے تو کہتے ہیں معنی شاعر کے پیٹ میں رہ گیا۔

ساتویں عبارت اور اس کا جواب

”فیز ملفوظات حصہ چہارم حنفی پریس بریلی صفحہ ۶۳ میں لکھتے ہیں

قلب مبارک (سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہو سکتی، عظمت رب العزۃ جل جلالہ

سے یہ غیر متناہی اور متناہی کو غیر متناہی سے نسبت محال“۔ ۲۔

یہ عبارت بھی اس طرح ہے کہ نہ اس میں ذلیل کا لفظ ہے نہ چمار کا۔ شاعروں کے متعلق تو قرآن شریف ہے

”وَأَنذَرْتَهُمْ يَوْمَئِذٍ مَّا لَا يَفْقَهُونَ“ جو کچھ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ ۳۔

اور مولوی صاحب کا حال دیکھ کر مناسب معلوم ہوتا ہے ”يَقُولُونَ مَالَا يَعْلَمُونَ“ وہ بولتے ہیں جو جانتے نہیں۔

یعنی ان باتوں کا مطلب معترض کو خود نہیں کہہ دیا تو اپنا تائید میں سمجھ رہے ہیں۔ غم فہم کی کمی پر ہم یہی عرض کر سکتے ہیں

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

آٹھویں عبارت اور اس کا جواب

”سبحان السید ۵۱ صفحہ ۵۱ میں لکھتے ہیں ”عبارت وتدل و خشوع و خضوع و انکسار و تواضع انسان کے مدارج جلیلہ سے

ہیں اور باری جل شانہ پر محال کہ ان کا مدح ہو، قوت کمال حقیقی یعنی معبودیت پر مبنی تھا۔ معبود عز جلالہ کے حق میں عیب

و منقصت ہیں بلکہ اس کے لئے مدح تعالیٰ و تکبر ہے جس و علا سبحانہ و تعالیٰ“۔ ۴۔

اس عبارت میں بھی چمار سے زیادہ ذلیل ہونے کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں کہ تواضع اور

عبادت کرنے والے کوئی الواقع ذلیل سمجھنا غلط ہے۔ لہذا اس کا جواب پہلے ہو چکا۔ اللہ ہدایت بخشے۔

۱۔ ”اکمل البیان فی تائید تلویۃ الامیان“ (خانقاہ مزید الدین مراد آبادی النوری ۱۳۷۷ھ) صفحہ ۷۸۲۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ شافعیہ لاہور۔

۲۔ ”اکمل البیان فی تائید تلویۃ الامیان“ (خانقاہ مزید الدین مراد آبادی النوری ۱۳۷۷ھ) صفحہ ۷۸۲۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ شافعیہ لاہور۔

۳۔ ”سورۃ الشعراء۔ الآیۃ ۶۲۲ ترجمۃ القرآن“ دار الشریعہ النوری ۱۹۸۸ء۔ مطبوعہ دار النور فی کتب خانہ پاکستان۔

۴۔ ”اکمل البیان فی تائید تلویۃ الامیان“ (خانقاہ مزید الدین مراد آبادی النوری ۱۳۷۷ھ) صفحہ ۷۸۲۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ شافعیہ لاہور۔

نویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز مولوی صاحب بریلوی کے والد مولوی محمد تقی علی خان صاحب بریلوی جو اہل البیان (مطبع حسنی محلہ سوراگراں بریلی) صفحہ ۴ میں لکھتے ہیں ”تخفیر و صدیق اس کی بے نیازی سے خائف و ترساں برق غضب اس کی ہزار برس کی طاعت و ریاضت جلا کر خاک بھاتی ہے۔“ ۱۔

اس عبارت میں بھی ذیل و چار کالفظ نہیں ہے۔ ”تخفیر اور صدیقوں کا اللہ تعالیٰ سے ذرا مساعد اللہ ان کی ذلت کو نکال کر نہیں کرتا بلکہ ان کے اونچے رتبے کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتا ہے

۱۔ ”اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں“ ۲۔

۲۔ ”کہہ کہ بظلم والے اور بے علم برابر ہیں“ ۳۔

۳۔ ”اور جب تم کو کہا جائے کہ (اے) اب جاؤ تو فوراً چلے جایا کرو (اس کے بدلے میں) تم ایمانداروں اور علم والوں کے درجے بلند کرے گا (یعنی دنیا میں وہ مہذب اور آخرت میں نجات پانے والوں میں ہوں گے) اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا کو سب کی خبر ہے۔“ ۴۔

لہذا ثابت ہوا کہ اللہ سے ڈرنا علم اور ایمان کی دلیل ہے اور ایسے لوگ اللہ کے نزدیک اونچے درجے والے ہیں۔ لہذا اس عبارت کو مولوی کی عبارت کی دلیل سمجھنا قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات کا انکار ہے۔

دسویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۳ میں لکھتے ہیں ”جب بندہ نماز میں کہ بادشاہ حقیقی کا دربار سے محبوب نفس و خبیب باطن کو خیال کرتا اور سمجھتا ہے کہ سب بادشاہوں کا بادشاہ جو ظاہر و باطن سے آگاہ ہے میرے محبوب کو دیکھ رہا ہے یا حضرت احدیت جل جلالہ کی عظمت تصور کرتا ہے اور کہتا ہے اس دربار میں مقرب فرشتے اور اولو انعام و بخشیر نہایت فروقی اور عاجزی سے سر جھکاتے اور اولیاء و اصفیاء کس ادب و تعظیم سے بندگی بجالاتے ہیں“ ۵۔

۱۔.....﴿تکمیل البیان فی تالیف فقوۃ الایمان﴾ (خاندانہ خزائن الدین مرآۃ یاری النور) ۱۳۶ھ صفحہ ۸۷۔ مطبوعہ مکتبۃ السلفیہ لاہور۔

۲۔.....﴿سورۃ فاطر: الایۃ ۲۹﴾ ترجمۃ القرآن ”خاندانہ امرتسری النور“ ۱۳۶۹ھ۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان۔

۳۔.....﴿سورۃ الزمر: الایۃ ۶﴾ ترجمۃ القرآن ”خاندانہ امرتسری النور“ ۱۳۶۹ھ۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان۔

۴۔.....﴿سورۃ المجادلہ: الایۃ ۱۱﴾ ترجمۃ القرآن ”خاندانہ امرتسری النور“ ۱۳۶۹ھ۔ مطبوعہ فاروقی کتب خانہ ملتان۔

۵۔.....﴿تکمیل البیان فی تالیف فقوۃ الایمان﴾ (خاندانہ خزائن الدین مرآۃ یاری النور) ۱۳۶۹ھ صفحہ ۸۲۔ مطبوعہ مکتبۃ السلفیہ لاہور۔

اس عبارت میں بھی کہیں نہیں کہ ہر مخلوق چار سے زیادہ ذلیل ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مشرب فرشتے اور اہل الحرمین غیر نہایت فروتنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فروتنی کے معنی تواضع کے ہیں عبارت اور بندگی تواضع کی صورت ہے۔ پہلے بتا دیا ہے کہ تواضع فی الواقع ذلت نہیں ہوتی لہذا اس عبارت کا بھی دہلوی صاحب کو تائید سے کوئی تعلق نہیں۔

گیارہویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۳۲ میں لکھتے ہیں ”مخلوقات و ممکنات سے کہہ دو محتاج اور اپنی ضروریات میں بالکے ہیں، دست بردار ہو کر مالک کائنات و مخلوق ارض و مملوآت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو بابتی و دائم ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔“

اس عبارت میں بھی دہلوی صاحب کی تائید نہیں ہے۔ سب اللہ کے محتاج ہیں اور سب چارہ سے ذلیل ہیں البتہ دونوں عبارتوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے محتاج کا معنی پہلے لکھ دیا ہے اس کا جواب ہو چکا۔

بارہویں عبارت اور اس کا جواب

”خیر صنف ۳۳ میں لکھتے ہیں ”بندہ وہ ہے کہ مراد و مقصود اس ذاتِ مطلع کے سوا دوسری چیز نہ ہو اور اس کی عظمت کے سامنے تمام عالم کو پرست سمجھے سب خوبیاں اور کمالات اور تمام عیوب سے پاک اس کے لئے سمجھے“ ۱

اس عبارت میں بھی وہ بات نکلیں ہے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے عالم کو پرست سمجھنا یعنی اللہ اونچا ہے اور مخلوق نیچے ہے۔ اللہ سے نیچے ہونا ذات کی نشانی نہیں۔ لہذا تقویۃ الایمان والے لفظ نہ پائے گئے اس لیے اس عبارت کی بھی مولوی صاحب کے دعویٰ سے مطابقت نہیں۔

تیرہویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۳۹ میں لکھتے ہیں ”کارخانہ الہی میں کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل دھواں نہیں، رفعت و بلندی کا اعتناء اس میں کہاں ملے گا۔ اپنے ملک میں مختار ہے جس بندہ خوار و ذلیل بمقدار کو چاہے تشریف کراست سے مخصوص فرما کر اپنی درگاہ میں بلاوے اور بیٹھنے کی اجازت دے۔“

١٠٠٠ م "محمد البيان في تاليف نظرية الامتحان" (عبدالمجيد الدريهمي مرآة ابدى القرون في ٢٠١٤م) صفح ٤٩٣ - مطبعه المكتبة السلطانية في مكة

میں..... "انجمن البیان فی تالیف لغویۃ الایمان" (ماہنامہ عربیہ اسلامیہ) میں مراد ابی القاسم فیاضی نے ۱۳۶۱ھ (۱۹۴۱ء) میں "مفہوم انجمن" (اسلامیہ) کے تحت

مع... "أكتب البيان في ثمانية فقرات الإيجاز" (مائدة من الذي صرنا يأكله الشرق في ١٣٦٤هـ) حتى ١٣٦٤هـ، وطور مكتبته أسلافه،

عبارت مذکور بھی ہمارے خلاف نہیں اس لئے کہ تشریف کرامت کا معنی ہے شرف اور بزرگی اور یہاں لکھا ہے کہ بندے کو اللہ ﷻ شرف اور بزرگی دیتا ہے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نبوت اور ولایت کا شرف دے چکا ان کے لئے ذلت ماننا اللہ ﷻ سے مقابلہ ہے اور ایسا مقابلہ کرنے والا خود لیل و خوار ہو گا۔ اب مولوی صاحب دیکھ لیں جو اپنے جوشوا پر اس عبارت کی روشنی میں کیا فتویٰ لگا گئے۔

چوتھیں عبارت اور اس کا جواب

مولوی صاحب لکھتے ہیں

”نیز صفحہ ۱۸ میں لکھتے ہیں ”مخلوق کے علم و قدرت وسیع و بصر کو اس کے صفات کاملہ سے کوئی نسبت نہیں، یہ حادث و قدیم یہ غائی و وہابی، یہ ناقص و کامل، یہ اس کی عطائیں اس کی مخلوق اس کے قبضہ اقتداء میں اور وہ پاک موصوف کی پاک صفتیں تمام شوائب نقص و شیون شین سے منزہ بلکہ ان کے حضور صفات مخلوق کا نام زبان ہر لانا وجود پر متفرع ہیں اور وجود اس کی ذات پاک سے خاص، باقی جو کچھ ہے اگر اس کے انتساب سے قطع نظر کی جاوے محض بالک ولا شئی ہے۔ آنکھوں پر کچھ پردے پڑے ہیں کہ عالم آباد نظر آتا ہے اگر سرمہ تو حید لگا کر دیکھئے تو بالکل بن لقی و حق، بیابان ہو گا عالم یعنی ہو سے ہو کے سوا سب ہی نہیں ہیں۔“

اس عبارت میں چھار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں ہیں۔ لہذا اس کا پیش کرنا غلط ہے۔
”اللہ کا وجود اور مخلوق کا عدم“ اس سے بڑی مخلوق کا چھار سے زیادہ ذلیل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

پندرہویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز ہدایۃ البریہ حسنی پر پبلی صفحہ ۴۴ میں لکھتے ہیں ”تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین اللہ کے خوف سے بیحد کی طرح کاہتے ہیں۔“

کسی بادشاہ کے مقرب غلام کا بادشاہ کے رعب کی وجہ سے کانچنا اسے چھار سے زیادہ ذلیل نہیں بنا دیتا۔ لہذا جب تک عبارت میں چھار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہ ہو۔ اس سے مکمل البیان کا مطلب ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا مولوی صاحب کی ساری کوشش بے کار ہیں۔

۱۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقریۃ الایمان“ (ملاحظہ فرمائیے مراد آبادی النورانی ص ۱۳۶) صفحہ ۸۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقریۃ الایمان“ (ملاحظہ فرمائیے مراد آبادی النورانی ص ۱۳۶) صفحہ ۸۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

سولہویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز احسن الوعاء والآداب مطيع اهل سنت وجماعت برجلي صفحہ ۸ میں لکھتے ہیں

”جمع ماسوائے اللہ سے رعیت امید قطع کرے، نہ نفس سے کام نہ خلق سے غرض رکھے، تا شاہد مقصد جلوہ گر ہو اور

”گوہر مقصد ہاتھ آئے“ ۱۔

چهار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ اس عبارت میں بھی نہیں اور ہم بالذات رعایتیں پوری کر نوالا صرف اللہ تعالیٰ کو

مانتے ہیں۔ لہذا اس عبارت کا بھی پیش کرنا بے کار ہے۔

ستر اوین عبارت اور اس کا جواب

”نیز سرور القلوب فی ذکر الحبوب (مطبوعہ نوکشتور) صفحہ ۵۶ میں لکھتے ہیں انبیاء و مرسلین و مالائکہ مقربین حق کے

خوف سے کانپتے ہیں۔“ ۲۔

اس عبارت کا جواب اوپر والی عبارت میں دیا جا چکا ہے۔

اٹھارویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۶۹ میں لکھتے ہیں ”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت سے زمین و آسمان آرامتہ ہوا اور خطبہ

سلطنت و اربعین ان کے نام نامی پر پڑھا گیا اللہ کے عدل سے اس قدر ڈرتے کہ اگر ایک ذرہ ان کے درود غم کا خلق پر پڑے گا

کسی کے دل میں خوشی کی بوند آتی ہر روز ستر بار یا سو بار کلا و خراعتی سرستہ اتارتے اور ہزار ہزار نیا سے استغفار کرتے۔

جگر خون فی شود زین یاد مارا ذرا استغفار حق فریاد مارا

اے عزیز تو نے شاخچہروں اور صدیقیوں کا اللہ کے خوف سے کیا حال تھا؟“ ۳۔

اس عبارت میں بھی چہار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں۔ یہ ہمارے مضمون سے غیر متعلق ہے۔

انیسویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۷۰ میں لکھتے ہیں ”باوجود اس قرب و منزلت اور علو مرتبت کے شیخہروں کے سردار اور معصوموں کے پیشوا

۱۔ ”کامل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزین الدین مرزا آبادی اشرفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸۳۔ ۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور (کج)

۲۔ ”کامل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزین الدین مرزا آبادی اشرفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸۹۔ ۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور (کج)

۳۔ ”کامل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عزین الدین مرزا آبادی اشرفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸۳۔ ۷۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور (کج)

اور ازل اور ابد میں ماسوائی العاقبہ اور پیش یہ انواع کرامت تھے زمین و آسمان اور آدم و عالم ان کے واسطے پیدا ہوا اور مرتبہ محبوبیت مطلقہ اور شفاعت کبریٰ کا انہیں دیا گیا۔ اللہ کے خوف سے اس قدر کانپتے کہ تمام عالم کا خوف جمع کیا چاہے ان کے خوف سے برابر نہ ہو سکے۔ ۱۔

اس عبارت میں بھی چہار سے زیادہ دلیل کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ڈرنے والے کی پہچان پر دلالت کرتا ہے قرآن مجید سے یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ سے فقط وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ اور علماء کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیر علماء پر افضلیت دی۔ لہذا کے بارے میں پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غیر علماء پر افضلیت دی۔ لہذا اللہ سے ڈرنا دلالت کی نہیں بلکہ عزت اور عظمت کی دلیل ہے۔

بیسویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز صفحہ ۱۲۸ میں لکھتے ہیں ”مے عزیز ایزائی اور عظمت ذات واجب کے مے خاص ہے، ممکن کے حق کوئی کمال بندگی اور نیاز سے بڑھ کر نہیں خاک کی ہزار عظمت سے کم ہے کیا تہجد کہتی ہے کہ نور مطلق ہے صفت اپنے لیے ثابت کرے آج ہر شخص غرور پندار میں گرفتار ہے کل سب عزتیں اس کی عظمت و جلال کے سامنے پست اور سب کمال نقصان اور تمام ہستیاں نیست نظر آئیں گی (یہ عبارت ۲۹ سطروں پر مشتمل ہے جس کی وجہ سے باقی عبارت کو نہیں دکھا زیادہ ہونے کی وجہ سے)۔ ۲۔

اپنی عادت کے مطابق اہل البیان کے مصنف نے ایک صفحہ سے زیادہ کی عبارت نقل کی ہے لیکن اس ساری عبارت میں انبیاء کرام اور حضرات اولیاء کے لئے چہار سے زیادہ دلیل کے الفاظ نہیں لکھے ہوئے۔ بندگی اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی عزت و عظمت کا سبب نہ کہ چہار سے زیادہ دلیل ہونے کا

اکیسویں عبارت اور اس کا جواب

نیز صفحہ ۱۳۲ میں لکھتے ہیں ”خوارجہ جنید کہتے ہیں اہل توحید تو وضع کو بھی تکبر سمجھتے ہیں کہ تو وضع فروتنی کر دیا ہے اور وہ بھی ایک جگہ ہے اپنے لئے جگہ اور مقام ثابت کر۔ تکبر میں داخل ہے کسی سے شبلی نے کہا تم کیا چیز ہو کہا وہ چیز ہوں کہ جوتے کے نیچے رہے فرمایا اللہ تجھے تیری نظر سے ہم کرے ابھی تک اپنے لیے جگہ ثابت کئے جاتا ہے“۔ ۳۔

۱۔ ﴿اَکْمَلُ الْبَيَانِ فِي تَأْثِيرِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ﴾ (حافظ محمد الزين مراد آبادی انتہی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸، ۳۹۵۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

۲۔ ﴿اَکْمَلُ الْبَيَانِ فِي تَأْثِيرِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ﴾ (حافظ محمد الزين مراد آبادی انتہی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸، ۳۹۵۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

۳۔ ﴿اَکْمَلُ الْبَيَانِ فِي تَأْثِيرِ تَقْوِيَةِ الْإِيمَانِ﴾ (حافظ محمد الزين مراد آبادی انتہی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۸، ۳۹۵۔ مطبوعہ المکتبۃ الاسلامیہ لاہور۔

اس میں بھی ہمارے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں ہیں۔ لہذا اس عبارت کا ہمارے اعتراض کے جواب سے کوئی تعلق نہیں۔

بائیسویں عبارت اور اس کا جواب

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”اب آخر میں مضامین عالیہ مذکورہ کو دل نکل الخیرات مؤلفہ امام ابو محمد عبد اللہ بن محمد بن سلیمان الجزدلی سید شریف حسنی کی دعا پر ختم کیا جاتا ہے چنانچہ حزب دوم سہ شنبہ صفحہ ۵۵ میں مرقوم ہے ”الصلیہ انسی لعمو ذبک من الفقر الا الیک ومن الذل الا لک“ اے اللہ میں بڑے ہاتھکڑا ہوں تجھ سے محتاجگی سے مگر تیری طرف اور ذلیل ہونے سے مگر تیرے لئے“۔
اس عبارت میں بھی ہمارے زیادہ ذلیل ہونے کے الفاظ نہیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ اور اس عبارت کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ ذلیل ہونا نہیں بلکہ ذلیل بننا، رہنا مراد ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل بنانا یہی تواضع اور تذلل ہے یہ عبارت کا دوسرا نام ہے۔ ہمارے سامنے ذلیل بننا اور اللہ کے سامنے ذلیل بننا اس میں بڑا فرق ہے اللہ کے سامنے تذلل رفعت اور عزت کی دلیل ہے جیسا کہ کئی بار پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔

تائیسویں عبارت اور اس کا جواب

”نیز حزب ہشتم دوشنبہ صفحہ ۱۳۶ میں مرقوم ہے واسـ لکـ باسمک الذی یذل للعظماء والملوک والعباع والہوام وکمل شئی خلفک سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیرے اس نام کی برکت کے ساتھ کہ ذلیل ہوتے ہیں اس نام کی عظمت کے لئے بڑے بڑے بزرگ اور بادشاہ اور درندہ اور زبردار چیزیں اور ہر شئی جس کو تو نے پیدا کیا۔“۔
عبارت میں مذکور میں بھی ہمارے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں ہیں۔ پھر یہ ترجمہ بھی صحیح نہیں کہ اس نام کی برکت سے ساتھ ذلیل ہوتے ہیں اس نام کی عظمت کے لئے بڑے بڑے بزرگ اور بادشاہ اور پرندے اور زبردار چیزیں اس میں ذلیل ہوتے ہیں کا ترجمہ صحیح نہیں بلکہ ذلیل بننے ہیں کا ترجمہ صحیح تھا اور کسی بزرگ کا اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل بننا اور چیز ہے اور اللہ کا اسے ہمارے زیادہ ذلیل بنانا اور چیز ہے۔ مولوی عزیز الدین صاحب عبارت اور تذلل کو فی الواقع ذلیل ہونا سمجھ رہے ہیں اور یہی ان کی غلط فہمی کی دلیل ہے۔

۱۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد باری الشونی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۲۸۹۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمینہ لاہور۔

۲۔ ”اکمل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد باری الشونی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۲۸۹۔ مطبوعہ المکتبۃ المسلمینہ لاہور۔

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

فوائد القواعد کی عبارت پر بحث

پھر اپنی درندہ دلی سے مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

”جناب مولف کی عقل پر پتھر جو معاذ اللہ ایسی بے دلیل بات کہتا ہے پھر اپنی زبان درازی سے عبارت فوائد القواعد ملفوظات حضرت شاہ نظام الدین اولیاء دہلوی (مطبوعہ حسینی دہلی صفحہ ۶۷) کہ ”ایمان کے تمام نشود و تاہمہ خلق نزدیک اور بچیں نہ نہایت کہ ہلکے شتر“ کسی کا ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے نزدیک تمام خلق، امتداد و انت کی یقینی کے نہ ہو جائے“ خود نقل کر کے اپنی بے باک دریدہ دلی سے محض تقویۃ الایمان کی ضد میں انکار و صورت ملفوظ نہ ہو، الفاظ کالائقی یقین نہ ہوتا۔ متداول نہ ہونا تحریف و تبدیل ہونا بتایا گیا جواز حد و درجہ دلیل، عجز بدتر از جہل کے ہے۔ جس پر پرانے شگون کے لئے اپنی ناک کا لئے کی مثال صادق ہے حالانکہ یہی عبارت و مضمون دیگر کتب مولفہ کا براہ محمدین میں مرقوم ہے۔“ ۱۔

اس عبارت کا جواب علیحدہ پیش کر دیا گیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عبارت میں ہمہ خلق سے تمام ازل اور آخر کے انسان مراد نہیں بلکہ سالک کے اپنے زمانے میں، وہ بھی صرف دنیا دار انسان مراد ہیں جن کے دل میں حسب دنیا کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور تعظیم ختم ہو چکی ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ہلکے کا معنی یقینی کرنا ترجمہ والوں کی غلطی ہے بلکہ ہلکے کا معنی ہے برابر کرنا یعنی مومن کا فرد اور دنیا پرست فاسقوں کو بے سدھائے اونٹوں کے برابر جان کران سے دور رہے کہ وہ مومن کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

عوارف، مشنوی اور قاضی کی عبارت کا جواب

”چنانچہ عوارف العارف حضرت شیخ شہاب الدین مہروردی اور مشنوی مولانا روم اور تذکرۃ الموقی والقوی رقاضی شاہ اللہ پانی پتی وغیرہم سے منقول ہو چکا ہے جس کو حدیث کی طرف نسبت کیا گیا“ ۲۔

ان تینوں کتابوں کی عبارات کا جواب مولوی صاحب کے کلام کے رد میں بالترتیب مقرر چکا ہے وہاں ملاحظہ ہو۔

شاہ ولی اللہ کی ایک اور عبارت کا جواب

”علیٰ ہذا مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی مشہور تصنیف نفیس کتاب حجة اللہ الباقیہ باب ۲۹ طبقات الزمۃ الخ

۱۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (۲۰۰۰) علامہ ابن عربی مراد آبادی (کتاب ۱) صفحہ ۸۹۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲۔ ”تکمیل البیان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (۲۰۰۰) علامہ ابن عربی مراد آبادی (کتاب ۱) صفحہ ۸۹۔ ۹۰۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

صفحہ ۱۶۱ مطبوعہ صدیق پریس بریلی میں فرماتے ہیں: "وانزلہما الذین یبقینوا بالمرصاد وبما هنالك من اللذة فاستحققوا فی حبیبہا لذۃ الدنیا و صار الناس عندهم کتابا غیر الاول ایک درجہ سائقیں میں سے زیادہ کا ہے، ان کو عالم معاد اور وہاں کے لذائذ کا مل یقین ہوا کرتا ہے ان لذتوں کے مقابلہ میں ان کو دنیوی لذت نہایت حقیر معلوم ہوتی ہے سب لوگ ان کی نظر میں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے اونٹ کی پیٹنیاں"۔

کتاب حجۃ اللہ الباقیہ ہمارے نزدیک شاہ صاحب کی ثابت شدہ کتاب اور مقبول کتب سے نہیں ہے۔ یہ کتاب وہایت پھیلائے والی ہے جس کو کسی تسلیم نہیں کرتے ہماری کسی مقبول اور مستند کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے تھا اس کتاب کو رد کرنے کا ذکر ہمارے علماء کی کتابوں "اعصار" مؤلفہ استاذ المجد شیخ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ اور مناظر اعظم حضرت مولانا محمد مہر اچھری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "مفسر حقیقت" پر دیکھا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عبارت کا ترجمہ مولوی صاحب نے غلط کیا۔ "ایسا" کا معنی پیٹنیاں نہیں ہے بلکہ اونٹ ہے۔ دیکھئے "لسان العرب" (کامل عبارت عکس کے ساتھ پیش لفظ میں گزری چکی ہے) میں ہے "بعر" کی جمع "ایعار" اور "بعیر" آتی ہے اور "بعیر" اونٹ کو کہتے ہیں۔ کس قدر فریب کاری ہے؟ تقویۃ الایمان کے کسی کلام کی تائید میں تو کسی بزرگ کا کلام پیش کرنا کس طرح درست نہیں ہے۔ کیونکہ تقویۃ الایمان میں چاہا گیا ہے کہ اللہ کو مان اور اس کے سوا کسی کو نہ مان اسی طرح مولویوں اور درویشوں کے ماننے کو تقویۃ الایمان کے صفحہ ۵ میں اس نے شرک بتایا ہے۔ لعنة اللہ علی الکاذبین المفسرین حوالہ کہہ تقویۃ الایمان صفحہ ۲ اور صفحہ ۳ میں مرقوم ہے

"سب سے بہتر راہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے کلام کو اصل رکھیے اور اس کی سند پکڑے اور اپنی عقل کو سمجھ دے۔ نہ دیکھے اور جو قصہ بزرگوں کا یا کلام مولویوں کا اس کے موافق ہو مقبول سمجھے اور جو موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑے"

اولاً تو یہ کہنا ہے کہ ان مولوی صاحب کا طریقہ بڑا عجیب ہے اس عبارت میں اللہ کے سوا کسی کو نہ مان صفحہ ۵ کی عبارت دی تھی۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں "لعنة اللہ علی الکاذبین" پھر اپنی مرکزی کتاب کے صفحہ ۲ اور صفحہ ۳ کی عبارت پیش کی اس میں خود بتا رہے ہیں کہ جو کلام مولویوں کا اس کے (یعنی اللہ و رسول) کے کلام کے موافق نہ ہو اس کی سند نہ پکڑیں۔ پھر تقویۃ الایمان کی عبارت سے انکار کیسے ہوا۔ یہی بات تو اپنے لیے خود لکھ دی۔ آپ نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی پر کاذب کہہ کر لعنة اللہ پڑھی۔ تو اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ لعنت اپنے آپ پر پڑھ رہے ہیں یا کسی اور پر۔ عقلمند لوگ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ پہلے یہ بات بھی نہیں مانتے تھے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہر مخلوق اللہ کے سامنے بڑا ہوا یا چھوٹا وہ اللہ

کے شان کے آگے چہار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ اسی کتاب میں اسی عبارت کا جواب دیتے۔ آپ نے اس اسی کتاب ”اکمل البیان“ کے صفحہ ۹۰ پر یہ مان لیا کہ یہ عبارت تقویۃ الایمان میں ہے۔ بہر حال میں عرض کر رہا تھا کہ صفحہ ۹۱ میں جس عبارت کا آپ انکار کر رہے ہیں اس کو دوبارہ دیکھ لیں اگر تقویۃ الایمان میں یہ لکھا ہوا ”اُس کے سوا کسی کو نہ مان“ پھر مولانا نعیم الدین چچے اور آپ جھوٹے قرار پائے۔ صفحہ ۵ میں صفحہ ۳ کے بعد جو بات لکھی ہے وہ بھی مصنف نے لکھی ہے۔ کرے کوئی اور قصور وار کوئی اور مولوی یہ کہاں کا انصاف ہے۔

مولوی صاحب صفحہ ۹۲ نے پر لکھتے ہیں

”مؤلف کا مولانا شہید پر بہتان اور اس پر مختصر بحث“

علیٰ ہذا تقویۃ الایمان صفحہ ۶۳ کا حوالہ کر انبیاء اور اولیاء اس کے نزدیک ایک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں۔ یہ مؤلف کی ہدویاتی اور اعلیٰ توحید سے بغض و عناد کا اظہار ہے کہ اس کو انبیاء کے حق میں گستاخی اور بے ادبی قرار دیا۔^۱ یہ عبارت بقاعدہ موجود ہے۔ تین سطر بعد خود مولوی صاحب لکھ رہے ہیں چنانچہ اس کے بعد ملحقہ یہ الفاظ ہیں اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس

پوری عبارت لکھنے کی بجائے اس کا نشان لگا دیا جو چاہے عبارت پڑھ لے۔ اس کے باوجود مولوی صاحب لکھتے ہیں ”معہد کسی نبی بزرگ کو کسی دوسری مخلوق کے مقابلہ میں عاجز یا چیز حقیر چنانچہ شک درست نہیں مگر مولوی نعیم الدین کی محض بے عقلی باعث غنا ہے۔“^۲

ان کے بقول کسی اگرچہ بعض انبیاء یا اولیاء کو معاذ اللہ معبود سمجھ کر پکارتے ہیں اس کے باوجود کسی نبی ولی کو کسی دوسری مخلوق کے مقابلے میں عاجز اور حقیر یا ذلیل جاننا درست نہیں مگر اس کے باوجود مولوی صاحب اس عبارت کی تائید بھی کر رہے ہیں کہ تمام انبیاء و اولیاء اللہ کے نزدیک ذرۃ ناچیز سے بھی کمتر ہیں تو ناچیز بھی کہہ دیا اور کم تر یعنی حقیر بھی کہہ دیا۔ تو مولوی صاحب کا فتویٰ خود اپنے ہی پیشوا کو گھٹا کر گیا پھر اس کی تائید میں عبارتیں بھی پیش کر رہے ہیں۔

۱..... ﴿اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (حافظ عز الدین مراۃ بادلی النور) ۱۳۶ھ (صفحہ ۹۰)۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

۲..... ﴿اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان﴾ (حافظ عز الدین مراۃ بادلی النور) ۱۳۶ھ (صفحہ ۹۲)۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ لاہور۔

نوٹ حوالہ ”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۹۲، ۹۳۔ مطبوعہ مکتبۃ السلفیہ لاہور۔

خوفات اور دلالت میں یہ نشان اور اس پر تھمھ کر کھت۔ ان کا فرق یہ ہے کہ اگر
خوفات اور دلالت میں یہ نشان اور اس پر تھمھ کر کھت۔ ان کا فرق یہ ہے کہ اگر
خوفات اور دلالت میں یہ نشان اور اس پر تھمھ کر کھت۔ ان کا فرق یہ ہے کہ اگر
خوفات اور دلالت میں یہ نشان اور اس پر تھمھ کر کھت۔ ان کا فرق یہ ہے کہ اگر

پہلی عبارت: امام غزالی کی شہادت

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”ہر چند کہ اس کے مفصل جوابات گزر چکے ہیں۔ الا چند حوالے تائیدی یہاں بھی پیش کئے جاتے ہیں چنانچہ امام غزالی سیماے سموات صفحہ ۲۱ میں فرماتے ہیں ”اگر دورِ علم وے ٹھہری ازوے جاں تر کیست کہ اگر یک رگ در دماغ او کمر شود و خطر ہلاک دو پیاگئی بود و ندامت کہ از چہ دست و علاج آں چیست و باشد کہ علاج آں عیش و باشد وے بیند و ندامت و اگر قوت و قدرت او نگاہ کنی ازوے عاجز تر کیست کہ با گلہ بر نہ آید و اگر پشور برمد وے مسلط کنند و درست او ہلاک شود و اگر ذہورے نفس فراوی کند بے خواب و بے قرار شود اگر آدمی کے عم کے طرف بغور دیکھے تو اس سے زیادہ جاں کوں ہے کہ اگر ایک رگ اس کے دماغ میں بھی ہو جاوے تو خطرۂ ہلاکت اور دیوانگی میں پڑ جاوے اور نہ جانے کہ اس کا سبب اور علاج کیا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ علاج اس کا سامنے ہوتا ہے اور نہیں جانتا اور اگر اس کی قوت اور قدرت کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ عاجز کوں ہے کہ ایک مکھی سے نہیں جیت سکتا اور اگر چھپر کو اس کے اوپر مسلط کر دیں تو اس سے ہلاک ہو جائے اور اگر ایک بھڑنگ مارے تو بے خواب اور بے قرار ہو جائے۔ ۱۔

امام غزالی رحمہ اللہ نے اس عبارت میں نبی اور ولی کا نام نہیں لیا۔

جب کہ تمام انبیاء اور اولیاء کو کیا امام غزالی نے اس عبارت میں راہ سلوک پر چلنے والے مبتدی کو سمجھا رہے ہیں کہ عام انسان میں کیا کیا کمزوریاں ہیں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ نعوذ باللہ تمام انبیاء و اولیاء ذرۃ نازنین سے کم تر ہیں۔ لہذا اس عبارت کا تقویۃ الایمان کی عبارت کی تائید سے کوئی تعلق نہیں۔

امام غزالی کی دوسری عبارت

”نیز صفحہ ۱۸۰ میں فرماتے ہیں

”کسے کہ نظروے از تو حید بود ہمدار قبضہ قہر ربوبیت مضطر بند و چشم رحمت گرد۔ جس شخص کی نظر توحید سے ساتھ لگی ہوئی ہے تمام کو قبضہ قہر ربوبیت میں مضطرب و پر قرار دیکھتا ہے اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے“۔^۱

اس عبارت میں بھی اسے عملی عبارت کی تائید نہیں ہوتی۔ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ کے نزدیک ذرا ناچیز بلند ہے اور انبیاء اور اولیاء سے کم تر ہیں۔ لہذا یہ نوال بھی غلط ہے۔

امام غزالی کی تیسری عبارت

”نیز صفحہ ۲۶۲ میں فرماتے ہیں ”وہر چہ جزوے است ہمدور چشم وے حقیر گرد و این زہد عارفان است

جو کچھ سوائے حق تعالیٰ کے ہے تمام اس کی آنکھ میں حقیر ہو جائے اور یہ زہد عارفوں کا ہے“۔^۲

جیسا کہ پہلے لکھا ہے اور ثابت کیا گیا ہے کہ مخلوق میں جس چیز کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے کہ اس مخلوق کی عزت کرنا اور تعظیم کرنا اللہ ہی کی تعظیم کرنا ہے اور جن لوگوں کو نیاوی عزت ملی جو اللہ کے نزدیک عزت نہیں تو عارف باللہ ایسوں سے بیزار ہوتا ہے۔ اور دیوبند کا زہد کیا ہے۔ زہد کے معنی کے ہیں دنیا سے بے رغبتی یعنی اللہ کے ولی دنیا داروں کے نیاواری پر نہیں رہتے زبان کی دنیا کا تمنا رکھتے ہیں اس لئے عہد دل مال و دولت کے باوجود انہیں حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں۔ ماسوائے اس کے کہ وہ کوئی ولی اللہ ہوں۔ لہذا یہ عبارت بھی انبیاء و اولیاء سے متعلق نہیں غلط استدلال ہے۔

امام غزالی کی چوتھی عبارت

”نیز صفحہ ۵۰۸ میں فرماتے ہیں ”وہر چہ ما دانیم حقیر و مختصر است در جب آفہ علماء و اولیاء را معلوم بودہ است و علم ہمد

علماء و اولیاء را معلوم بودہ است و علم ہمد علماء و اولیاء مختصر است، در جب علم انبیاء تحصیل آفرینش و علم انبیاء مختصر بودہ است در جب علم قریشکان مقرب و علم ایں ہمد اگر اضافت کنی با علم حق تعالیٰ خود مرزاوار نبود کہ آں را علم کوئی سبحان آں خدائے کہ خلق را چندین علم داد و آنگاہ ہمد را داغ نادانی بر نہاد و گفت وما او نینم من العلم الا قلیلا“ جو کچھ ہم لوگ جانتے ہیں حقیر اور ادنیٰ ہے

۱۔ ”تکمیل الایمان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (ملاحظہ فرمادیں مرآۃ الباری النوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۹۳۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ ۱۳۷۱ھ

۲۔ ”تکمیل الایمان فی تالیف تقویۃ الایمان“ (ملاحظہ فرمادیں مرآۃ الباری النوفی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۹۲۔ مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ ۱۳۷۱ھ

مقابلہ میں جو کچھ علماء اور ادنیاء کو معلوم ہوا ہے اور علم تمام علماء اور اولیاء کا مختصر ہے مقابلہ میں علم انبیاء کے تفصیل خلقت میں اور علم انبیاء مختصر و مقابلہ میں علم مقرب فرشتوں کے اور علم ان تمام کا حق تعالیٰ کے مقابلہ میں ایسا ہے کہ اس کو علم کہنا سزاوار نہیں ہے، سبحان اللہ اس کی کیا شان ہے کہ خلق کو کس قدر پائنا ہم تمام کو نادانی کا داغ ان پر لگا دیا چنانچہ فرمایا اور میں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا“ ۱۔

امام غزالی رحمہ اللہ کی اس عبارت میں ذکر کا چیز سے کم تر کے الفاظ کہیں نہیں۔ لہذا استدلال غلط ہے۔

امام غزالی کی پانچویں عبارت

”نیز صفحہ ۵۳۵ میں فرماتے ہیں ”یٰٰسے سلیم دل نبو کہ اس مقدار اندام کہ علم اولین و آخرین از فرشتگان و آدمیاں در حسب علم حق تعالیٰ: چیز است و ہمدار گفتار است و ما الویتہم من العلم الا قلیل بلکہ اگر ہمہ عالم ہم آئند تا عجیب علم و حکمت او بتماے در آفرینش مورچہ یا پیشہ ہر اندونوا اند“ کوئی سلیم دل ایسا تمہیں جو یہ نہ جانے کو علم اولین اور آخرین فرشتوں اور آدمیوں کے مقابلہ میں علم حق تعالیٰ کے ناچیز ہے اور تمام کو فرمایا گیا ہے اور میں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا بلکہ اگر تمام عالم جمع ہو کر چاہیں کہ عجب علم و حکمت حق تعالیٰ کو پورے طور پر پہچانیں بخود بخود اور پھر کی جان لیں تو نہیں جان سکتے“ ۲۔

امام غزالی رحمہ اللہ کی اس عبارت تو یہ ہے کہ تمام آدمی اور فرشتوں کا علم اللہ کے مقابلہ میں کم ہے بلکہ ناچیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذکر کا ناچیز سے کم تر ہے۔ لہذا یہ بھی سید زوری کا استدلال جو غلط ہے۔

امام غزالی کی چھٹی عبارت

”نیز صفحہ ۵۳۶ میں فرماتے ہیں ”و قدرت ہمہ خلق در حسب قدرت حق تعالیٰ چہ باشد بلکہ ہمہ عاجز اند الا آن قدر کہ ادنیائاں را قدرت داد و چہ ہمدار ازاں عاجز کرد کہ اگر کسیے از ایشان چیزے بر باید باز نہوانند و ہمہ عاجز آئند پس قدرت ادلی نہایت است کہ آسمان و زمین و ہر چہ در میان آن سمت از جن و انس و حیوان و نبات ہمہ اثر قدرت اوست و ہر امثال ایں الی غیر نہایت قادر است پس چگونہ دواورد کہ بسبب قدرت دیگرے را جز دی دوست دارند“

قدرت تمام خلق کی بمقابلہ میں قدرت حق تعالیٰ کے کیا چیز ہے بلکہ تمام عاجز ہیں، مگر اسی قدر کہ ان کو قدرت دی ہے اور اس نے تمام کو اس سے عاجز کر دیا کہ اگر کبھی ان سے کوئی چیز لے جاوے تو اس سے پھر نہیں واپس لا سکتے اور تمام عاجز

۱۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عز الدین مراۃ بادی التوحید ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

۲۔ ”تکمیل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ عز الدین مراۃ بادی التوحید ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۹۷۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور۔

آجائیں پس قدرت اس کی بے نہایت ہے کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ درمیان ان دونوں کے ہے، جن اور انسان اور حیوان اور نباتات تمام اس کی قدرت کا اثر ہے۔ اور ان کی مانند بے انتہا چیزوں پر قادر ہے پس کیونکہ روا ہوگا کہ بسبب قدرت کے دوسرے کو سوائے حق تعالیٰ کے دوست رکھیں۔^۱

اس عبارت میں بھی چہار سے زیادہ ذلیل کہنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب زیادہ عبارتیں لکھ کر قارئین پر عیب ڈالنا چاہتے ہیں کہ میں نے بہت سی عبارتیں لکھیں اللہ کی قدرت کا مطلب اور ہے اور تمام مخلوق سے بالخصوص چہار سے زیادہ ذلیل ہونے کا مسئلہ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

امام غزالی کی ساتویں عبارت

”تیز صفحہ ۵۵۰ میں فرماتے ہیں

”ووائے برآنکہ گوید چہ اوچوں ویکے از انبیاء بیست سال بگرنگی و بر بنگی و محنت بسیار بتلا بود و دعا میکرد و اجابت نمی شد، پس وحی آمد کہ پیش از آنکہ آسمان و زمین بیا فرید منصب تو از قسمت و تقدیر من اس بود و سخنو ای کہ آفریدن زمین و آسمان و تدبیر مملکت باز از سر گیرم بوائے تو و آنچه حکم کردہ ام بدل کنم تا آں بود کہ تو خواهی نہ آنکہ من و کار چٹاں بود کہ تو دوست داری نہ چنانکہ من عزت من کہ اگر دیگر اس درول تو بجد نام تو از دیوان نبوت گو کنم“

انفس ہے کہ اس پر جو چون و چرا کرے اور ایک شخص نبیوں میں سے بیس برس تک بھوک اور بربنگی اور بڑی محنت میں مبتلا ہے اور دعا کرتے اور قبول نہ ہوتی پس وحی آئی کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے تیرے نصیب میں میں نے یہی قسمت و تقدیر کیا تھا تو چاہتا ہے کہ زمین و آسمان اور تدبیر مملکت کو تیرے لئے از سر نو پیدا کروں اور جو کچھ حکم کر چکا ہوں اس کو بدل ڈالوں یہاں تک کہ وہ ہو جو تو چاہتا ہے وہ نہ ہو جو میں چاہوں اور کام وہ ہو جس کو تو چاہیے نہ وہ جس کو میں چاہوں اور کام وہ ہو جس کو تو چاہے نہ وہ جس کو میں چاہوں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر دوسری مرتبہ اس کا تیرے دل میں خطرہ رہے گا نام تیرا دیوان نبوت سے منادوں گا۔^۲

اس عبارت میں بھی چہار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس میں یہ بات آئی ہے جو مولوی صاحب کو اچھی لگ رہی ہے وہ شکی یہ ہے ”جو تو چاہتا ہے“ کام وہ ہو جس کو تو چاہے نہ وہ جس کو میں چاہوں۔ شاید مولوی

۱..... ﴿۱﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان (حافظ عزیز الدین مراد آبادی البتولی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۹۳، ۷۹۵۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

۲..... ﴿۲﴾ اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان (حافظ عزیز الدین مراد آبادی البتولی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۹۵، ۷۹۵۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیہ لاہور۔

صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو پسند کو اسے راضی کرنے کے لئے کائنات میں نافذ نہیں کرتا اور اپنے سابقہ حکم کو تبدیل نہیں فرماتا اور یہ جملہ سارے کلیہ اور تفصیل اس کی موجود چیز نیا آئے گی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”وَلَسَوْفَ يُنْفِضُكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“

اور خدا تجھے اتار دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ۱۔

ثابت ہوا کہ وہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو راضی کرتا ہے۔

۲۔ ”فَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَفَعَلْنَا لَكُمُ الْفِتْنَةَ فَنَلَّ بِهَا الْكَافِرُ الْكَافِرِينَ“

تیرے منہ کا آسمان کی طرف (یا انتظار رُوئی) پھرنا ہم دیکھ رہے ہیں پس تجھ کو ہم اسی کعب کی طرف پھریں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ ۲۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا سابقہ حکم میں قبلہ کے بارے میں تھا وہ نبی کریم ﷺ کے چاہنے سے اللہ نے خود بدل دیا جب ایک نبی ایسا ہے کہ جس کے پسند کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم جس پر سنگساروں کا رہنما رہے اور خود رسول اللہ ﷺ بھی عمل پیرا رہے وہ اللہ نے منسوخ فرما دیا۔

تو قرآن مجید سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافذ احکام اپنے نبی کریم ﷺ کی خاطر منسوخ فرما کر تبدیل کرویتا ہے۔ معصنف اکمل الہدایان کی پیش کردہ عبارت قرآن کی صریح نصوص کے خلاف آگئی اور ہمارے علماء کا طریقہ ادب کا ہے ہم جب دیکھتے ہیں کہ کتاب اللہ کے خلاف کسی بزرگ کی کتاب میں کوئی بات پائی جاتی ہے تو ہم اپنی عبارت کو کسی دوسرے کی ملائی ہوئی الحاقی سمجھتے ہیں اس بزرگ پر حسن ظن کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ عبارت زیر بحث مسئلہ میں مولوی صاحب مذکور کی تائید نہیں کر رہی اور دوسرا یہ کہ اس عبارت سے ہم اہل سنت کے کسی مسئلہ نظر یہ اور عقیدہ کا رد نہیں ہوتا جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان کا سلامتی عقل سے کوئی تعلق نہیں۔

۱۔ ﴿سُورَةُ الصَّحٰی: الْاٰیةُ ۵﴾ ترجمہ القرآن: ”خدا اللہ امر فرمائی الخوفی ۱۹۳۸ء مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ دمشق“

۲۔ ﴿سُورَةُ الْفُرْقَانِ: الْاٰیةُ ۲۳﴾ ترجمہ القرآن: ”خدا اللہ امر فرمائی الخوفی ۱۹۳۸ء مطبوعہ دار الفکر کتب خانہ دمشق“

اس عبارت میں بھی چار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں ہیں۔ پس اس عبارت کا پیش کرنا امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر افتراء ہے۔

نوٹو حوالہ ﴿”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ صفحہ ۷۹۵۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور﴾

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کے ارشادات

فقیر المصنف رحمہ اللہ والیہ و...
معصومہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالحمد للہ رب العالمین
پس یہ توضیح دہنا چاہیوں۔
فی ہذا کبریٰ شرح منیر المصنف ص ۳۳۷ پر لازم ہے کہ

کبیری شرح منیۃ المصلیٰ کی عبارت

”علیٰ ہذا کبیری شرح منیۃ المصلیٰ صفحہ ۳۳۷ میں مرقوم ہے لان الصلوۃ مقام التواضع والتذلل والخضوع

اس لئے کہ نماز مقام تواضع انکساری اور ذلیل اور عاجز ہونے کا ہے۔“

مولوی صاحب اپنی پرانی عادت پر پھر اتر آئے ہیں جو بار بار مرتبہ کیا گیا ہے کہ تذلّل کا معنی اپنے آپ کو ذلیل بنانا ہے اور وہ معنی کر رہے ہیں ذلیل ہونے کا عبارت کا مطلب بھی تذلّل ہے یعنی اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ظاہر کرنا۔ یہی تذلّل کا معنی ہے کسی کا اپنے آپ کو ذلیل بنانا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ فی الواقع ذلیل ہے اس کی تفسیر اس سے پہلی عبارات میں اچھی طرح بیان ہو چکی ہے اور چار سے زیادہ ذلیل ہونا یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا اس عبارت کو پیش کرنا بھی مصنف کو مفید نہیں بلکہ حنفی علماء پر افتراء ہے۔

کبیری شرح منیۃ المصلیٰ کی دوسری عبارت

”اور صفحہ ۳۳۱ میں مرقوم ہے ”وقد روی ان اللہ تعالیٰ اوحی الی موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ اذا ذکرنی

فاذکرنی وانت تنفض اعضاؤک وکن عند ذکری عاشعاً مطمئناً واذا ذکرنی فاجعل لسانک من وراء قلبک واذا

فمت بین یدی فقم قیام العبد الذلیل وناحتی بقلب وجعل لسانک صادق“

روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ اے موسیٰ! جس وقت تو میرا ذکر کرے تو ایسا ذکر

۱۔ ﴿”اکمل البیان فی تائید تقویۃ الایمان“ (حافظ مزین الدین سہروردی رضی اللہ عنہ) صفحہ ۷۹۵، ۷۹۶۔ مطبوعہ المکتبۃ السلفیہ لاہور﴾

کر تیرے اعضاء سکر جائیں اور کر میرا ذکر بخشوں اطمینان سے اور جس وقت میرا ذکر کرے تو تیری زبان تیرے دل کے ہمراہ ہو جائے اور جس وقت کھڑا ہو میرے سامنے پس کھڑا ہو مانند کھڑے ہوئے بندہ ذلیل کے، اور مناجات کر مجھ سے ساتھ قلب حاضر اور گچی زبان سے ذلیل سمجھنے والے۔ ۱۔
اس کا جواب بھی اوپر ہو چکا ہے۔

کبیری شرح منیۃ المصلیٰ سے تیسری عبارت

صفحہ ۳۶۰ میں مرقوم ہے ”متذللین متواضعین خاشعین لله، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منبذلاً متواضعاً متضرعاً بالخ“ ”پست کرنے والے، گڑگڑانے والے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے، نکلے رسول اللہ ﷺ اس حال میں کہ تھے میلے کھلے پستی کے ساتھ تضرع گڑگڑاتے ہوئے نماز استقاء کے لئے“ ۲۔
اس عبارت میں تذلل کا لفظ ہے جس کا جواب اوپر گڑگڑا ہے۔

پانچویں عبارت کتاب مالا بدمنہ سے

مولوی عزیز الدین صاحب لکھتے ہیں

”علیٰ حد اجناب قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تمیز رشید مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی و خلیفہ ارشد حضرت جان جاناں اپنی مشہور و مقبول کتاب مالا بدمنہ صفحہ ۶ میں فرماتے ہیں
”وانبیاء و ملائکہ باوجودیکہ اشرف المخلوقات و مقربان درگاہ اندیکین مثل سایر مخلوقات بیچ علم و قدرت ندارد مگر آنچہ خدا آنها را محم و اوہ است و قدرت دادہ“

انبیاء اور ملائکہ علیہم السلام باوجودیکہ اشرف المخلوقات اور مقربان درگاہ ہیں لیکن تمام مخلوقات کے کچھ علم اور قدرت نہیں رکھتے ہیں مگر جس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کا علم دیا ہے اور قدرت دی ہے۔“ ۳۔
اولیٰ عبارت مالا بدمنہ رسالہ سے لائی گئی ہے جو ہمارے مسلک کی مقبول کتاب ہرگز نہیں۔

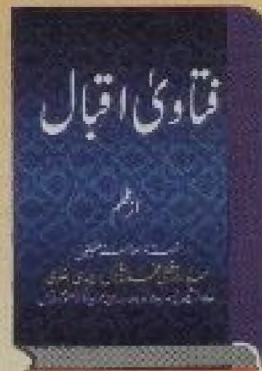
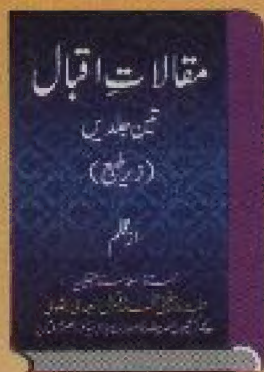
ثانیاً اس عبارت میں بھی پچھار سے زیادہ ذلیل کے الفاظ نہیں بلکہ اس میں اشرف المخلوقات کے لفظ یعنی تمام

۱۔ ”اکمل البیان فی تائید نظریۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۷۶۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیۃ لاہور۔

۲۔ ”اکمل البیان فی تائید نظریۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۹۶۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیۃ لاہور۔

۳۔ ”اکمل البیان فی تائید نظریۃ الایمان“ (حافظ عزیز الدین مراد آبادی الترمذی ۱۳۶۷ھ) صفحہ ۹۶۔ مطبوعہ مکتبۃ اسلامیۃ لاہور۔

مکتبۃ السلام کی گرانقدر مطبوعات

مکتبۃ السلام لاہور